

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE FILOLOGÍA

TESIS DOCTORAL

**Iglesia Católica Romana e Islam: bases conceptuales para un
diálogo desde el valor ético de la justicia en el 50 aniversario
del Vaticano II**

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR

PRESENTADA POR

Manuel Porra Brotóns

Director

Javier Fernández Vallina

Madrid

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID.

FACULTAD DE FILOLOGÍA

Instituto Universitario de Ciencias de Las Religiones

TESIS DOCTORAL

**IGLESIA CATÓLICA ROMANA E
ISLAM: BASES CONCEPTUALES PARA
UN DIÁLOGO DESDE EL VALOR ÉTICO
DE LA JUSTICIA EN EL 50
ANIVERSARIO DEL VATICANO II**

Manuel Porra Brotóns

Madrid, 2019

Director: Prof. Dr. Francisco Javier Fernández Vallina

**DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y ORIGINALIDAD DE LA TESIS
PRESENTADA PARA OBTENER EL TÍTULO DE DOCTOR**

D./Dña. Manuel Porra Brotóns,
estudiante en el Programa de Doctorado de Ciencias de las Religiones,
de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid, como autor/a de
la tesis presentada para la obtención del título de Doctor y titulada:

**IGLESIA CATÓLICA ROMANA E ISLAM: BASES CONCEPTUALES PARA UN
DIÁLOGO DESDE EL VALOR ÉTICO DE LA JUSTICIA EN EL 50
ANIVERSARIO DEL VATICANO II**

y dirigida por: Prof. Dr. Francisco Javier Fernández Vallina

DECLARO QUE:

La tesis es una obra original que no infringe los derechos de propiedad intelectual ni los derechos de propiedad industrial u otros, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, en particular, la Ley de Propiedad Intelectual (R.D. legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, modificado por la Ley 2/2019, de 1 de marzo, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia), en particular, las disposiciones referidas al derecho de cita.

Del mismo modo, asumo frente a la Universidad cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de la autoría o falta de originalidad del contenido de la tesis presentada de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.

En Madrid, a 12 de septiembre de 2019

Fdo.: Manuel Porra Brotóns

ÍNDICE

ÍNDICE.....	3
RESUMEN	9
ABSTRACT	11
INTRODUCCIÓN	15
CAPÍTULO I. LA ÉTICA, LOS VALORES Y LA JUSTICIA.....	23
1. LA ETICA. CONSIDERACIONES GENERALES	25
1.1. El valor ético.	28
1.2. La jerarquía de valores	30
1.3. Pluralidad de los valores.....	34
1.4. Origen y estructura del comportamiento ético	37
1.5. Ética descriptiva y ética normativa.....	37
2. CONSIDERACIONES GENERALES DE LA MORAL	39
2.1. La conciencia moral.....	42
2.2. ¿Qué es bondad y maldad en el comportamiento moral?	39
2.3. Diferencias entre ética y moral	42
3. LA JUSTICIA. CONSIDERACIONES GENERALES.....	54
3.1. Reflexiones sobre la justicia desde la ética	57
3.2. Relaciones entre Ética y Derecho	64
4. LA ÉTICA EN SU RAZA SOCIAL.....	74
4.1. La ética de Confucio.....	75
4.2. La ética de Aristóteles	86
4.3. Los valores en Aristóteles.....	91
4.4. Características generales de la ética y moral religiosa.	95
CAPÍTULO II: EL ISLAM	103
1. FUNDAMENTOS TEOLÓGICOS DEL ISLAM.....	103
1.1. Un solo Dios en el islam.....	103
1.2. Los pilares del islam.	106
1.3. Dios como fundamento de la ética.	108
1.4. Islam religioso-islam político	118
1.5. La oración en el islam.....	121
1.6. La limosna (zakat) un deber de justicia en el islam.....	123
1.7. Peregrinación a La Meca.	129
1.8. El ayuno en el islam.	130

2. NACIMIENTO DEL ISLAM.....	133
2.1. La persona de Mahoma.....	133
2.2. Las ideas religiosas de Mahoma.	136
2.3. Mahoma como reformador de la ética preislámica.	141
2.4. El surgimiento del islam.	144
2.5. El islam como culminación de la Revelación de Dios.	150
2.6. El profeta Mahoma. ¿Qué se entiende por profecía?	151
2.7. El profeta Mahoma y su aportación a la ética.	153
2.8. El Corán como Revelación de Dios a Mahoma.....	161
2.9. Los tres periodos de La Meca.....	164
2.10. Periodo de Medina (años 622-632).	167
2.11. Mahoma promulga la Umma (comunidad islámica) en Medina.	169
3. LA ÉTICA EN EL ISLAM.	171
3.1. La ética en el Corán.	171
3.2. Comportamiento ético en el islam.	175
3.3. Relación de los musulmanes entre sí y con Dios.....	181
3.4. El valor ético de la justicia en el islam.	184
3.5. La justicia en el islam.	188
3.6. La piedad en el islam es ética y justicia.	192
3.7. El perdón en el islam.	194
3.8. Ética en la familia musulmana.....	196
4. LA JUSTICIA SOCIAL EN EL ISLAM	200
4.1. La Ley Islámica (Sharía) y Derecho.....	200
4.2. Significado de la justicia desde el islam.....	202
4.3. Escuelas jurídicas del islam.	205
4.4. Abu Hanifa (escuela Hanifi).....	207
4.5. Malik ibn Anas (escuela Maliki).	207
4.6. Al-Shafi'í (escuela Shafi'í).....	208
4.7. Ahmad ibn Hanbal (escuela Hanbali).....	210
4.8. La Umma (comunidad islámica) regida por la justicia.....	211
4.9. La ética de la Umma (comunidad islámica).	213
CAPÍTULO III: EL CRISTIANISMO	215
1.- LA ETICA Y LA JUSTICIA EN EL CRISTIANISMO	215
1.1. Fuentes del cristianismo.	215
1.2. La Ética cristiana.	217
1.3. La ética en la Biblia tiene por fundamento a Dios y su Justicia.....	219

1.4. La preocupación de la comunidad cristiana católica por el diálogo con las demás religiones y los problemas sociales.	222
2. EL VALOR ÉTICO DE LA JUSTICIA EN LOS DOCUMENTOS DE LA IGLESIA CATÓLICA EN EL ESPIRITU DEL VATICANO II	222
2.1. Encíclica “Rerum Novarum” como precedente del diálogo interreligioso antes del Concilio Vaticano II.	222
2.2. Concilio Vaticano II	227
2.3. Encíclica “Mater et Magistra”	235
2.4. Encíclica “ <i>Pacem in Terris</i> ”.	240
2.5. Constitución Dogmatica sobre la Iglesia “ <i>Lumen Gentium</i> ”.	243
2.6. Declaración “ <i>Nostra Aetate</i> ” (relaciones con las religiones no cristianas). .	244
2.7. Constitución Pastoral “ <i>Gaudium et Spes</i> ”.	247
2.8. Las injusticias sociales según la “ <i>Gaudium et Spes</i> ”	248
2.9. La ética en la “ <i>Gaudium et Spes</i> ”.	251
2.10. Justicia y valores que propone la “ <i>Gaudium et Spes</i> ”.	256
2.11. El trabajo, la libertad religiosa y el bien común en la “ <i>Gaudium et Spes</i> ”. .	259
2.12. Ética en el orden internacional según “ <i>Gaudium et Spes</i> ”.	264
2.13. Reflexiones sobre la justicia en la “ <i>Gaudium et Spes</i> ”.	272
3. ÉTICA Y JUSTICIA CRISTIANA EN EL DIÁLOGO INTERRELIGIOSO DESPUÉS DEL VATICANO II.....	281
3.1. Cincuenta años después del Concilio Vaticano II	281
3.2. CELAM. Documento de Medellín.	284
3.3. CELAM. Documento de Puebla.	285
3.4. IV CELAM. Santo Domingo.12-octubre-1992.	286
3.5. V CELAM. Aparecida (Brasil). 13-mayo-2007.	291
3.6. Exhortación Apostólica “ <i>Evangelii Gaudium</i> ”	294
3.7. Otros datos sobre el diálogo interreligioso.	294
CAPITULO IV: EL VALOR ÉTICO DE LA JUSTICIA COMO DIÁLOGO INTERRELIGIOSO.....	297
1. FUENTE COMÚN ENTRE FE Y ÉTICA JUDEO-CRISTIANA E ISLÁMICA.	297
1.1. La raíz común de la fe abrahámica en el cristianismo y el islam.	300
1.2. Judaísmo, cristianismo e islam.	305
1.3. Una Escritura Revelada común a las tres religiones monoteístas.	312
1.4. Analogías y diferencias entre la justicia en el judaísmo, cristianismo e islam	313
1.5. Dios se revela a Moisés en el desierto	317
1.6- El cristianismo y su influencia en el islam.	320
1.7. Jesucristo profeta en el islam.	323

1.8. Mahoma no quería fundar una nueva religión.....	327
1.9. Dios se revela a Moisés en el desierto:.....	333
1.10. Tres religiones éticas.	336
1.11. La ética del judaísmo heredada por el cristianismo y el islam.	342
1.12. El Corán y su conexión con la Biblia	348
2- LOS DERECHOS HUMANOS EN OCCIDENTE Y EN EL ISLAM	356
2.1. Declaración de los Derechos Humanos de Occidente	356
2.2. Declaración de Beirut sobre la libertad religiosa en el islam	361
2.3. Fundamento de la fe en los Derechos Humanos del islam	362
2.4. Los Derechos Humanos del islam en relación con la Declaración de D.H.de Occidente	365
2.5. Declaración de los Derechos Humanos en el islam. El Cairo año 1990.	369
2.6. Justicia y Derechos Humanos en el islam	378
2.7. Dignidad y Derechos Humanos en el islam y en Occidente.....	383
2.8. Características de los Derechos Humanos en el islam.	387
2.9. Observaciones a los Derechos Humanos en el islam.	387
2.10. Declaración de Derechos de Al-Azhar (año 2012).....	388
2.11. Documento común entre el Papa Francisco y el Imán de Al-Azhar en E.A.U.	388
3. CRITERIOS PARA UN DIÁLOGO ENTRE EL CATOLICISMO Y EL ISLAM.	389
3.1. Prejuicios tradicionales a superar entre cristianos y musulmanes.	389
3.2. El diálogo espiritual de fondo entre musulmanes y cristianos.	392
3.3. El Parlamento de las Religiones del Mundo, Chicago, USA año 1993.	396
CONCLUSIONES	399
BIBLIOGRAFÍA	403
APÉNDICES	413
PONTIFICIO CONSEJO PARA EL DIALOGO INTER-RELIGIOSO	413
AUDIENCIA GENERAL INTERRELIGIOSA CON OCASIÓN DEL 50 ANIVERSARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA DECLARACIÓN CONCILIAR "NOSTRA AETATE".....	414
CONSEJO PONTIFICIO PARA EL DIÁLOGO INTERRELIGIOSO SEXTO COLOQUIO. DECLARACIÓN CONJUNTA DEL CONSEJO PONTIFICIO PARA EL DIÁLOGO INTER-RELIGIOSO (VATICANO) Y EL CENTRO PARA EL DIÁLOGO INTER-RELIGIOSO DE LA CULTURA Y ORGANIZACIÓN ISLÁMICA (TEHERÁN, IRÁN).....	417
CONSEJO PONTIFICAL PARA EL DIÁLOGO INTERRELIGIOSO. DECLARACIÓN FINAL AL FINAL DE LA REUNIÓN ANUAL DEL COMITÉ MIXTO PARA EL DIÁLOGO DEL CONSEJO PONTIFICAL DE DIÁLOGO INTER-RELIGIOSO Y EL COMITÉ PERMANENTE DE AL-	

AZHAR PARA EL DIÁLOGO ENTRE LAS RELIGIONES MONOTEÍSTICAS (ROMA, 24-25 DE FEBRERO).....	419
DECLARACIÓN DEL COMITÉ MIXTO ISLÁMICO-CATÓLICO	424
INSTITUCIONES ISLÁMICAS.....	425
INSTITUCIONES PARA EL DIÁLOGO	430
BIBLIOTECAS	436
WEB´S DE FILOSOFÍA	438
OTRAS WEB´S.....	439
WEB´S DEL ISLAM	439

RESUMEN

Iglesia Católica Romana e Islam: bases conceptuales para un diálogo desde el valor ético de la justicia en el 50 aniversario del Vaticano II.

Nuestra sociedad vive una crisis de valores éticos y las religiones pueden aportar mucho en una revitalización de estos.

Con mi tesis he pretendido que mediante el diálogo entre el catolicismo y el islam ambas religiones ayuden a potenciar los valores éticos en beneficio de toda la sociedad. Fomentar con este diálogo que haya un mayor entendimiento y conocimiento mutuo, que reconozcan sus valores éticos comunes. Desechando de esta forma los enfrentamientos fundamentalistas desproporcionados que pueden ser culturales y no tanto religiosos entre el islam y Occidente, como dos culturas diferentes que se enfrentan en ocasiones por desconocimiento mutuo.

Y es que el diálogo es conveniente, necesario, imprescindible si queremos una humanidad, una comunidad de naciones y una tierra en paz.

El objetivo general de la tesis es descubrir si es posible un dialogo de la Iglesia Católica y el Islam desde unas bases comunes.

Para ello se analizarán los distintos documentos de estas dos religiones que hagan referencia a los fundamentos de su fe, al diálogo mutuo o que indirectamente promuevan dicho diálogo.

Se buscarán describir las bases conceptuales comunes a ambas religiones que hagan posible un diálogo entre ellas desde el valor (axiología) ético de la Justicia.

Los objetivos más generales, como bases conceptuales serán los siguientes:

El primer objetivo quiere comprender las características de la ética y moral religiosa. Cómo se entiende el valor de la Justicia desde el punto de vista del catolicismo romano y desde el Islam.

Como segundo objetivo trataremos del valor ético de la justicia en la Iglesia Católica desde el Concilio Vaticano II hasta los cincuenta años de su finalización. En esos tiempos, en torno al Concilio Vaticano II, se empieza a hablar de la Teología de la Liberación que tiene una preocupación especial por la justicia. Esta teología se trata aquí directamente, porque sería objeto de otra tesis. Nos ocupamos de los problemas sociales, no sólo de una forma teórica, sino denunciando las situaciones injustas e implicándose en dar soluciones.

El tercer objetivo busca describir y analizar las instituciones, organismos y estructuras, que desde la Iglesia Católica articulan el valor de la justicia en nuestro tiempo y que propician el diálogo con el Islam.

Un cuarto objetivo describirá y analizará las instituciones, organismo y estructuras que desde el Islam articulan el valor de la justicia en nuestro tiempo y que propician el diálogo con el Catolicismo Romano. (Insisto en la frase Catolicismo Romano para distinguirlo del Catolicismo Ortodoxo, porque la Iglesia Ortodoxa también se considera Católica, ya que esto significa universal y así se consideran ambas Iglesias).

En el quinto objetivo queremos analizar cómo la preocupación del Islam por la práctica del valor ético de la justicia tiene una continuidad desde sus orígenes hasta nuestra actualidad.

Es obvio que el esfuerzo por el diálogo, no es solo en un sentido religioso, también es luchar por la justicia social a favor de los desposeídos y los débiles, cómo son los desamparados, huérfanos, mendigos, pobres, viudas, etc. Esto conecta también con la preocupación especial de Jesús de Nazaret en la opción preferencial por los pobres.

Finalmente, como sexto objetivo mostraremos que en el islam lo espiritual y lo temporal van unidos y no se puede separar el concepto de valor ético de la justicia del concepto legal de la misma. El interés por el orden público es igual de importante que la justicia y la armonía en el hogar. La vida pública y privada están regidas por la fe en Dios, no hay dicotomía entre lo público y lo privado.

Los resultados principales se articulan en la presentación, ordenación y análisis de los principales Documentos desde la mitad del siglo XX hasta hoy en ambas confesiones y en la praxis que hemos podido condensar, incluyendo las opiniones de personalidades relevantes de ambas confesiones.

Articulamos así las Conclusiones en tres apartados fundamentales que resumimos. La primera base elemental conceptual de coincidencia entre el universo cristiano e islámico es la fe en un solo Dios. Este Dios es trascendente, creador y origen de todo cuanto existe, fundamento de todo y que se ha revelado a la humanidad.

Cómo ese Dios único sea concebido en cada paradigma conceptual religioso lo ponemos entre paréntesis. No entramos en ello precisamente para poder dialogar. En cada confesión religiosa y su lenguaje, Dios tiene un nombre distinto (Yahvé, Allah,

Abbá) que es el mismo Dios y no es obstáculo ninguno para afirmar lo anterior. Debemos destacar lo elemental de coincidencia entre ambas confesiones.

Esta fe hay obviamente que considerarla no solo en el plano personal sino además en el comunitario, constituido por las estructuras religiosas respectivas.

La segunda base elemental conceptual es que este mismo Dios pide a los creyentes, de entrada, en su ámbito personal, un comportamiento ético con el hermano como valor de vida. En el Corán y en los Evangelios está clarísimo. La preocupación por las personas desfavorecidas (vg. viudas, huérfanos, emigrantes...) es común a ambas confesiones.

Desde éste ámbito personal, partiendo de una ética de mínimos se impele desde la fe a caminar a una ética de máximos, es decir, de promover valores.

La tercera base elemental conceptual es que, por todo ello, las respectivas comunidades religiosas, teniendo el imperativo divino ético, deben confluir en una praxis social conjunta de paz, justicia, de valores humanos y de desarrollo de los pueblos.

Por tanto, en éste ámbito de la justicia social es dónde podemos dialogar cristianismo e Islam. Es posible el diálogo entre un cristiano y un musulmán, poniendo en común su praxis para un mundo mejor desde su conciencia ética, fundada en la fe que tienen en un solo Dios, para un programa de mayor justicia social en nuestro mundo común.

ABSTRACT

Roman Catholic Church and Islam: conceptual bases for a dialogue based on the ethical value of justice on the 50th anniversary of Vatican II.

Our society is going through a crisis of ethical values, and religions can contribute a great deal to their revitalization.

Through my thesis I have tried that through the dialogue between Catholicism and Islam both religions, Islam and Catholicism, help to promote ethical values for the benefit of society as a whole, what is the same, trying to foster through this dialogue a greater understanding and mutual knowledge, recognizing their common ethical values. In this way, we will reject the disproportionate fundamentalist confrontations that may be cultural and not so much religious between Islam and the West, as two different cultures that sometimes face each other because of mutual ignorance.

Dialogue is convenient, necessary and essential if we want a humanity, a community of nations and a peaceful land.

The general objective of the thesis is to discover whether a dialogue between the Catholic Church and Islam is possible on a common basis.

To this end, the different documents of these two religions that refer to the foundations of their faith, to mutual dialogue or that indirectly promote such dialogue will be analysed.

An attempt will be made to describe the conceptual bases common to both religions that make possible a dialogue between them based on the ethical (axiology) value of Justice. The most general objectives, as conceptual bases, will be the following:

The first objective is to understand the characteristics of religious ethics and morality. How the value of Justice is understood from the point of view of Roman Catholicism and Islam.

As a second objective we will deal with the ethical value of justice in the Catholic Church from the Second Vatican Council until the fiftieth anniversary of its completion. At that time, in the context of the Second Vatican Council, Liberation Theology began to be discussed, with a special concern for justice. This theology is dealt with here directly, because it would be the subject of another thesis. We deal with social problems, not only in a theoretical way, but also by denouncing unjust situations and by getting involved in providing solutions.

The third objective seeks to describe and analyze the institutions, organisms and structures which, from the Catholic Church, articulate the value of justice in our time and which foster dialogue with Islam.

A fourth objective is to describe and analyze the institutions, organism and structures that, from Islam, articulate the value of justice in our time and that foster dialogue with Roman Catholicism. (I insist on the phrase Roman Catholicism to distinguish it from Orthodox Catholicism, because the Orthodox Church also considers itself Catholic, since this means universal and this is how both Churches are considered by themselves).

The fifth objective is to analyze how Islam's concern for the practice of the ethical value of justice has a continuity from its origins to the present day.

It is obvious that the effort for dialogue is not only in a religious sense, it is also to fight for social justice in favor of the dispossessed and the weak, such as the homeless,

orphans, beggars, the poor, widows, etc. This also connects with the special concern of Jesus of Nazareth in the preferential option for the poor.

Finally, the sixth objective is to show that in Islam the spiritual and the temporal are united and the concept of ethical value of justice cannot be separated from the legal concept of justice. Interest in public order is just as important as justice and harmony in the home. Public and private life are governed by faith in God, there is no dichotomy between public and private.

The main results are articulated in the presentation, ordering and analysis of the main Documents from the middle of the XX century until today in both confessions and in the praxis that we have been able to condense, including the opinions of relevant personalities of both confessions.

Thus we articulate the Conclusions in three fundamental sections that we summarize here. The first elemental conceptual basis of coincidence between the Christian and Islamic universe is faith in one God. This God is transcendent, creator and origin of everything that exists, foundation of everything and that has been revealed to humanity. How this one God is conceived in each religious conceptual paradigm is put in parentheses. We do not enter into it precisely in order to be able to dialogue. In each religious confession and its language, God has a different name (Yahweh, Allah, Abba) that is the same God and is no obstacle to affirm the above. We must emphasize the elemental coincidence between both confessions.

This faith obviously has to be considered not only on a personal level but also on a community level, constituted by the respective religious structures.

The second elemental conceptual basis is that this same God asks believers, from the outset, in their personal sphere, for an ethical behaviour with the brother as the value of life. In the Koran and in the Gospels it is very clear. The concern for disadvantaged persons (e.g. widows, orphans, emigrants...) is common to both confessions.

From this personal sphere, starting from an ethic of minimums, it is impelled from faith to walk towards an ethic of maximums, that is to say, to promote values.

The third basic elemental conceptual base is that, for all these reasons, the respective religious communities, having the divine ethical imperative, must come together in a joint social praxis of peace, justice, human values and the development of peoples.

Therefore, it is in this area of social justice that we can dialogue between Christianity and Islam. It is possible the dialogue between a Christian and a Muslim, putting in

common their praxis for a better world from their ethical conscience, founded on the faith that they have in God.

INTRODUCCIÓN

¿Qué motivo nos lleva a esta tesis?

¿Qué justificación tiene?

Nuestra sociedad en el momento actual, habida cuenta de la crisis de valores que tiene, el cambio de costumbres y de vida, las diversas culturas, etc. tiene el reto de buscar algún punto de encuentro común para el diálogo entre culturas, religiones y civilizaciones.

Como sabemos desde finales de octubre del 2001, nuestro mundo está viviendo una situación de conflicto que no es propiamente de guerra, pues no hay declaración de tal y de contendientes definidos, sino más bien de enfrentamiento de culturas y mentalidades. De una parte, hay una “yihad” y de la otra una acusación de terrorismo internacional y defensa de intereses propios.

¿Se trata de un conflicto propiamente interreligioso? Es evidente que el mundo occidental ya no es cristiano como tal. La Iglesia está separada del Estado, y éste es autónomo y laico. Por el otro lado, el mundo islámico es en realidad mucho más plural de lo que parece.

Quizá nuestra situación sencillamente está marcada por la dinámica de mentalidades fundamentalistas, terrorismos locos y respuestas desproporcionadas.

Porque el conflicto no es tanto la diferencia entre las religiones, Islam y cristianismo, parece más bien un conflicto entre el Islam como cultura, y el Occidente desarrollado, como cultura diferente; un conflicto entre asumir el riesgo por vivir en libertad (personal y colectivamente) y vivir en la seguridad que da el integrista socio-cultural-religioso tradicional.

Las religiones intervienen en el conflicto porque están implicadas igualmente en lo socio-cultural.

Occidente percibe al Islam como un rival importante por sus diferencias culturales, su estilo de vida en libertad diferente. El distanciamiento entre la población de los países occidentales y la de los países musulmanes es cada vez más profundo. Occidente ejerce un imperialismo económico sobre los demás países, particularmente los árabes.

Desde luego encontramos, de entrada, una lista de quejas y acusaciones que el Islam tiene contra el occidente actual. Pero, ¿son verdaderas o puros prejuicios?

La Umma se siente agredida por Occidente. La resistencia de la población musulmana a asimilar la influencia occidental hace que el Islam resulte el candidato ideal para este papel de “enemigo”. La proliferación de regímenes dictatoriales en los países musulmanes y su escaso respeto a los derechos humanos, tampoco ayuda al entendimiento y crispa las relaciones entre occidente y oriente.

Sin embargo, económicamente, hay que considerar que más de dos tercios de las reservas mundiales de petróleo se encuentran en países musulmanes y aunque están planteándose fuentes alternativas de energía más ecológicas, durante todavía mucho tiempo el petróleo seguirá siendo la principal recurso energético.

Occidente se ha visto obligado a pactar -a veces sin ninguna ética- con las oligarquías dirigentes de estos regímenes autoritarios para seguir garantizando el suministro de petróleo.

Por otro lado, Estados Unidos apoya a Israel, que es muy intolerante en los territorios ocupados de Palestina. Por eso entendemos que la población musulmana haya desarrollado un sentimiento de odio a Occidente.

Muchos musulmanes se creen obligados a lanzarse a la Yihad, interpretada ahora como una lucha armada contra la agresión occidental.

Hay gente que afirma: El Islam constituye una amenaza decisiva y un enemigo total para el mundo que nosotros llamamos civilizado.

Los musulmanes son nuestros vecinos, con una población que crece espectacularmente. Poseen las reservas energéticas que precisará nuestra economía en el próximo siglo.

Nuestra prosperidad económica y nuestra estabilidad social dependen en gran parte de que seamos capaces de establecer una buena relación con nuestros amigos musulmanes.

Urge abrir una vía de diálogo que nos encamine por la senda de la convivencia y de la comprensión. Sería bueno y necesario que las comunidades de musulmanes que se han establecido en territorio europeo realizaran una aportación decisiva a este diálogo.

Nuestra tesis busca analizar un poco estas dos religiones y culturas en conflicto para buscar puntos de encuentro que los hay y tender puentes para el futuro de la humanidad porque no sabemos cómo evolucionará el conflicto.

Deseamos que esta tesis aporte elementos de solución al problema presentado.

Como se expresa en el título de la tesis el periodo de tiempo investigado para la documentación de la Iglesia Católica es desde el Concilio Vaticano II hasta nuestros días pasados los cincuenta años de su finalización.

Se comienza en el capítulo primero delimitando qué se entiende por valores, por ética, por moralidad, por justicia y la relación que existe entre ellas para fundamentar las bases conceptuales del posible y deseable diálogo entre cristianismo e islam, encuadrando así la tesis.

Presentamos, en el cuerpo de la tesis, el tema de la justicia en la Iglesia Católica partiendo del Concilio Vaticano II porque es desde esta posición donde entendemos que la preocupación por las personas más desfavorecidas y la lucha por la justicia y el diálogo con otras religiones no cristianas es la opción que ha tomado la comunidad cristiana.

Se presentan las bases conceptuales para el diálogo con el Islam desde los documentos del mencionado Concilio y los documentos de los distintos organismos islámicos en relación a dicho tema.

El Concilio Vaticano II abrió las puertas a la posibilidad del diálogo con las otras religiones para la colaboración en la creación de nuevas estructuras socio-económicas posibilitadoras de una sociedad cada vez más justa. Y aquí, en este diálogo, entra el islam como interlocutor necesario.

Dicho Concilio empieza señalando que las injusticias son contrarias al designio de Dios, esto y el diálogo con otras religiones indica ya una novedad en la evolución del pensamiento cristiano.

Ahora se habla de denuncia profética de las injusticias, especialmente en el Documento "Gaudium et Spes", donde se proponen valores como alternativa a las injusticias.

También dice en este Concilio que el desarrollo debe estar basado en leyes morales que destaquen la igualdad de las personas.

Para el Islam es fundamental que toda la vida del musulmán tenga por base la ley moral de Dios impresa en la conciencia de todos los hombres, sean religiosos o no y lo mismo dice el catolicismo.

Ahora, la teología Católica, trata de los problemas humanos y no sólo desde el plano sobrenatural, bajando a las realidades de este mundo.

Todos los hombres son iguales, incluso los que piensan distinto a nosotros y esto se afirma en este Concilio Vaticano II. Desde ahora la ética cristiana no se reduce a lo

individual. La ética en el Islam también abarca lo público y lo privado, esto es un punto de encuentro entre ambas religiones que hace posible el diálogo.

Cristianismo e Islam tienen en origen el dato primordial que la Revelación de Dios está en textos escritos (libros, en griego, “Biblia”). Son las denominadas religiones del Libro y por tanto comparten muchos puntos de fe comunes. Ambas religiones tienen por inicio la fe de Abraham.

A lo largo de este trabajo podremos ir descubriendo esos puntos que tienen en común y que son muchos.

Por todo ello, la justificación de la tesis es que es necesario elaborar unos puntos fundamentales de fondo, que partiendo de la concepción de la fe y la justicia que de ella se deriva, se pueda a un diálogo entre el cristianismo católico y el Islam.

Y es que el diálogo es conveniente, necesario, imprescindible sin queremos una humanidad, una comunidad de naciones y una tierra en paz.

Por tanto, ¿qué objetivos tiene este trabajo?

El objetivo general de la tesis es descubrir si es posible un dialogo de la Iglesia Católica y el Islam desde unas bases comunes.

Para ello se analizarán los distintos documentos de estas dos religiones que hagan referencia a los fundamentos de su fe, al diálogo mutuo o que indirectamente promuevan dicho diálogo.

Se buscarán describir las bases conceptuales comunes a ambas religiones que hagan posible un diálogo entre ellas desde el valor (axiología) ético de la Justicia.

Los objetivos más generales, como bases conceptuales serán los siguientes:

Primer objetivo: En primer lugar comprender las características de la ética y moral religiosa. Cómo se entiende el valor de la Justicia desde el punto de vista del catolicismo romano y desde el Islam.

Segundo objetivo: Se trata del valor ético de la justicia en la Iglesia Católica desde el Concilio Vaticano II hasta los cincuenta años de su finalización. En esos tiempos, en torno al Concilio Vaticano II, se empieza a hablar de la Teología de la Liberación que tiene una preocupación especial por la justicia. Esta teología se trata aquí directamente, porque sería objeto de otra tesis. Nos ocupamos de los problemas sociales, no sólo de una forma teórica, sino denunciando las situaciones injustas e implicándose en dar soluciones.

Tercer objetivo: describir y analizar las instituciones, organismos y estructuras, que desde la Iglesia Católica articulan el valor de la justicia en nuestro tiempo y que propician el diálogo con el Islam.

Cuarto objetivo: describir y analizar las instituciones, organismo y estructuras que desde el Islam articulan el valor de la justicia en nuestro tiempo y que propician el diálogo con el Catolicismo Romano. (Insisto en la frase Catolicismo Romano para distinguirlo del Catolicismo Ortodoxo, porque la Iglesia Ortodoxa también se considera Católica ya que esto significa universal y así se consideran ambas Iglesias).

Quinto objetivo: analizar que la preocupación del Islam por la práctica del valor ético de la justicia tiene una continuidad desde sus orígenes hasta nuestra actualidad.

Es obvio que el esfuerzo por el diálogo, no es solo en un sentido religioso, también es luchar por la justicia social a favor de los desposeídos y los débiles, cómo son los desamparados, huérfanos, mendigos, pobres, viudas, etc. Esto conecta también con la preocupación especial de Jesús de Nazaret en la opción preferencial por los pobres.

Sexto objetivo: Mostrar que en el islam lo espiritual y lo temporal van unidos y no se puede separar el concepto de valor ético de la justicia del concepto legal de la misma. El interés por el orden público es igual de importante que la justicia y la armonía en el hogar. La vida pública y privada están regidas por la fe en Dios, no hay dicotomía entre lo público y lo privado.

La metodología realizada en este trabajo ha sido un análisis comparativo entre el Islam y la Iglesia Católica, construyendo las fuentes de uno y otro campo de análisis de ambas religiones. Como fuentes primarias se ha utilizado los documentos oficiales y como fuentes secundarias la bibliografía que trata del tema objeto de esta tesis.

En la introducción se trata de definir que son los valores, que se entiende por ética y por valor ético de la justicia. Diferencias entre ética y moral.

En el primer capítulo intento demostrar que la ética no siempre está relacionada con un fenómeno religioso y daré las características de la ética religiosa.

En el segundo capítulo se trata del concepto de justicia como valor ético en la filosofía occidental cristiana y desde el punto de vista del islam para ver en que coinciden y en que se diferencian ambas filosofías. Para este dialogo entre Catolicismo Romano e Islam se resaltan las influencias que pueda haber existido entre la ética judía y cristiana en la ética del Islam.

En el tercer capítulo se estudiará cómo era la ética en la arabia preislámica y las aportaciones éticas del islam, en cuanto al valor ético de la justicia. Se hará también una breve alusión a la ley islámica en cuanto a la justicia.

En el cuarto capítulo se estudian los documentos del Concilio Vaticano II que hacen alusión al valor ético de la justicia y otros que la misma Iglesia ha ido publicando en estos cincuenta años desde que se concluye el Vaticano II. Lo que pueda aportar el Consejo Pontificio para el Dialogo Interreligioso y el Pontificio Instituto para las relaciones con el Islam.

Se hará un análisis de la Declaración de los Derechos Humanos en el Islam que son realizados por la Conferencia Islámica de El Cairo en el año 1990. También lo que pueda aportar las diversas organizaciones islámicas.

Con las conclusiones se exponen el intento de dialogo entre la Iglesia Católica e Islam y las dificultades que tiene el Islam para dialogar con el Catolicismo.

Para este estudio se ha utilizado las fuentes fundamentales de la Iglesia Católica: La Constitución Pastoral del Vaticano II “*Gaudium et Spes*” (1.962). El Documento de la Segunda Conferencia del Episcopado Latinoamericana celebrada en la ciudad de “Medellín” (Colombia, 24-10-1.968) e inaugurada por el Papa Pablo VI. Documento de la Tercera Conferencia del Episcopado Latinoamericano celebrada en Puebla (Méjico año 1979), inaugurada por el Papa Juan pablo II el 27 de enero de 1979. Documento de la Cuarta Conferencia del Episcopado latinoamericano celebrada del 12 al 28 de octubre de 1992 en Santo Domingo (Rep. Dominicana), fue inaugurada por el Papa Juan Pablo II. Documento de la Quinta Conferencia del Episcopado latinoamericano celebrada el 13 de mayo del año 2007 en Aparecida (Brasil), inaugurada por el Papa Benedicto XVI. La declaración del Vaticano II “*Nostra Aetate*”, sobre las relaciones de la Iglesia Católica con las religiones no cristianas. La Exhortación Apostólica “*Evangelii Gaudium*” del Papa Francisco. Todos estos Documentos tratan diversos temas, el trabajo consiste en extraer y analizar todo lo referente al tema de la tesis.

Como fuentes del Islam, sabiendo que no tiene jerarquía como la Iglesia Católica, no hay unos documentos oficiales parangonables, nos remitiremos al Corán, a los dichos y hechos del profeta Mahoma y documentos actuales como la Declaración de El Cairo sobre los Derechos del Hombre en el Islam y otros que pueden ser comunes para las dos ramas principales (la “*sunni*” y la “*chíí*”).

Se han consultado también las actividades de la Conferencia Islámica, Musulmanes por la Paz, Asociaciones de dialogo del Islam, Organización de la Conferencia Islámica. Hemos dialogado también con otras Asociaciones Islámicas.

Después de investigar todo esto por diversos medios no se han hallado tesis semejantes a la nuestra.

La Iglesia Católica tiene instituido el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso. Con motivo del Ramadán hay todos los años un Documento exhortativo por parte del Vaticano desde el año 1978. Comité Islámico-Católico dependiente del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso. Se instituye el Secretariado para los no cristianos el año 1964. Comisión para las relaciones religiosas con los musulmanes.

El Islam no tiene un Organismo oficial para el Diálogo con la Iglesia Católica al mismo nivel. En el islam hay iniciativas Institucionales sectoriales preocupadas por el diálogo pero no con la oficialidad como tiene la Iglesia Católica. Centro para el Diálogo Interreligioso de la Organización de Cultura y Relaciones Islámicas (Teheran, Iran). Academia de Investigación Islámica de AL-AZHAR (El Cairo, Egipto). Foro Internacional Islámico para el Diálogo

En estos cincuenta años han existido iniciativas a diversos niveles entre la Iglesia Católica y el Islam que han dado fruto en algunos documentos, algunos de ellos interesantes en la búsqueda de la paz, substrato previo y obvio para el valor ético de la justicia.

El diálogo esta complicado pero hay puentes, por ejemplo, la Iglesia Católica todos los años tiene un documento sobre el Ramadán. Con motivo de la situación palestina hubo un comunicado conjunto pidiendo por la paz en el año 2002. Hay gestos de buena voluntad y de diálogo de ambas partes. Por parte del islam hay algunos sectores tolerantes y otros que no lo son.

Los intereses de cada parte, que no quieren renunciar a sus posiciones pero, la tesis es un esfuerzo irrenunciable por el diálogo. Aunque se puede llegar a contactos y acuerdos de praxis de justicia, (vg. “Acuerdos de alto el fuego” o “de que cese la violencia”), las ideas religiosas, culturales, sociales y sus paradigmas correlativos son irreductibles. El universo cultural occidental con su libertad y su rigidez intelectual. Intereses socio-económicos y de poder

CAPÍTULO I. LA ÉTICA, LOS VALORES Y LA JUSTICIA

El origen etimológico de la palabra “ética” viene del griego *ethika*, de *ethos*, que se traduce por “comportamiento” o “costumbre”.

Y la etimología del término “moral” viene del latín *mores* que también significa “comportamiento” o “costumbre”.

La ética o filosofía moral, es una parte de la filosofía que trata de la moral, de la bondad o maldad de las acciones humanas.

Si queremos distinguir la ética de la moral en sí misma podemos decir, en ámbito común, que la moral sería la ética llevada a la práctica; así se puede hablar de moral cristiana, musulmana, budista, atea, agnóstica, etc., y de ética aristotélica, kantiana, etc.

*“Por eso se dice que la ética es especulativamente práctica. En conjunto, cabe definir la ética como ciencia de la moralidad de los actos humanos”.*¹

*“Ético, ética, 1. Perteneciente o relativo a la ética. 2. Recto, conforme a la moral. 3. Persona que estudia o enseña moral. 4. Conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. Ética profesional, cívica, deportiva. 5. Parte de la filosofía que trata del bien y del fundamento de sus valores.”*²

Cada ciencia tiene un objeto de estudio y el objeto de estudio de la Ética son los valores morales. La ética propone el universo de sentidos, de ideales y de valores que hacen posible y viable la defensa de la condición humana en la sociedad.

La disciplina ética se interesa por este actuar humano desde el punto de vista exclusivamente de la conducta humana orientada e inspirada por valores que tienen en cuenta lo justo o lo injusto, lo bueno o lo malo, lo correcto o lo incorrecto, etc.

*“Además de la ética general, consideración de los actos humanos en su moralidad, está la ética especial, que estudia dichos actos en formas y situaciones particulares, como son del derecho, en la legislación de la convivencia pública, y la deontología, o estudio de los deberes morales de cada profesión”.*³

1 Valverde José María, *Logos (Curso de Filosofía)*, Editorial Teide, Barcelona, 1972, pág. 179.

2 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. <https://dle.rae.es/>

3 Valverde José María, *Logos (Curso de Filosofía)*, Editorial Teide, Barcelona, 1972, pág. 180.

La Ética, como hemos dicho, estudia las acciones del ser humano y siendo dichas acciones libres, se las podrá calificar de “buenas” o “malas” o también calificarlas de morales o inmorales según su determinación o resultado.

Si las acciones no son libres no se les puede imputar una responsabilidad ética.

En muchas ocasiones las acciones humanas no son simples sino complicadas y problemáticas y conllevan contradicciones por conflicto interior de la libertad humana en el actuar ético. Es en estos conflictos cuando se hace más claro el carácter humano y ético de la acción.

Y por tanto, como las acciones humanas son muy complejas por sus circunstancias que condicionan y limitan el libre albedrío. La calificación ética de muchos actos humanos es difícil de calibrar y juzgar.

“La palabra ética viene del griego ethos, que significa carácter, costumbre. La ética estudia la moralidad de los actos humanos, es decir, tanto su contenido de bien (como resultado), cuanto su forma de ejemplaridad (el bien en cuanto acto). En la ética, lo mismo si se considera que la norma emana de fuera del hombre (moral heterónoma) o del hombre mismo (moral autónoma), su contenido es el ajuste en los actos a la propia naturaleza del hombre. La ética no estudia los actos morales solamente aislados, sino constituyendo, a través de la costumbre, un carácter (bueno o malo), como base estable para su conducta. La ética toma de la metafísica la referencia al sentido supremo del Bien como ajuste del Ser. La psicología le aclara su terreno interior, en la base mental de sus actos. La sociología, sin llegar a confundirse con ella, muestra las formas morales en su predominante vigencia colectiva”.⁴

El término “justicia” etimológicamente viene del latín *jus*, *-ris*, que evoca “lo que está derecho”, es decir, “no está torcido”.

“Que se haga justicia”, en lenguaje común, viene a decir: dar a cada uno lo suyo según lo estipulado jurídicamente en la sociedad y la responsabilidad personal en los actos realizados. La sociedad humana organizada en convivencia, apoyándose en la ética y sus valores, legisla que las personas que la componen tienen una serie de deberes y derechos, de normas y obligaciones.

En su caso, la justicia exigirá que se cumpla en la práctica la legislación pertinente, es decir la justicia exige que la ética se haga realidad. Esa tarea de justicia es imperativo ético para todos los ciudadanos, así se relaciona la ética con la justicia.

4 Valverde José María, *Logos (Curso de Filosofía)*, Editorial Teide, Barcelona, 1972, pág. 175.

1. LA ETICA. CONSIDERACIONES GENERALES ⁵

Cuando el hombre empezó a vivir en sociedad tuvo la necesidad de articular una serie de reglas que le permitieran ordenar su conducta en relación con los otros miembros de la comunidad, por eso la ética ha formado parte del hombre desde el mismo momento que se hace sociable.

El hombre es un “*animal ético*”, es decir que se diferencia de los demás animales, en su capacidad para vivir en la práctica unos valores de vida y además tiene conciencia plena de quererlos y pone los medios para hacerlo posible.

Cuando el ser humano constata algo que está mal, se siente afectado y piensa que “*debería ser*” de otra manera. Por el contrario, los animales, actuando por puro instinto de supervivencia, no pueden cambiar la situación como intenta hacerlo el ser humano.

El ser humano, por tanto, puede actuar éticamente porque controla los instintos primarios y superándose llega a la experiencia de la conducta ética. El ser humano sin esta experiencia ética no se realiza como tal.

La ética, como ciencia, estudia un objeto material y un objeto formal. El objeto formal de la ética tiene que ver con el punto de vista desde el cual se estudian los actos humanos, es decir, desde la perspectiva de rectitud o moralidad (de su bondad o maldad), esa es la forma de todo juicio moral.

La ética material es aquella ética en la que la bondad o maldad están referidas a la “materialidad” concreta de la acción. Esta ética supone la existencia de un catálogo material de actos considerados “intrínsecamente malos”⁶.

La ética formal defiende que un criterio meramente formal permite decir si una conducta es buena o mala, permite separar o delimitar las conductas

⁵ “Los filósofos se han ocupado siempre de esos fenómenos peculiares de la realidad que son los hechos propios del hombre, no ya en cuanto reflexiona y conoce, sino en cuanto actúa. Esta reflexión reviste dos nombres casi equivalentes: ética y filosofía moral. La palabra ética tiene una sugestiva y rica etimología. En griego, *ethos* significa carácter, manera de ser en cuanto a la actuación (como cuando decimos de alguien que obra así porque esa es su manera de ser)... El sentido de costumbre domina en la palabra latina *mos*, -*ris* de donde viene el adjetivo moral, que también significa manera de ser, carácter y temperamento. En suma: la etimología de la palabra ética y de la palabra moral revela una interesante variedad de matices dentro de la unidad de una idea: se estudia el carácter y los actos (en cuanto buenos o malos). Tres cosas que componen una sola: el objeto de la ética” (Valverde José María, *Logos (Curso de Filosofía)*, Editorial Teide, Barcelona, 1972, págs. 175-176).

⁶ Cf. Marciano Vidal, *Moral de actitudes*. Ed. P.S. Madrid. 2015

buenas de las malas, este criterio consiste en fijarse en la posibilidad de la universalización de la máxima.⁷

*“La ética...se encuentra con ciertas dudas respecto a su punto de vista, o sea, respecto a qué es lo que le interesa considerar (objeto formal) en esos hechos, los actos morales del hombre. Veamos algunas dualidades: Para unos, los actos son morales en cuanto logran ciertos objetivos externos de carácter positivo, produciendo ciertas realidades. ... Pero otros en cambio, observando que muchas veces el bien se produce en el mundo por acciones malintencionadas, y viceversa, que hay decisiones buenas que producen males... separan el bien físico del bien moral: lo esencial para la moral, según ellos, es la bondad del acto de decisión, no de su resultado. Es decir: el acto de la voluntad debe cumplir su propia naturaleza, sin que la bondad se mida por el ajuste de sus consecuencias a la naturaleza general. Esta actitud es el formalismo (especialmente de Kant): lo bueno es la buena intención.”*⁸

La Ética arroja luz sobre la conducta moral y estudia los problemas que tenemos todos los días, en el trabajo, la escuela. La conciencia recta indica si un comportamiento es bueno o malo, si se actúa éticamente en una u otra circunstancia y nos dice cuál elegir entre dos o más acciones.

Debemos destacar la importancia de la Ética que nace de su preocupación principal por la actividad humana y nos da las pautas para la práctica de los valores morales que solo pueden dar en los seres humanos.

*“En medio de la diversidad cultural de nuestra época, los valores humanos encarnan un titánico esfuerzo por una vida y un ser humano más justos, más auténticos, más libres”.*⁹

Sin ética, la vida humana pierde el referente de los valores y esto puede conducir a pensar que se es más libre sin vivir éticamente, pero esto no es vivir con responsabilidad.

El ser humano al vivir en sociedad además de la responsabilidad de sí mismo y de su entorno inmediato ha de asumir una cuota de responsabilidad colectiva. El individuo por sí solo no puede vivir humana y éticamente, así podemos hablar de ética

⁷ Toda ética material tiene contenido, en este doble sentido: 1) hay un bien supremo 2) se proponen los medios para alcanzarlo. Kant rechaza las éticas materiales, pues presentan deficiencias. En primer lugar, son empíricas, es decir, a posteriori. Su contenido está extraído de la experiencia, por último son heterónomas, es decir, la voluntad es determinada a obrar de un modo u otro por el deseo o inclinación a algo como, por ejemplo, el placer. La ética formal se limita a señalar cómo debemos obrar siempre, se trate de la acción concreta de que se trate. Un hombre actúa moralmente, según Kant, cuando actúa por deber. El deber es, según Kant, “la necesidad de una acción por respeto a la ley”. (Cf. <https://www.uninotas.net/diferencia-entre-etica-material-y-etica-formal>).

⁸ Valverde José María, *Logos (Curso de Filosofía)*, Editorial Teide, Barcelona, 1972, pág. 176.

⁹ Barraca Mairal, Javier, *La clave de los valores. Fundamentos y aplicaciones*, Unión Editorial S.A., Madrid, 2000, pág. 28.

individual y ética colectiva¹⁰. Ejemplos de responsabilidad colectiva son la protección del medio ambiente y el trabajo a favor de la paz.

El individuo es responsable de hacer todo lo posible para que las instituciones actúen éticamente a favor del bien común y no puede desentenderse diciendo que es responsabilidad colectiva de la sociedad, debe asumir sus responsabilidades personales.

¹¹ Si las cosas ocurren y nadie se considera responsable esto no sería ético porque todos tenemos algo de responsabilidad en lo que ocurre en la sociedad.

Forma parte de la ética colectiva procurar el bien común que consiste en la creación de las mejores condiciones sociales posibles en cada momento y que las personas puedan vivir de acuerdo a su dignidad para que puedan realizarse como personas. También forma parte de la ética colectiva la creación de las condiciones sociales para que las familias y las asociaciones de todo tipo puedan realizar lo mejor posible su función al servicio de las personas.

*“La ética antigua era ante todo colectiva, política: era bueno lo que venía bien al conjunto en que se sentía inserto el individuo. Los griegos se preocuparon poco del valor moral de los actos internos...Modernamente, la ética se ha centrado durante mucho tiempo en el individuo: yo debo procurar mi propia perfección, y como consecuencia, la bondad de mi carácter y de mis actos... Pero actualmente se tiende a formas de ética colectiva”.*¹²

La construcción del bien común que busca el valor ético, entre otras cosas, supone hacer efectivo el respeto a la dignidad del ser humano y la búsqueda de su reconocimiento en la práctica, el desarrollo social justo de forma que se facilite a cada uno lo que necesita para una vida verdaderamente humana como son la paz, la estabilidad y la seguridad de un orden social justo priorizando las necesidades de los empobrecidos. El bien común es la dignidad y el respeto a todos y a todas, el desarrollo justo y sostenible, el Estado de bienestar (la educación, la sanidad, los servicios

¹⁰ Cf. J.J.Rousseau. *El Contrato Social*. Ed.Facsimil Barcelona 1836

¹¹ “También se habla mucho de no asumir responsabilidades, es decir, que nadie asume la responsabilidad de las cosas que ocurren, o de lo que no ocurre. Hoy en día las condiciones de la sociedad, tanto nacional como internacionalmente, son tan complejas que en muchas situaciones puede resultar difícil establecer un claro reparto de responsabilidades. Corremos el riesgo de que los ordenadores tengan que tomar las decisiones porque los seres humanos no tienen capacidad de captar enormes cantidades de datos lo suficientemente deprisa. ¿Entonces quién será responsable de las decisiones?... La palabra solidaridad es un concepto que trata de responsabilidad recíproca. Ser solidario con alguien quiere decir sentir responsabilidad, interdependencia y unidad, y echar una mano a los que tienen problemas. En la práctica esto se llama trabajo solidario. La solidaridad es una condición indispensable dentro de la familia. Pero si no somos capaces de sentirnos solidarios con personas fuera de la familia nuclear, nuestros horizontes son demasiados limitados” (AA.VV (Jostein Gaarder, Victor Hellern, Henry Notaker), *El libro de las religiones*, Editorial Siruela. Biblioteca Gaarder, Madrid, 2009, págs. 354-355).

¹² Valverde José María, *Logos (Curso de Filosofía)*, Editorial Teide, Barcelona, 1972, págs. 177-178.

públicos, las pensiones, etc.). Cuando hablamos de responsabilidad recíproca utilizamos la palabra solidaridad, se es solidario de alguien cuando ayudamos a los que tienen problemas y no solamente a nuestros familiares o amigos más cercanos a nosotros y de esta forma estamos poniendo en práctica el valor ético.

“La base de toda ética es un sentido de responsabilidad. ¿Por quién sentimos responsabilidad? ¿De qué nos sentimos responsables? Hablamos de responsabilidad individual, es decir, la responsabilidad que tiene cada uno de sí mismo y de su entorno inmediato. Y hablamos también de responsabilidad de la sociedad sobre asuntos que el individuo no puede solucionar por su cuenta... Si las instituciones y organizaciones internacionales no se ocupan de las personas del Tercer Mundo, es mi responsabilidad trabajar para que empiecen a preocuparse. Por eso tengo la responsabilidad de tomar parte en ella”.¹³

La responsabilidad ética se entiende como una “*actitud interior*” y es el fundamento del actuar, la raíz de la que brotan todos los actos humanos, una “disposición” o “actitud” de carácter psicológico-ético que está en el interior del hombre y desde el interior sale hacia fuera a la sociedad en forma de conductas o comportamientos morales cuando la ética es practicada, se trata de una ética autónoma (acto interno al ser humano)¹⁴ para diferenciarla de la ética heterónoma (acto que viene desde afuera del ser humano).

“Y por el otro lado: la moral autónoma encuentra que en la naturaleza misma del hombre hay una solidaridad con el prójimo en general y una apertura hacia más allá de la realidad inmediata; también esto debe entrar en la moral, un desde un punto de vista humanista. Por tanto, la principal diferencia entre la moral autónoma y la moral heterónoma está en algo exterior a la moral misma: el reconocer o no un fundamento divino para la ley de bondad de los actos, ley que, de todos modos, tiende a ser la misma (salvo en casos-límite).¹⁵

1.1.El valor ético.

"Valor" es un término que se puede aplicar a muchas cosas tanto materiales como espirituales. Aquí nos interesa hablar de los valores éticos y morales y no tanto de los valores materiales que se relacionan con los sentidos exteriores, como por ejemplo, el tener una buena casa, el mejor coche, mucho dinero para poder adquirir bienes, etc.

Consideramos, en general que los valores son la:

13 AA.VV (Jostein Gaarder, Victor Hellern, Henry Notaker), *El libro de las religiones*, Editorial Siruela. Biblioteca Gaarder, Madrid, 2009, págs. 353-354.

14 Cf. Marciano Vidal, *Orientaciones éticas para tiempos inciertos*. Ed. Desclée B. 2007

15 Valverde José María, *Logos (Curso de Filosofía)*, Editorial Teide, Barcelona, 1972, pág. 177.

*“Cualidad que poseen algunas realidades, consideradas bienes, por lo cual son estimables”.*¹⁶

El ser humano ha de ser educado en valores. Pero instrucción y educación no siempre son sinónimos. Si se pierde el referente de los valores, como ocurre a veces en nuestro mundo occidental, el hombre corre el riesgo de perderse en el sistema actual de pluralidad cultural y religiosa y la educación en valores se convierte en pura instrucción. Sin vida ética, tenemos el riesgo de caer en el libertinaje y la anarquía. Algunos piensan hoy que un educando será más libre sin un “adoctrinamiento” ético. Pero, en realidad, sin una formación ética y moral, el individuo resulta al final manipulado¹⁷.

El relativismo absoluto ético y moral debe ser corregido por la sociedad, aunque no podemos esperar de los políticos este cambio; porque faltan hoy día referentes éticos-morales, se echa en falta una buena educación en valores. Hay una mentalidad difusa que considera como si todos los valores fueran iguales y equivalentes. El hombre educado en valores estará en condiciones de progresar en humanización, frente a aquellos que se oponen a la libertad del hombre y de su sentido.

¿Qué es progresar? Progresar es la realización de los valores por el esfuerzo personal y colectivo. Es el desarrollo de las propias capacidades en el camino de la perfección humana. Se puede progresar y cambiar pero a veces no siempre a mejor. Por ejemplo, un proyecto político predica una cierta promoción social soslayando otros valores fundamentales a los que deben estar subordinados dichos valores promocionados.

Frente a los valores constatamos en nuestra sociedad unos anti-valores, también llamados "males". A veces dichos males no los discernimos porque satisfacen nuestro "natural egotismo", pero no por ello dejan de ser antivalores. En filosofía siempre se ha dicho el axioma: "Lo verdadero no puede contradecir a lo verdadero". El cristianismo procura rescatar al hombre de los antivalores.

Las últimas consecuencias de los antivalores son el sufrimiento y la muerte. El valor se encuentra oculto cómo con un velo del antivalor. A veces, éste se nos presenta cómo bien, por eso hay que saber discernir y no dejarse llevar de las apariencias.

¹⁶ <http://dle.rae.es/>

¹⁷ Cf. Adela Cortina. *El quehacer ético. Guía para la educación moral*. Ed. Santillana. Madrid 1996

Podemos distinguir cuándo se trata de un valor porque su dinámica es plenitud de ser¹⁸. Y en este sentido para conceptualizar los valores a veces se tienen pocas palabras (por su dinámica de plenitud inefable) a diferencia de los contravalores para los que tenemos muchas precisiones.

Los valores deben ser conocidos y vividos o experimentados para poder ser transmitidos adecuadamente y por ello se necesita una educación en valores. Las diferencias culturales pueden llevarnos a entendernos mal. Muchos padres educan a sus hijos sin normas adecuadas o poco jerarquizadas, por ejemplo, un gran castigo por una pequeña falta. Las normas deben explicitar los castigos que se puedan cumplir.

El castigo impuesto por una conducta no deseable debe enseñar la alternativa a esa conducta indeseable. También educar en valores es negociar la interiorización de las normas poco a poco, por ejemplo, si el niño olvida el cuaderno del colegio, no debemos llevárselo sino que el propio niño debe hacerse responsable de su negligencia al olvidar el cuaderno. Conviene no sobreproteger al niño. Que él mismo haga sus cosas y vea que las hace bien. Valorar más los esfuerzos que el resultado.

1.2. La jerarquía de valores

Comenzamos con el siguiente interrogante: ¿Ponemos las prioridades en los valores materiales, por ejemplo, el coche, el dinero, las vacaciones, etc., o ponemos las prioridades en los valores morales como el amor, la salud, la justicia, la amistad, la libertad, etc.?

“La perfección de la justicia en una persona es de suyo un valor, es siempre valiosa, aunque no sea estimada por determinado sujeto como tal. El hombre que actuó injustamente, que se sabe culpable y teme la sentencia, puede no estimar el valor de la justicia presente en el magistrado... pero su propia apreciación no hace en modo alguno que la equidad deje por ello de ser un valor, algo valioso en el juez”.¹⁹

Hay valores que sirven para conseguir otros, por ejemplo: el valor económico. El dinero no tiene un valor en sí mismo, es un medio para conseguir otros valores, no es un fin. De su uso se conseguirá alcanzar un valor o no.²⁰

18 Cf Eduardo López Azpitarte. *Hacia una nueva visión de la ética cristiana*. Ed. SalTerrae Santander 2003

19 Barraca Mairal, Javier, *La clave de los valores. Fundamentos y aplicaciones*, Unión Editorial, Madrid, 2000, pág. 33.

20 “Se cuenta del mítico rey griego Midas que el dios Dionisio le recompensó con la posibilidad de que se cumpliera su deseo más grande. Midas le pidió que todo lo que tocara se convirtiera en oro. Y su deseo se cumplió tan al pie de

Si empleamos el dinero en comprar un yate de lujo, ¿es esto un valor o simplemente una forma de marcar un estatus económico?.

Cuando tenemos que elegir se da a veces un conflicto de valores e intereses. Cada interés tira hacia una dirección diferente y uno de ellos cede al otro.

Un “conflicto de intereses” muy común surge cuando tenemos que elegir entre lo que es bueno para nosotros y los intereses de otras personas. “Egotismo ético” es preocuparse solamente de nuestro bienestar sin tener en cuenta el daño físico o moral que podamos ocasionar a otras personas.

“Solemos preguntarnos qué queremos conseguir con nuestros actos. ¿Cuáles son los valores que más apreciamos? ¿Qué es lo que más valor tiene para nosotros? ¿Dinero? ¿Coches? ¿Vacaciones? ¿Salud? ¿Libertad? ¿Amistad? ¿Amor?. Algunos valores son sobre todo medios para conseguir otros. El dinero es el ejemplo más obvio. No tiene ningún valor propio, pero puede emplearse para obtener algo...”.²¹ bien valioso.

Cuando queremos decir que algo es evidente, en lenguaje coloquial decimos que es un "hecho". Ese concepto de "hecho" que tenemos es que hay "un algo" percibido por los sentidos de forma inmediata. Es "un algo" fácilmente constatable por otra persona que tenga los mismos sentidos.

Si en la percepción de los sentidos hay un problema, la cosa se complica. Además en la vida no hay solo hechos, hay otras cosas que no se perciben por los sentidos corporales, hay pre-juicios. Los valores morales no se perciben por los sentidos, se pre-juzgan, es decir, se estiman. La estimación es distinta de la percepción.

Todos los seres humanos ejercemos la estima. Por ejemplo, una persona estima a otra que es bellísima, un tercero dirá otra cosa de esa misma persona. Otro caso, ¿donde está la estética de una pintura? Una persona estima que es elegante o desastrosa y otra persona opina lo contrario. Todos hacemos juicios de estimación, juicios de valores.

Estimación económica. Por ejemplo, se estima que éste pescado tiene tal valor, otro estima que tiene menos valor. Todo lo que percibimos, lo estimamos y valoramos

la letra que todo aquello a lo que se acercaba se convertía efectivamente en oro. Incluso la comida. Entonces el rey Midas tuvo que pedir al dios que retirara el regalo, pues no podía alimentarse de oro. Casi todo el mundo sería capaz de hacer una larga lista de valores que desea promover mediante sus acciones: 1. Vida, salud. 2. Paz, libertad, verdad, justicia. 3. Conocimiento, experiencia, desarrollo personal. 4. Amistad, camaradería, vida amorosa, vida familiar. 5. Placer sensual, placer estético. (AA.VV (Jostein Gaarder, Victor Hellern, Henry Notaker), *El libro de las religiones*, Editorial Siruela. Biblioteca Gaarder, Madrid, 2009, págs. 349-350).

21 AA.VV (Jostein Gaarder, Victor Hellern, Henry Notaker), *El libro de las religiones*, Editorial Siruela. Biblioteca Gaarder, Madrid, 2009, págs. 348-349.

en mayor ó menor grado, más o menos precioso, etc. No hay un hecho sin valor. El científico que pretende ser imparcial, tiene que atenerse a los hechos y poner entre paréntesis el valor. Pero en realidad, es una ilusión que se pueda trabajar con puros hechos sin incluir los valores. Todo hecho conlleva siempre valores.

Tenemos una capacidad estimativa de valores. Los valores no son puramente subjetivos, hay un consenso global sobre ellos. Por ejemplo, todos los niños de casi todas las culturas consideran que una bruja es mala. Los valores tienen una sutil estimación objetiva. Conocemos los valores por medio de experiencias que se deducen ni se inducen por pura racionalidad. Parece que el ser humano tiene en potencia la capacidad de captar el valor y luego depende de las circunstancias para que esa capacidad se desarrolle plenamente.²²

*“Los valores de la libertad, de la unidad, de la verdad..., son igualmente exigencias que se hayan enraizadas en los más profundo de la propia naturaleza humana. El ser racional está llamado, por naturaleza, a conocer la verdad, a adherirse responsablemente a ella viviendo en libertad, y a formar unidad con otros seres personales”.*²³

Una misma persona puede percibir un valor de forma distinta según el momento de su vida en que se encuentre. Entonces los valores tienen mucho de subjetividad y condiciones socioculturales.

Los valores fundamentales y básicos en sí mismos, en cuanto humanizantes tienen permanencia y son universales. Por eso ya Maslow sensatamente propone en su afamada Pirámide una escala de valores²⁴ y plantea los condicionamientos socioculturales en la concreción práctica de los valores.

“La misma persona, incluso, puede percibir los valores de un modo distinto en un momento u otro de su vida. Pero esto no implica el que los valores

22 “A nuestro juicio, en efecto, el valor se conoce o capta de forma directa (no se deduce ni se induce). El acto de conocimiento concreto del valor se inicia... a partir de alguna experiencia. Como todo acto de conocimiento humano, se origina primero en los sentidos, y tiene lugar gracias a la inteligencia, que debe ser entendida de modo integral (inteligencia sentiente, integradora, etc.) Esta inteligencia posee un aspecto, la hoy llamada estimativa, que realiza el juicio de valor a partir de su dimensión práctica. Por lo tanto, en la persona está, potencialmente al menos, la capacidad de captar el valor. (Barraca Mairal, Javier, *La clave de los valores. Fundamentos y aplicaciones*, Unión Editorial S.A, Madrid, 2000, págs.. 44).

23 Barraca Mairal Javier, *La clave de los valores. Fundamentos y aplicaciones*, Unión Editorial S.A, Madrid, 2000, pág. 45.

24 Cf. Abraham Maslow. *El hombre autorrealizado: Hacia una psicología del ser*. Ed. Kairós. Barcelona 1998

*en sí mismos cambien... ni tampoco que cambie nuestra forma fundamental de conocerlos”.*²⁵

*“Justamente la única defensa que tiene el débil frente al fuerte es la existencia de valores objetivos, que estén por encima tanto del débil como del fuerte...”.*²⁶

Un valor humano es la salud. Maslow lo presenta en la pirámide en un segundo escalón. La salud y la enfermedad son circunstancias humanas vitales excluyentes, pero la salud es un valor especial, es un estado deseable y necesario, por eso decimos que la enfermedad es lo contrario a la salud. La enfermedad es una “desgracia”. En Grecia definían la enfermedad como “desorden”. La enfermedad es falta de salud. La salud es gracia.

El valor religioso por antonomasia es el valor de gracia y la experiencia religiosa es gratis, "gracia", aquello que uno tiene sin merecerlo.²⁷

Platón habla en muchas ocasiones del valor de lo justo, de lo bello, de lo bueno, etc.²⁸ Tomás de Aquino habla de la jerarquía de valores en las cosas en la cuarta de las vías para probar la existencia de Dios.²⁹

*“Los valores se manifiestan en la relación que se da entre un sujeto y un objeto de conocimiento del valor, pero no dependen de ellos. Por ejemplo: un acto de justicia, como el pago de una deuda, seguirá participando del valor de lo justo aunque nadie lo apreciase o reconociese como tal; el valor de ese acto no deja de existir porque el sujeto no lo aprecie.”.*³⁰

En la vida práctica, si se elige una profesión para servir a la sociedad es un valor ético, si es por ganar dinero es un valor económico y si es por ganar status social es un valor personal.

“Valores éticos constituyen la libertad, la verdad o autenticidad, la unidad, la bondad, la igualdad (notablemente la justicia), la paz, la solidaridad, la generosidad, la

25 Barraca Mairal Javier, *La clave de los valores. Fundamentos y aplicaciones*, Unión Editorial S.A, Madrid, 2000, págs. 45-46.

26 Barraca Mairal Javier, *La clave de los valores. Fundamentos y aplicaciones*, Unión Editorial S.A, Madrid, 2000, pág. 15.

27 Cf. Pablo de Tarso 1Cor 12,6s y Lc, 1,28.

28 Cf. Los diálogos de Platón.

29 Cf. Summa de Teología, I-I, c.2, a.3.

30 Barraca Mairal Javier, *La clave de los valores. Fundamentos y aplicaciones*, Unión Editorial S.A, Madrid, 2000, pág. 42.

*valentía, la tolerancia.... Valores religiosos son la piedad, la misericordia, la humildad, la caridad, la esperanza, la fe”.*³¹

1.3. Pluralidad de los valores

En el mundo moderno aparecen nuevos valores, es un horizonte más laico, menos religioso o filosófico. El horizonte axiológico (de los valores) del hombre moderno es el bienestar y la felicidad (la dicha aquí y ahora). El hombre moderno no quiere solo el orden, quiere ser feliz y no se contenta con lo que tiene como el hombre pre-moderno.

El bienestar tiene que ser físico, mental y social, esta es la dicha, así es una cuestión de valor. Cuando se está enfermo hay un cambio de valores. La competitividad deja de tener importancia. Ante la pérdida de salud cambia la escala de valores. Se da preferencia a unos valores que antes estaban olvidados. Al vivir siempre hay la posibilidad de caer enfermo, el sano puede dejar de estarlo en cualquier momento.

Existen muchas clases de valores jerarquizados y grados de participación en los valores. Algunos valores se dan en algunas personas y en otras no. Los valores deben ser ordenados en distintas clases, por ejemplo, valores vitales, estéticos, éticos, religiosos, etc. Existe una jerarquía de valores y unos son superiores a otros. Por ejemplo, la justicia es superior a la belleza. Existe una jerarquía a la hora de valorar las cosas y por tanto a la hora de actuar y decir. Esta jerarquía de valores es esencial para la felicidad humana.

Por tanto, no solamente existen los valores éticos o morales³². Es necesario educar en valores que no es exactamente lo mismo que educación moral.

*“Entre estos temas, figuran la existencia de una pluralidad de clases de valores o perfecciones; y la de un orden y jerarquía entre esos valores; y la posibilidad de que se den grados o niveles de participación en los valores, etc”.*³³

31 Barraca Mairal, Javier, *La clave de los valores. Fundamentos y aplicaciones*, Unión Editorial S.A, Madrid, 2000, págs. 34-35.

32 “Además, al considerar las perfecciones o valores de este modo, vemos enseguida que existen clases muy diferentes de ellas; pues unas perfecciones se dan en unos seres y no en otros. Por ejemplo, apreciamos que existe la justicia en la que participa determinado hombre más que otro; pero también la fuerza o la salud físicas, en la que puede participar más este segundo que el primero. Así, hay valores muy diversos, que cabe ordenar según distintas clases o tipos (vitales, estéticos, éticos y religiosos). No solo existen valores éticos o morales...y comenzamos a entender que existe una jerarquía entre ellas...” (Barraca Mairal, Javier, *La clave de los valores. Fundamentos y aplicaciones*, Unión Editorial S.A, Madrid, 2000, págs. 50-51).

33 Barraca Mairal, Javier, *La clave de los valores. Fundamentos y aplicaciones*, Unión Editorial S.A, Madrid, 2000, págs. 49.

Los valores son esenciales para la vida del hombre, una vida que se desarrolla con muchos factores y variables que le influyen y condicionan. Es necesario conocer y entender éstos vínculos que hay entre la vida humana propia, los valores y la sociedad.

La Iglesia Católica ha reflexionado sobre los valores, lo podemos ver, entre otras fuentes, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en los documentos del Concilio Vaticano II y en la Doctrina Social de la Iglesia.³⁴ Es necesario conocerla y reflexionar sobre los textos que se relacionan con ella para comprenderla bien.

Existe una jerarquía en los valores y por ello debemos hacernos preguntas para discernir dicha diferencia en la importancia de los valores. Por ejemplo, ¿Qué es más valioso, el respeto a la vida o el respeto a la propiedad? ¿Cuál es más valioso? Se contestará que la vida. El asesinato es peor que un robo.

Este es el debate de la axiología y aquí hay que ser lo más preciso posible. Por ejemplo, una persona que no ha matado a nadie es una persona buena pero no por ello ha de ser puesta como ejemplo. No hay mérito en no haber matado nunca a nadie.

El valor del amor se estima como de gran categoría, la falta de amor no es ninguna ofensa, es una carencia.

Cuando hay conflicto de valores, hay que descubrir cuál es el prioritario. Por ejemplo, un ladrón de "guante blanco" no respeta la propiedad, pero sí respeta la vida; si para robar tiene que matar o hacer daño, no lo hará. Otro ejemplo, un terrorista que no roba, ¿puede presumir de ser respetuoso con la propiedad?, En realidad no, porque si no respeta la vida (que es el valor más alto), tampoco respetará la propiedad que es un valor inferior. Es obvio que el robo es menos grave que el asesinato.

La generosidad es dar más de lo debido, la justicia es dar lo debido. Por eso no hay generosidad sin previa justicia. La jerarquía e importancia de los valores está siempre en la relación entre unos y otros valores.

³⁴ “También, el Catecismo de la Iglesia Católica utiliza la noción de valores, los documentos emanados del Concilio Vaticano II, numerosas encíclicas y muchos otros textos eclesiales y doctrinales” (Barraca Mairal, Javier, *La clave de los valores. Fundamentos y aplicaciones*, Unión Editorial S.A, Madrid, 2000, pág. 48).

La veracidad es un valor. Es decir la verdad al que tiene derecho a saberla. Pero decir la verdad a todos puede ocasionar un daño. Puede ocurrir que alguien que no pueda ser veraz y respetar la vida al mismo tiempo. Amistad y veracidad pueden oponerse, por ejemplo, un médico amigo de su paciente tiene que decirle que deje de cantar porque le perjudica.

Hay una escala entre los valores, el valor más básico y elemental tiene la preferencia. Puede darse un conflicto entre la vida propia y la ajena. En el caso: "O mato o me matan". Es justo optar por el valor más básico y elemental y dejar el más alto. Así pues, los valores se pueden clasificar cómo en una escala. Esto nos permite afrontar y confrontar los valores de una forma más seria y objetiva.

Existen cuatro grandes peldaños en ascenso, después de la vida, son los valores económicos, los éticos, los estéticos y los valores religiosos. El más básico de todo son los valores económicos, sin comer no se puede vivir.

Decimos que un valor es ético cuándo se pueda universalizar. Imaginar un mundo donde se cumple un valor ético. Por ejemplo, ser limpio y aseado, ¿quién gana y quién pierde? No pierde nadie con la limpieza y ganan todos. No cumplirlo es un daño.

En esta escala de valores, el tercer escalón son los valores estéticos porque no son tan universalizables. Por ejemplo, tocar el piano muy bien, ¿sería una ventaja para todos? No necesariamente. El juego, el humor, el deporte, etc., son valores estéticos.

El cuarto escalón de la escalera de valores son los valores religiosos. No hablamos de confesar una religión concreta, sino de la actitud de fe en Dios como Ser supremo y la relación con los demás. Los valores religiosos se imbrican con los valores estéticos y éticos. El valor religioso tiene una función axiológica (de eje) con respecto a esos otros valores. Por ejemplo, una persona es ofendida y el agresor pide perdón y se reconcilian. Este es el valor religioso que consiste en la renuncia a la revancha por un lado y por el otro, perdonar, que requiere esfuerzo y superación del dolor. El sufrimiento, como tal, no es un valor ético ni estético, pero va ligado al valor religioso.

1.4. Origen y estructura del comportamiento ético

Desde Aristóteles el concepto de Ética ha llegado hasta nuestros días, significando “modo de ser” o “carácter”. Pero ha ido ampliándose el significado de la Ética entendiéndola como “forma de vida” que va adquiriendo un “carácter particular” incorporando elementos de experiencia personal de la psicología evolutiva en la actualidad.³⁵

Se da un gran impulso al estudio de la Ética en los orígenes de la filosofía moral en Grecia y se va desarrollando históricamente de muchas formas hasta llegar a enseñanzas éticas que elaboran y verifican afirmaciones y pareceres referidos a un juicio moral o normas que pueden tener términos como “malo”, “bueno”, “correcto”, “incorrecto”, “obligatorio”, “permitido”, “no permitido”, etc., en relación con una acción o decisión que hay que tomar desde el punto de vista ético.

Al emplear sentencias éticas se está evaluando moralmente a personas, situaciones, cosas ó acciones y se establecen juicios morales cuando se dice, por ejemplo, “esa persona es corrupta”, “ese hombre es bueno”, “ese hombre es malo”, “su actuación es incorrecta”, etc., que son valoraciones morales de actuaciones basadas en la ética.

La Ética como filosofía moral indica a la persona qué es lo bueno y cómo se debe actuar, por ello es la teoría o ciencia del comportamiento moral.

La ética propone el universo de ideales y valores que hacen posible y “habitable” para todos y cada uno el hogar del ser humano donde se encuentra realizado como persona en la sociedad.

1.5. Ética descriptiva y ética normativa

La ética descriptiva trata de reflejar la ética que se destaca en los grandes grupos de población, las acciones corrientes en la sociedad y los argumentos que hacen que se realicen esas acciones, se sirve de métodos científicos y objetividad propios de la ciencia. La ética descriptiva no tiene en cuenta si lo que describe es bueno o malo, no entra “valorar” y se limita a exponer lo que comprueba en la sociedad que ha estudiado. Ejemplo de la ética descriptiva son las encuestas de opinión sobre diversos temas como

35 Cfr. *Ética a Nicomaco*. Y cf. José Luis Aranguren *Ética, Obras Completas II*. Ed. Trotta. Madrid 1994

la moral sexual, el aborto, la evasión de impuestos, el fraude, los robos, etc.³⁶ Estas encuestas tienen el peligro de hacernos creer que lo que hace la mayoría es lo correcto y que lo que está bien o mal tiene que ver con la costumbre, la respuesta a lo que está bien o mal nunca puede ser lo que se hace habitualmente porque lo habitual o lo que la mayoría hace no es garantía de estar bien o mal.

*“La ética descriptiva retrata las nociones éticas imperantes en diferentes sociedades y grupos de población, las acciones que son habituales y los argumentos que las sostienen. Utilizando métodos científicos –y los requerimientos de objetividad de la ciencia –, esta ética describe sin tener en cuenta si lo que revela es bueno o malo. La ética descriptiva no se basa, por tanto, en un conjunto de valores o códigos, sino que intenta cartografiarla dentro de la sociedad.”.*³⁷

La ética normativa (heteronomía, vg. *El Decálogo*) prescribe qué acciones son buenas y cuáles son malas (no éticamente aceptables). Es decir, prescribe a favor de los valores fundamentales y argumenta para evitar los contravalores, aunque no califica el comportamiento moral personal concreto, sino cómo debe ser ésta.

*“La ética normativa intenta mostrar qué acciones son buenas y cuáles son éticamente inaceptables. Argumenta a favor de ciertos valores o normas. No pretende mostrar cómo es la moral de una persona, sino cómo debe ser. Los diez mandamientos y el principio de reciprocidad son ejemplos de la ética normativa”.*³⁸

36 “Un peligro obvio de esta clase de encuestas es que puedan tender a desarrollar una especie de moral estadística, es decir, la noción de que lo que hace la mayoría debe ser lo correcto. ¡A falta de otras normas nos atendremos a la estadística! Pero la respuesta a lo que está bien y lo que está mal nunca puede ser lo que es habitual. La ética descriptiva no debe ser normativa. Si resulta que los prejuicios raciales están muy extendidos, esto no los hace éticamente aceptables. Aunque otros intenten dejar de pagar sus impuestos, no se vuelve éticamente defendible para ti hacer lo mismo” (AA.VV (Jostein Gaarder, Victor Hellern, Henry Notaker), *El libro de las religiones*, Editorial Siruela. Biblioteca Gaarder, Madrid, 2009, pág. 348).

37 AA.VV (Jostein Gaarder, Victor Hellern, Henry Notaker), *El libro de las religiones*, Editorial Siruela. Biblioteca Gaarder, Madrid, 2009, págs. 347-348.

38 AA.VV (Jostein Gaarder, Victor Hellern, Henry Notaker), *El libro de las religiones*, Editorial Siruela. Biblioteca Gaarder, Madrid, 2009, pág. 348.

2. CONSIDERACIONES GENERALES DE LA MORAL

2.2. ¿Qué es bondad y maldad en el comportamiento moral? ³⁹

¿Quién o cómo se decide lo que está bien o mal?

Desde una ética de la heteronomía, están muy claros los referentes religiosos de la fe, los referentes de liderazgos personales o los referentes códigos de la Biblia o el Corán, etc. que determinan la bondad o malicia de los actos humanos.

Desde una ética fundada en la raíz autónoma de la conciencia responsable bien formada de la vida personal, es la propia conciencia personal la que conduce a la persona en libertad para obrar.

La reflexión ética pregunta: ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo justo? ¿Es posible servirse de reglas para saber cuál es el bien y cuál el mal? y también ¿Qué normas pueden ser aceptadas por todos?.

En el Nuevo Testamento, la revelación bíblica indica dos reglas para actuar bien: “Ama a tu prójimo como a ti mismo” y “trata a los demás como quieres que te traten a ti”. ⁴⁰

La filosofía moral, a lo largo de la historia, ha formulado reglas para la conducta correcta personal y social y han sido asumidas por la reflexión ética.

“Hemos visto cómo elegimos nuestros actos de acuerdo con ciertos valores. Pero la ética no surge preguntando lo que es valioso o bueno. Tenemos que preguntar qué es bueno para quién. Tenemos que preguntar qué es justo. Pero ¿es posible formular reglas para el bien y el mal? ¿Existen tales reglas aceptables para todo el mundo?”. ⁴¹

La reflexión ética de la humanidad ha tratado de responder a la pregunta por qué se debe vivir éticamente y así han surgido diversas explicitaciones filosóficas acerca de

39 “La vida moral del hombre, desde los actos simples hasta el conjunto del carácter, tiene, además de su base de inteligencia y voluntad, una referencia al bien o al mal, que es lo que la especifica éticamente. Los hábitos morales, costumbres que facilitan la acción como disposiciones estables, predisponen a los actos concretos, y forman, como líneas generales, la fisonomía moral de cada persona” (Valverde José María, *Logos (Curso de Filosofía)*, Editorial Teide, Barcelona, 1972, pág. 209).

40 “Del Nuevo Testamento conocemos dos reglas para actuar bien: Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esta regla se conoce como el mandamiento de la caridad. Aunque no siempre logramos cumplirlo, la mayoría de las personas opinarían que se debería cumplir. Trata a los demás como quieres que ellos te traten a ti. Esta regla se llama la Regla de Oro o el principio de reciprocidad. A través de la historia, los filósofos morales han intentado formular otras reglas para una conducta correcta, algunas de las cuales han tenido una amplia aceptación como pautas éticas” (AA.VV (Jostein Gaarder, Victor Hellern, Henry Notaker), *El libro de las religiones*, Editorial Siruela. Biblioteca Gaarder, Madrid, 2009, pág. 357).

41 AA.VV (Jostein Gaarder, Victor Hellern, Henry Notaker), *El libro de las religiones*, Editorial Siruela. Biblioteca Gaarder, Madrid, 2009, pág. 357.

la raíz antropológica del actuar humano ético. Son los llamados sistemas filosóficos éticos.

Así para empezar, tenemos la ética de la felicidad, llamada utilitarismo. Se dice que las acciones correctas llevan a la felicidad. La ética debe lograr la felicidad.

La ética del deber dice que hay que distinguir entre lo cierto y verdadero de lo erróneo y falso, de lo bueno y de lo malo. Afirma que el ser humano tiene que obedecer unas normas, una autoridad. Esa autoridad puede ser Dios o el Estado. Pero igualmente se afirma que ese "deber" en realidad está dentro del ser humano. Una ley moral interior al hombre le guía antes de actuar para estar seguro de que lo que se va a hacer lo harían las demás personas en esa misma situación (que es la regla de oro, a la que hicimos antes mención).⁴²

Cuando hay que elegir éticamente entre varias acciones, se disciernen los valores y normas que conducen a una correcta elección.⁴³ Este conjunto de valores deben haber sido reflexionados previamente. Tienen que ser asumidos objetivamente, solo subjetivamente según los propios intereses sino el valor moral (la universalidad) en sí mismo.

Antes de elegir una acción se debe discernir su eticidad. Una forma sencilla es hacer una lista de elementos a favor y elementos en contra y argumentar ventajas e inconvenientes de las alternativas posibles y las que son más o menos éticas.⁴⁴ Así es más fácil elegir bien en relación con los valores y opciones más éticas.

La reflexión ética ayuda cuando hay que hacer una elección, orienta en una elección moral. Además hay que ser consecuente, en todo el proceso de discernimiento de los valores que se defienden.

42 "Su punto de partida es que el ser humano tiene que actuar obedeciendo a una autoridad o control normativo. Ésta puede estar en Dios o en el poder estatal, pero también puede estar dentro del propio ser humano. El filósofo alemán Kant opinaba que el deber del ser humano es actuar acorde con una ley moral interior, que existe en todos los seres humanos. Señaló el siguiente requerimiento para una actuación correcta: Obra sólo según la máxima que al mismo tiempo puedas querer que se convierta en una ley universal. La Regla de Oro te dice que no debes robar a los demás, ni intentar pasar antes que alguien que está haciendo cola. El imperativo categórico de Kant significa que uno no debe hacer trampas con la declaración de la renta, ni pasarse un disco en rojo" (AA.VV (Jostein Gaarder, Victor Hellern, Henry Notaker), *El libro de las religiones*, Editorial Siruela. Biblioteca Gaarder, Madrid, 2009, págs. 357-359).

43 "Aunque la ética nunca podrá ser una ciencia en línea con la matemática y la física, puede ayudarnos a hacer una elección. No podemos demostrar lo que está bien y lo que está mal, pero podemos concienciarnos de nuestros propios valores y normas, podemos meditar sobre ellos, discutirlos, examinarlos con el fin de comprobar si son contradictorios, para así poder justificar nuestras elecciones éticas mediante la lógica y la razón." (AA.VV (Jostein Gaarder, Victor Hellern, Henry Notaker), *El libro de las religiones*, Editorial Siruela. Biblioteca Gaarder, Madrid, 2009, págs. 359-360).

44 "En relación con guerras y represiones surgen casos extremos en los que hay que establecer prioridades. ¿Es correcto matar a una persona con el fin de lograr la libertad de una nación?... Tiene que haber un límite para los medios que se puedan emplear al servicio del bien. Está claro que el principio de que el fin justifica los medios ha de emplearse con la máxima cautela." (AA.VV (Jostein Gaarder, Victor Hellern, Henry Notaker), *El libro de las religiones*, Editorial Siruela. Biblioteca Gaarder, Madrid, 2009, págs. 360-361).

Es obvio que no se puede actuar en la praxis como si los valores morales no fuesen para el que orienta éticamente (vg. Consulta a un Comité ético) y después no sentir la reprobación moral de los que los aceptan.

*“Un dilema ético significa que uno puede elegir entre dos o más alternativas de acción. Basándose en un conjunto de valores y normas será posible llegar a la alternativa correcta. Cuando uno se encuentra ante una elección, se puede hacer una lista de pros y contras, lo que quiere decir que basándonos en determinados valores y normas podemos argumentar a favor y en contra de cada una de las alternativas de acción. De esa forma puede resultar más fácil llegar a la buena elección, es decir, la alternativa de acción más acorde con los valores y normas de uno mismo”.*⁴⁵

Por eso es de sentido común que el fin no justifica los medios, aunque el fin sea bueno, hay que tener un límite en los medios que se utilizan para conseguir el bien. Aunque las intenciones puedan ser buenas pero el resultado sea malo, hay que saber discernir bien.

*“La honestidad es la mejor política, se suele decir. Pero muchas personas se han encontrado en situaciones en las que no les parecía bien decir la verdad, en consideración hacia otra persona. Un médico, por ejemplo, ¿debe decir siempre la verdad a un paciente? ¿Debemos decir la verdad sobre un regalo que no nos gusta? Se dice que una mentira piadosa es la que se blanquea con otros valores que no son la verdad. También se dice que el fin justifica los medios. Claro que surgen situaciones en las que la consideración hacia una persona ha de ceder ante la consideración hacia varias.”*⁴⁶

Una elección no puede ser buena y al mismo tiempo pensar que no se debe participar en ella. Una elección para que sea buena siempre debe tender a la universalidad, es decir que la acción pueda ser realizada por todos.⁴⁷

La ética de consecuencias no se fija tanto en la acción o la persona que la realiza, sino en sus consecuencias y en el resultado de la acción.

“No siempre resulta fácil evaluar lo que es justo o bueno. ¿Debemos dar más importancia a la intención que hay detrás de una acción, a la acción en sí, o al resultado o consecuencia de ella? Se puede enfatizar la motivación o la voluntad que se encuentra detrás de una acción. Para que una acción pueda llamarse buena, tiene que

45 AA.VV (Jostein Gaarder, Victor Hellern, Henry Notaker), *El libro de las religiones*, Editorial Siruela. Biblioteca Gaarder, Madrid, 2009, pág. 359.

46 AA.VV (Jostein Gaarder, Victor Hellern, Henry Notaker), *El libro de las religiones*, Editorial Siruela. Biblioteca Gaarder, Madrid, 2009, pág. 360.

47 “Lo más corriente es que se evalúen tanto la intención de una acción como la acción en sí y el resultado o las consecuencias de la misma. Pero algunas veces parece que el fin es lo decisivo. Hay ciertas acciones que no consideraríamos jamás...Y ocurre que la consecuencia de la acción se percibe como decisiva en el momento que podemos decir si hemos actuado correctamente” (AA.VV (Jostein Gaarder, Victor Hellern, Henry Notaker), *El libro de las religiones*, Editorial Siruela. Biblioteca Gaarder, Madrid, 2009, pág. 362).

*realizarse sin pensar en una ganancia propia. Lo que se enfoca es la motivación, el deseo o la intención detrás de una acción”.*⁴⁸

El fundamento de la ética es una experiencia de responsabilidad, de conciencia y un conjunto de valores y normas. Los cuatro puntos principales de la ética son:

"Horizonte", el horizonte ético tiene que ver con la responsabilidad.

"Corazón", la conciencia lleva al interior de ser humano.

"Cabeza", no basta con las acciones morales, se debe meditar cuales son los valores y normas como fundamento de la conducta. No se puede arriesgar a que una acción tenga el efecto opuesto al pretendido. Nunca actuar sin sentido común.

"Acción", no basta con tener un buen corazón, hay que actuar, llegar a una praxis ética. No se tiene una buena moral solamente pensando bien, es necesario ser ético.⁴⁹

2.1. La conciencia moral

El ser humano cuando no cumple u omite una norma reglada en su sociedad, experimenta en su interior un aviso de que no está actuando correctamente. Esto es lo que tradicionalmente se ha llamado "la conciencia moral" que permite discernir el bien del mal, lo justo de lo injusto, lo correcto de lo incorrecto. En lenguaje figurado es como decir que se enciende un “piloto” avisador que algo no funciona correctamente y que se debe rectificar porque no se camina por el lugar adecuado.⁵⁰

La conciencia se forma en el desarrollo psicológico personal del ser humano desde el nacimiento hasta la juventud por la educación familiar y social y por la necesidad de interiorizar la norma moral externa. Una vez formada e interiorizada en el adulto permanece como elemento estructural permanente.

48 AA.VV (Jostein Gaarder, Victor Hellern, Henry Notaker), *El libro de las religiones*, Editorial Siruela. Biblioteca Gaarder, Madrid, 2009, págs. 361-362.

49 “Hemos visto como el fundamento de la ética es un sentimiento de responsabilidad, de conciencia y un conjunto de valores y normas...No basta con sentir responsabilidad o remordimiento de conciencia. No basta con ser bueno. Tenemos que usar nuestra cabeza o nuestro cerebro para meditar sobre cuáles van a ser los valores y normas que deseamos usar como fundamento de nuestra conducta. Tenemos que analizar la situación con el fin de aclarar dónde podemos emplear mejor nuestros esfuerzos. No debemos ser débiles y arriesgarnos a que nuestras acciones tengan el efecto opuesto al pretendido. No debemos actuar sin sentido común ni a ciegas. El ser una persona éticamente responsable requiere cierta capacidad de juicio.” (AA.VV (Jostein Gaarder, Victor Hellern, Henry Notaker), *El libro de las religiones*, Editorial Siruela. Biblioteca Gaarder, Madrid, 2009, págs. 362-363).

50 “Para muchos, la conciencia es una instancia implacable. No se puede regatear con ella. Podemos engañar al prójimo, pero no a la conciencia. Y tampoco podemos huir de ella, porque forma parte de nosotros mismos. Mucho tiempo después de haber cometido una mala acción, la conciencia nos puede reclamar responsabilidades por lo que hemos hecho, o por lo que hemos dejado de hacer. Muchos viven la conciencia como una autoridad absoluta. Pero ¿de dónde viene? ¿Todos los seres humanos tienen la misma conciencia?” (AA.VV (Jostein Gaarder, Victor Hellern, Henry Notaker), *El libro de las religiones*, Editorial Siruela. Biblioteca Gaarder, Madrid, 2009, pág. 350).

La conciencia se convierte así en una alerta básica y fundamental para el funcionamiento ético de la persona. La conciencia propiamente ni crea ni inventa nada, es el testimonio del fundamento interior contrastado en la educación personal y en una realidad social y cultural vividas por la persona.

La conciencia será así como un "vigía interior" de la persona para ser consciente de la realidad concreta que se vive y para llegar a un juicio de esa realidad presente.

La conciencia está en el núcleo íntimo del propio sujeto que advierte de la realidad que vive para enjuiciarla o discernirla éticamente.

La persona "sujeto" nunca es indiferente ante la realidad que advierte, piensa, ve o imagina. Puede tener mayor o menor interés o importancia para él, incluso puede adoptar una posición neutral pero es consciente y asume dicha realidad.

La conciencia es más que el mero conocimiento sensible exterior, emite un juicio moral interior. Se podrá actuar a veces en contra de la conciencia o huir del aviso moral, pero no se puede suprimir la conciencia porque es constitutivo estructural interior del ser humano ⁵¹Cuando se actúa en contra de la conciencia se experimenta un sentimiento de culpa que está relacionado con la moralidad. Moralidad y conciencia están imbricadas.

“El sentimiento de culpa tiene que ver, evidentemente, con la moralidad; la moral es, a su vez, inseparable de la conciencia....Los términos “conciencia”, “consciente”, han sufrido cierta impregnación psicológica, para reincorporarse al lenguaje ordinario”. ⁵²

La conducta del ser humano maduro no se puede quedar en lo simplemente apetecible o no, en lo agradable o estético o no. Es necesario descubrir en la conducta su veracidad, su valor, su edificación interior y su eticidad. Tradicionalmente se ha dicho que la conciencia es como el testigo interior del sujeto.

⁵¹ “Las psicologías basadas en el esquema estímulo-respuesta fomentan la idea según la cual la conciencia sería un mero receptor de información... Por de pronto, la conciencia sería un mero lugar común de la específica función formalizadora del alma... La conciencia ni crea ni inventa nada. Las realidades son lo que son, y la conciencia el testimonio indeclinable del ser psíquico personal... Ser consciente implica, sobre todo, un juicio acerca de la realidad advertida y su relación con el propio sujeto: nunca es indiferente lo que se ve, piensa o imagina; tendrá mayor o menor interés o importancia en cuanto a su entidad concreta; puede alguien adoptar incluso una posición neutral, pero esto mismo evidencia que el ser consciente supone la capacidad de asumir las realidades en función de ese juicio... La conciencia resulta ser más allá del mero conocimiento sensible” (AA.VV. dirigida por el doctor J.A. Vallejo-Nagera, *Guía práctica de psicología. Cómo afrontar los problemas de nuestro tiempo*, Ediciones Temas de Hoy (T.H.) S.A., 1988, pág. 202-204).

⁵² AA.VV. dirigida por el doctor J.A. Vallejo-Nagera, *Guía práctica de psicología. Cómo afrontar los problemas de nuestro tiempo*, Ediciones Temas de Hoy (T.H.) S.A., 1988, pág. 202-204.

Cuando la conciencia advierte una actitud (o acto) contrario a los valores o a las normas sociales o religiosas fundamentales se emite un aviso de responsabilidad. Obviamente siempre en el adulto formado esta responsabilidad distingue o discierne el bien del mal. Ser persona es por ello ser consciente de la responsabilidad de aceptar la realidad presente. La consciencia de la realidad implica un modo de sentirse responsable. A una persona sana le alegra la verdad y lo bueno; la mentira y el mal le entristecen. No hablamos de patologías o trastornos de la conciencia que impiden realizar un buen juicio de la realidad.⁵³

La conciencia va formando progresivamente en el ser humano desde un origen primario que podemos llamar como “lo innato del ser humano” y que en el desarrollo evolutivo educativo y socio-cultural “condicionada por el ambiente” acaba formándose como conciencia autónoma propia.

*“Conciencia significa nuestra capacidad de reacción ante el bien y el mal... nos puede forzar a retroceder, a obrar de otra manera o a pedir perdón a alguien”.*⁵⁴

Podemos afirmar claramente que la conciencia madura de un adulto autónomo desde un origen “innato del ser humano” desde su nacimiento va desarrollándose y formándose “condicionada por el ambiente”, por las demás personas y por la cultura y sociedad en la que vive. El ser humano es esencialmente social. No hay ser humano sin sociedad.

Desde la filosofía y antropología grecorromana muy esencialista y racionalista siempre se hablaba de “conciencia como control innato del ser humano”. Es la visión de la conciencia que se conoce desde Sócrates y ha tenido un gran influjo en la teología cristiana⁵⁵.

⁵³ “La perfección de la vida intelectual, cómo ingrediente del ser consciente, demanda que las cosas no queden reducidas al orden de lo apetecible (o no), sino que se conozcan en su verdad y en su moralidad... La conciencia opera, pues, en última instancia como juez del sujeto agente. El juicio de culpabilidad se forma en un ser normal cuando la voluntad produce un acto que la conciencia registra como contrario al orden... Normalmente la conciencia de lo real implica un sentimiento correlativo; es decir, un modo de sentirla o sentirnos afectados, proporcionando a su estimación: la verdad y lo bueno nos alegran, la mentira y el mal nos entristecen... Un trastorno de conciencia supone, por definición, una anomalía del juicio de lo real” (AA.VV. dirigida por el doctor J.A. Vallejo-Nagera, *Guía práctica de psicología. Cómo afrontar los problemas de nuestro tiempo*, Ediciones Temas de Hoy (T.H.) S.A., 1988, pág. 202-204).

⁵⁴ AA.VV. (Jostein Gaarder, Victor Hellern, Henry Notaker), *El libro de las religiones*, Editorial Siruela. Biblioteca Gaarder, Madrid, 2009, pág. 350.

⁵⁵ Cf. Rom 2, 15.

*“Esta visión se conoce desde Sócrates y a través de toda la historia. Ha ocupado un lugar central en la teología cristiana... Se ha dicho que la conciencia es el oído que escucha la voz de Dios. Incluso sobre una base no religiosa se ha señalado que la conciencia es natural, es decir, un control universal e innato dentro del ser humano”.*⁵⁶

Pero en la progresión del conocimiento humano se habla de que la conciencia está condicionada por el ambiente sociocultural. Esta la visión de que predomina en la antropología, psicología y ciencias sociales actuales. Desde el nacimiento los seres humanos vamos asumiendo e interiorizando unos determinados valores en un contexto cultural concreto hasta la formación de una conciencia adulta autónoma y responsable. El humano adulto siente "su conciencia" como guía de los valores humanos que considera "horizonte de plenitud" y experimenta un “malestar” cuando no actúa de acuerdo con esos valores.

Lo que va viviendo el ser humano desde la niñez se va interiorizando hasta llegar a la adultez. Esos valores, hablando en sentido figurado, se van "incrustando". Cada persona nace con unos padres diferentes, unos medios económicos, sociales y culturales propios y estas condiciones externas van moldeando la conciencia hasta hacerla adulta y autónoma.

*“Esta visión ha predominado sobre todo en la psicología y las ciencias sociales de los últimos tiempos. Desde que somos pequeños...debemos comportarnos de acuerdo con ciertos valores y códigos, y tener mala conciencia cuando actuamos de una manera diferente a lo que requieren las normas... La conciencia es un eco de los valores y normas imperantes en la sociedad y en el entorno en el que nos criamos”.*⁵⁷

Son dos "cosmovisiones antropológicas”, una innata, esencialista y otra, adquirida, evolutiva, que no deben excluirse una a otra; más bien son complementarias aunque obedecen a dos concepciones de fondo del ser humano. Hay que contar con ambas para acercarnos con más veracidad a la realidad total y completa de la humanidad.⁵⁸

56 AA.VV (Jostein Gaarder, Victor Hellern, Henry Notaker), *El libro de las religiones*, Editorial Siruela. Biblioteca Gaarder, Madrid, 2009, pág. 351.

57 AA.VV (Jostein Gaarder, Victor Hellern, Henry Notaker), *El libro de las religiones*, Editorial Siruela. Biblioteca Gaarder, Madrid, 2009, pág. 351.

58 “Seguramente las dos visiones son parcialmente correctas. Nacemos con la capacidad de vivir como seres responsables, pero lo que significa en concreto puede variar de una cultura a otra... la conciencia es la voz que nos avisa cuando nos apartamos del bien. Y si actuamos constantemente en contra de nuestra conciencia, ésta podrá

Es verdad que el desarrollo evolutivo de esta conciencia personal puede haber errores, patologías y que no se llegue a una correcta maduración. Si se actúa reiterativamente en contra de la conciencia, se puede llegar a una vida llamada: “sin conciencia”.

El cristianismo considera la conciencia humana como un regalo de Dios, con la tarea de cuidarla constantemente en consonancia con los valores del Evangelio de Jesucristo y las recomendaciones ético-morales contenidas en la Torá (moral heterónoma). La conciencia personal, en última instancia, juzga en su caso concreto lo que debe hacer y lo que no debe (moral autónoma)⁵⁹.

En una sociedad plural como la actual se trata de buscar una ética de mínimos que pueda ser consensuada por todos. El hombre con el consenso de la mayoría se determina por leyes para ordenar la convivencia ética ciudadana. En este contexto se admite la pluralidad de leyes morales (sobre todo para el ámbito más personal), ya que no todas las personas están interesadas en las mismas leyes de moralidad personal. La libertad supone aceptar que hay unas opciones más preferibles que otras y aceptarlas.

Los actos y las actitudes humanas no son todos iguales, hay unos que humanizan (son constructivos y éticos) y otros conllevan deshumanización (son destructivos y males), es de locos pensar que todo es bueno. Es obvia la libertad y la ley moral del ser humano⁶⁰. Pero la libertad es para querer un fin positivo y que ese fin sea autorrealización (es decir bueno).

Aunque el ser humano no construye por sí el bien o el mal de sus actos o actitudes porque en la naturaleza del acto o actitud ya está en sí la eticidad o no; pero el mismo ser humano, por su carácter socio-cultural modula la eticidad de sus propios actos o actitudes.

El amor es el deseo de asumir siempre el bien y la bondad. El bien por los demás se hace siempre libremente⁶¹.

Conviene hacer distinción entre malicia, malignidad y maldad⁶².

acabar por borrarse. Decimos de algunas personas que no tienen conciencia.” (AA.VV (Jostein Gaarder, Victor Hellern, Henry Notaker), *El libro de las religiones*, Editorial Siruela. Biblioteca Gaarder, Madrid, 2009, págs. 351-352).

⁵⁹ Cf. Marciano Vidal, *Moral de actitudes*. Ed. P.S. Madrid. 2015

⁶⁰ Cf. Platón. *Diálogos*

⁶¹ Cf. Platón. *Diálogos*

⁶² Cf. J.L. Aranguren y AA.VV. *Ética y estética en X. Zubiri* Ed. Trotta Madrid 1996

Hay muchos deseos naturales en el ser humano, unos deseos son de pura gratuidad (por ejemplo, religiosos, estéticos, etc.), otros son deseos de cosas necesarias para vivir y otros son deseos socioculturales (que no son susceptibles de eticidad, que son puras costumbres).

Un deseo necesario es la alimentación. El límite de lo ético es no comer más de lo necesario ni pasar hambre porque se hace daño. Debe regir la saciedad fisiológica para discernir el límite de la ingesta. La ingesta excesiva no es ética porque puede perjudicar la salud.

La racionalidad ética guiada por la conciencia es la que ha de regular la vida y las costumbres en el ser humano maduro. El deleite es necesario e imprescindible en esa regulación de la vida y las costumbres. Con frecuencia el placer tiende al exceso y cuando el placer causa perjuicio o daño propio o ajeno, la conciencia nos avisa de ello. Por la conciencia se discierne que ese placer no es bueno. A veces se actúa por puro placer en contra de lo bueno y lo sano. Excederse en las cosas con las que se disfruta es perder lo más ético. El axioma tradicional de la filosofía ética ha sido: Todo en exceso hace daño, en la moderación está el disfrute.

*“En los deseos, pues, naturales, pocos son los que pecan, y por la mayor parte en una cosa, que es en la demasía... Y aunque se permita deleitarse con algunas de ellas, se deleitan más de lo que deberían, y como se deleitaría la gente vulgar y de poca estofa. Bien entendido, pues, está, que la disolución es exceso en las cosas del deleite, y cosa digna de reprensión”.*⁶³

Hay personas que se dejan llevar por el puro placer sin tener madurez para discernir la racionalidad de la moderación de las costumbres éticas y sin tener una conciencia bien formada. Tradicionalmente se les ha llamado "personas disolutas" porque se entregaban a "los vicios". Se mueven puramente por las cosas que le causan placer. El deleite es placer sensual. Pero de esta forma se es esclavo de los propios deseos. Así una persona que se entristece por no tener algo que no le es necesario, y que no es razonable, no actúa en conciencia y no es ser humano maduro adulto y autónomo.

64

63 Aristóteles, *Ética a Nicómaco I*, Ediciones Folio S.A. Biblioteca de Filosofía, Barcelona, 2002, pág. 119.

64 “El disoluto, pues, todas las cosas deleitosas apetece, o, a lo menos, las que más deleitosas son; y de tal manera es esclavo de sus propios deseos, que precisa y escoge aquéllos más que todo el resto de las otras cosas; y por esto, como las desea, entristécese si no las alcanza, porque el deseo siempre anda en compañía de la tristeza. Aunque parece cosa ajena de razón entristecerse por el deleite...” (Aristóteles, *Ética a Nicómaco I*, Ediciones Folio S.A. Biblioteca de Filosofía, Barcelona, 2002, pág. 120).

Madura y templada es la persona que busca el término medio en el disfrute de las cosas, no abusa del placer, no disfruta con lo que no debe, no se entristece cuando carece de algo. Es moderado en el disfrute de las cosas, procura la salud y no busca dañarla. Hace todo moderadamente. La persona bien formada busca la realización personal, lo que le humaniza más y su honestidad responsable .⁶⁵

Los placeres, que Aristóteles llama deleites, cuando no están regulados crecen sin límites. El apetito por el placer puede llevar a situaciones descontroladas que no son razonables. Es conveniente que los placeres sean moderados y no se desordenen. Pero la atención a la dinámica fisiológica del organismo humano marca su misma regulación. Si se está atento a los indicadores interiores fisiológicos se percibirá cuando hay que parar o se puede continuar todavía. La saciedad fisiológica del propio organismo indica el momento en el que se debe parar la ingesta o la bebida u otras necesidades fisiológicas.

No solamente la razón es la que indica la eticidad de las costumbres, además hay otro indicador: el bienestar fisiológico. El ser humano, en cuanto a sus apetitos, ha de estar conforme con la razón, su conciencia y su madurez en el discernimiento de los signos fisiológicos de su salud. Por supuesto como regla general, la practica la templanza, es necesaria para que el apetito sea guiado y no se desordene para así tener por meta la honestidad y la mayor humanización.⁶⁶

Decimos que hay malicia cuando se desea algo que no es ético o que hace daño. La malignidad es cuando uno incita a otro al mal. Hay maldad es cuando existe una costumbre injusta en una sociedad, como por ejemplo, la esclavitud en las sociedades antiguas.

Desde los presupuestos teológicos de la fe cristiana hablamos de un Dios que se encarna en el mundo para liberación del mal. Los valores vividos por Jesús de Nazaret

65 “Pero el templado... porque ni se deleita con las cosas con que se deleita mucho el disoluto, antes abomina de ellas, ni en alguna manera se huelga con lo que no debe, ni, ni con ninguna cosa demasiadamente; ni por carecer de ello se entristece, ni desea sino moderadamente, ni se deleita con ninguna cosa más de lo que debe, ni cuando no debe, ni, generalmente hablando, con ninguna cosa de éstas. Antes apetece las cosas que importan para la salud y para conservar el buen hábito del cuerpo, si son cosas deleitosas, y esto moderadamente y como debe, y las demás cosas apacibles, que no sean perjudiciales a estas, ni menos dañen la honestidad ni la hacienda” (Aristóteles, *Ética a Nicómaco I*, Ediciones Folio S.A. Biblioteca de Filosofía, Barcelona, 2002, pág. 120).

66 “Por tanto, conviene que estos tales deleites sean moderados y pocos, y que a la razón en ninguna manera sean contrarios. A lo que de esta manera es, llamémosle obediente y corregido... Por lo cual, conviene que en el varón templado la parte del apetito concuerde con la razón: porque la una y la otra han de tener por blanco lo honesto, y el varón templado desea lo que conviene y como conviene y cuando conviene, porque así lo manda también el uso de razón. Esto, pues, es la suma de lo que hemos tratado de la virtud de la templanza” (Aristóteles, *Ética a Nicómaco I*, Ediciones Folio S.A. Biblioteca de Filosofía, Barcelona, 2002, págs. 121-122).

en el Evangelio testimonian el necesario discernimiento de conciencia entre el bien el mal para vivir éticamente. Él pretendía vencer el mal con abundancia de bienes.

2.3. Diferencias entre ética y moral

El uso de los términos "Ética y Moral" está sujeto a diversos factores convencionales que cada autor, época o corriente filosófica las utiliza de varias maneras y formas. Para poder distinguir será necesario definir las características de cada una de estas palabras así como sus semejanzas y diferencias.

Característica propia de lo Moral es el hecho que encontramos en todas las culturas y sociedades, de un conjunto de normas que se transmiten de generación en generación, que evolucionan a lo largo del tiempo y que poseen fuertes diferencias con respecto a las de otras sociedades y de otra época histórica y dichas normas marcan la conducta de los integrantes de esa sociedad.

Característica propia de la Ética es el hecho de la reflexión racional y mental de algunas personas acerca de las costumbres morales. Es así la ética el conjunto de principios y razones que un sujeto tiene establecidas como línea directriz (eje o motor) de su propia conducta.

Existen semejanzas y diferencias entre Ética y Moral. Los puntos en los que confluyen son los siguientes: en ambos casos se trata de normas, de preceptos, del "deber ser".

La Moral más bien, hace referencia al conjunto de normas que una sociedad se encarga de transmitir de generación en generación y la Ética al conjunto de normas que una persona particular ha ilustrado y adoptado en su propia mentalidad.

La Moral se aplica más en su base social, como el conjunto de normas establecidas en el seno de una sociedad y como tal, ejerce una influencia muy poderosa en la conducta de cada uno de sus integrantes. En cambio la Ética se aplica más a la interioridad individual como resultado de la propia reflexión y elección más particular.

Una segunda diferencia hace relación a la Moral como conjunto de normas exteriores (Décálogo) o del llamado "inconsciente colectivo" que impelen a su cumplimiento. En cambio la Ética hace relación a la conducta de una persona desde su conciencia y voluntad individuales.

Una tercera diferencia es el carácter axiológico de la Ética. En las normas morales impera el aspecto prescriptivo, legal, obligatorio, impositivo, coercitivo y punitivo. Es decir, en las normas morales destaca la presión externa, en cambio en las normas Éticas destaca la ilustración del valor asumido y apreciado internamente como tal.

El fundamento de la norma Ética es el valor moral interno, no el valor impuesto desde el exterior, sino el descubierto internamente en la iluminación del sujeto⁶⁷.

De lo expuesto arriba podemos decir que existen tres niveles de distinción. El primer nivel está que en la Moral, las normas tienen origen externo y una acción impositiva al sujeto. El segundo nivel está que la Ética como conjunto de normas que parten de la conciencia interna del sujeto, pueden coincidir o no con la Moral social externa y la característica fundamental es su carácter interno, personal y autónomo. El tercer nivel es el de la Ética axiológica que es el conjunto de normas asumidas por la persona a raíz de su reflexión sobre los valores.

En el lenguaje coloquial y cotidiano "ética y moral" muy frecuentemente son intercambiables y sinónimos. Pero aquí hay que distinguir bien entre el concepto de ética y el de moral para evitar confusiones y clarificar y precisar bien dónde estamos situados. No tienen el mismo significado las palabras "ética y moral".⁶⁸

La moral tiene que ver con las acciones y con la conducta de una persona. La ética trata de los valores en los que se basan dichas acciones. La ética es la teoría y la moral es la práctica de esa ética. La ética es la teoría moral o la filosofía moral.

Cada ser humano tiene una moral, porque todos los seres humanos realizamos actos en nuestra vida diaria que pueden ser juzgados éticamente. No todos los seres humanos tienen una ética examinada con atención para formarse un juicio acertado sobre esa práctica moral concreta.

“¡Esto es inmoral! es una frase que se oye a menudo. Tal vez la digamos también nosotros. Expresiones como moral cívica, moral comercial, moralidad sexual aparecen a menudo en las conversaciones y en los titulares de los periódicos. O se emplea la palabra ética. ¿Esto es ético?, nos preguntamos. Hablamos a menudo de

⁶⁷ Cf. Marciano Vidal, *Moral de actitudes*. Ed. P.S. Madrid. 2015

⁶⁸ “Las palabras ética y moral se usan a menudo indistintamente. No obstante, tienen significados algo diferentes. La moral tiene que ver con las acciones, es decir, con la conducta de una persona. La ética suele tratar de los valores en los que se basan las acciones. Podríamos decir que la ética y la moral son como la teoría y la práctica.” (AA.VV (Jostein Gaarder, Victor Hellern, Henry Notaker), *El libro de las religiones*, Editorial Siruela. Biblioteca Gaarder, Madrid, 2009, pág. 347).

*ética del trabajo o de ética médica. Y cuando lo hacemos sobre cómo abordan o tratan los periódicos los temas y a las personas, hablamos de ética periodística”.*⁶⁹

Para llevar una vida ética es necesario haber meditado y reflexionado previamente sobre problemas morales y casos prácticos concretos de la vida real.

En ocasiones de la vida real se experimenta un gran descontento por dificultad de no saber qué actitud ética adoptar en conciencia ante la complejidad de las relaciones humanas en nuestra sociedad actual. Pareciera como si lo más ético fuera lo más común, lo que la mayoría de las personas quieren. Ocurre en ocasiones porque la persona no se detiene un momento para reflexionar en conciencia lo que debe hacer y no lo que la mayoría hace. Ser ético es tener valores y actuar en la vida en conciencia moral aún en contra de una mayoría social que vaya en otra dirección. Ser ético es tener dignidad personal viviendo una jerarquía de valores en la vida.

Se espera más en la técnica que en la actitud ética y moral para solucionar nuestros problemas. Se vive como si la vida humana no tuviese que afrontar un final y la muerte se convierte en tabú de mil formas diferentes. Nuestra cultura actual no acepta de buen grado la finitud humana y no quiere enfrentar el problema ético. El individualismo impide también el encuentro y el diálogo entre las personas y no se potencian las relaciones interpersonales más humanizantes.

Ser persona supone una relación con otra persona que hace ser más humano, pero supone también un esfuerzo necesario para tener una vida más plena. Lo personal conlleva una afectividad que incide en lo relacional. Y lo vocacional de la vida, lo que estamos llamados a ser como personas se realiza precisamente en este diálogo relacional-afectivo con los demás que es lo más razonablemente humano.

Para arrojar más luz al significado de lo que es ética y moral acudimos a la definición del Diccionario de la R.A.E.L:

*“ÉTICA: Parte de la filosofía, que trata de la moral y de las obligaciones del hombre. El objeto de la ética es la moralidad, y por moralidad se entiende el carácter de bondad o de malicia de las acciones humanas; pero como al fin las acciones humanas adquieren este carácter según la relación que guardan con el deber, podría también decirse que el deber, en general, es el objeto de la ética”.*⁷⁰

69 AA.VV (Jostein Gaarder, Victor Hellern, Henry Notaker), *El libro de las religiones*, Editorial Siruela. Biblioteca Gaarder, Madrid, 2009, págs. 346-347.

70 Cf. Real Academia Española de la Lengua, Madrid. <http://dle.rae.es/>

En la definición anterior observamos que la moral sería un deber para el ser humano, no así para los animales que se guían por el instinto. Si queremos humanizarnos lo más posible y no asimilarnos a los animales, deberemos tener en cuenta lo moral en nuestros actos.

La bondad o la malicia de las acciones humanas, por tanto tienen un aspecto objetivo. Los actos y actitudes humanas no son puramente subjetivas porque no dependen solo de los intereses, gustos o deseos personales, según las circunstancias o conveniencias del momento. Hay un fundamento objetivo en lo moral es igual para todos los seres humanos. Aunque para comprender profundamente lo ético de las acciones humanas hay que entender todos los factores subjetivos que entran en juego.

Pero por todo ello "la vida moral" debe ser protegida socialmente mediante leyes justas. Aquí se enlaza la moral con la justicia. Aunque no existiesen leyes morales, estaríamos obligados a cumplirla la ley moral en conciencia. La justicia es uno de los valores éticos que conlleva una vida moral. Pero la justicia, por otra parte no es equivalente totalmente con el concepto de ley.

“MORAL: Relativo a las acciones o caracteres de las personas, desde el punto de vista de la bondad o malicia... 4 Ciencia que trata del bien en general, y de las acciones humanas en orden a su bondad o malicia. 5 Conjunto de facultades del espíritu, por contraposición a físico”.⁷¹

A la vista de estas ideas, se entiende por Moral el conjunto de normas de una cultura, la jerarquía de sus valores, sus costumbres, sus modelos de sociedad. Por Ética se puede entender una moral que es común a varias culturas.

Algunas costumbres morales de diversas sociedades históricas humanas han divergido bastante. Por ejemplo, la moral liberal que contrasta con la moral islámica. Es necesaria una ética común a las distintas culturas. Con la ética tratamos de solucionar los problemas que afectan a las personas en relación a su dignidad, a la convivencia y otros conflictos que surjan entre ellas.

Los conceptos de Ética y Moral han variado de diversas maneras según épocas históricas, cosmovisiones filosóficas y autores y cada una ha tenido características propias que han sido semejantes o muy diferentes.

71 Cf. Real Academia Española de la Lengua, Madrid. <http://dle.rae.es/>

Lo Moral lo encontramos en todas las sociedades. Es un conjunto de normas y costumbres que se transmiten de generación en generación. Estas normas han evolucionado con el paso del tiempo y por tanto varían de unas épocas históricas a otras. Hay costumbres y normas muy diferentes de unas culturas y sociedades a otras. Sirven para orientar a las personas de una sociedad determinada.

Lo Ético se da cuando se discierne y se asume como propio una costumbre o norma moral o un conjunto de ellas. Decimos que hay ética cuando una persona acepta una norma moral en su conducta y la pone en práctica en su vida. Ética y Moral confluyen en las normas o preceptos. La Ética es un conjunto de normas de la vida moral que la persona ha hecho como propia.

Pero Moral y Ética se diferencian en que la Moral tiene una base social, un conjunto de normas establecidas en una sociedad que repercuten en las conductas de las personas que la forman. Son un conjunto de normas externas a la persona que le ofrecen identidad social y fundamento socio-cultural. En la Moral destaca el aspecto legal, obligatorio y punitivo.

La Ética pertenece más al ámbito interior de cada persona como consecuencia de su propia reflexión y cosmovisión filosófica. Está ligada al mundo de los valores de autorrealización personal y es elegida libremente. Lo ético guía el comportamiento de una persona desde la conciencia y voluntad. La Ética tiene un carácter axiológico, es decir, se relaciona con los valores.

En las normas morales destaca la presión externa. En las normas éticas destaca el valor aceptado internamente por la experiencia de la persona.

La Moral es más externa al sujeto y se le impone. La Ética es más interna al sujeto y puede coincidir más o menos con la moral recibida. La principal característica de la Ética es que es interna al sujeto, es personal y autónoma y suponen actitudes humanas como consecuencia de opción de vida en valores.

Podemos concluir diciendo también que la ética y la moral se diferencian en que la ética se preocupa del estudio de la moral y es más teórica. La moral es más práctica. La ética es un razonamiento filosófico. La moral trata del comportamiento práctico en la vida. La ética es moral pensada y la moral es moral vivida.

3. LA JUSTICIA. CONSIDERACIONES GENERALES.

Continuando la reflexión anterior se concluye que el valor moral debe ser protegido por el valor de la justicia.

Todos podemos estar de acuerdo que robar, mentir, estafar, humillar, maltratar a las personas, etc., no está bien. Los valores morales deben ser protegidos si no queremos vivir en una jungla, donde el hombre sea un lobo para el hombre. Las virtudes son los hábitos para participar en los valores.

Con la Real Academia de la Lengua Española hablamos de la justicia de la siguiente manera:

“JUSTICIA: Virtud que inclina a dar a cada uno lo que le pertenece. Una de las cuatro virtudes cardinales. Derecho, razón, equidad. Lo que debe hacerse según derecho o razón. Pena o castigo público...”.⁷²

Por ejemplo, el sentimiento de lástima al ver el sufrimiento de una víctima o unas obras de beneficencia por puro paternalismo sin compromiso social, no se trata de verdadera justicia. Porque la justicia es mucho más que la dádiva. La justicia entendida como dar a cada uno lo suyo es una exigencia del amor compasivo que está en la entraña del cristianismo.

Hay unos derechos de la persona individual y unos derechos sociales reconocidos en las declaraciones internacionales y las Constituciones de los Estados que deben ser cumplidos. Por ejemplo el derecho a un trabajo decente y aquí los cristianos, sin reducir el evangelio a una ideología, pueden y deben hacer causa común con otros colectivos, en el caso del islam este puede ser un objetivo común conducente al diálogo.

La justicia cristiana, lo mismo podríamos decir del islam, consiste en dar a cada uno lo que necesita incluso privándose de lo propio. Ofrecer una jerarquía de valores donde la justicia tenga un puesto destacado. En las relaciones interpersonales la persona vale por lo que es y no por lo que tiene, esto también lo promueve el islam y forma parte del valor ético de la justicia. Una jerarquía de valores que tira por tierra los valores humanos no tienen que ver con los derechos humanos ni con la justicia. En la sociedad actual se han multiplicado las ocasiones de placer pero las personas no tienen alegría ni están satisfechas y

⁷² Cf. Real Academia Española de la Lengua, Madrid. <http://dle.rae.es/>

no encuentran un sentido a su vida que anime su existencia porque se han olvidados de los valores éticos de justicia. Siguiendo los valores del Evangelio se cumplen los valores éticos de justicia que llevan a las personas a la verdadera felicidad, estos valores del Evangelio no es fácil llevarlos a la practica en una sociedad que se queda en los superficial y donde solamente se valora lo útil y rentable. No es este sometimiento del hombre a los dictados del mercado lo que promueve el cristianismo y el islam sino todo lo contrario cuando promueven la justicia.

Después del Concilio Vaticano II han surgido en la Iglesia Católica movimientos de espiritualidad que han fomentado la dimensión del valor ético de la justicia en las personas pero no de una forma individualista sino comunitaria, de todos los bautizados que forman el Pueblo de Dios estando sometidos a Él, es precisamente este sometimiento a Dios lo que promueve el islam formando la Umma que no es otra cosa que la unión de todos los musulmanes sometidos al Dios Único que es Justo.

*“La idea de justicia implica la idea de igualdad en lo que corresponde a cada uno, y la idea de posesión de aquello que le corresponde. Para Platón, la justicia era sólo armonía en una desigualdad de clases sociales. Para Aristóteles, la justicia tiene un carácter de compensación matemática, igualando suertes para que cada uno tenga lo suyo. Santo Tomás flexibiliza los conceptos aristotélicos, dándoles sentido libre y humano, no ya matemático. La justicia, además de general, como ordenación en la ley universal, puede ser conmutativa y distributiva (en los sentidos respectivos de que cada uno dé al prójimo lo que debe y lo que espera recibir de él, u que cada uno tenga una parte igual). Además se habla de justicia social, en cuanto tiene en cuenta las entidades colectivas. La caridad trasciende la justicia, pero no la borra, ni debe tomarse como pretexto para dejar a un lado los deberes naturales”.*⁷³

La justicia abarca el conjunto de los valores (“virtudes” para Aristóteles) y significa una completa conformidad con la conducta moral. Los filósofos que han estudiado la obra de Aristóteles distinguen, por ejemplo, entre justicia y equidad o entre justicia y caridad. En el libro “La República” de Aristóteles, la justicia regula y equilibra las demás virtudes, sus funciones son lograr la armonía y mantener el equilibrio, la justicia resulta cuando cada elemento de la sociedad hace la tarea

73 Valverde José María, *Logos (Curso de Filosofía)*, Editorial Teide, Barcelona, 1972, pág. 215.

apropiada, cuando cada persona ejerce la profesión para la que se ha preparado siguiendo su vocación.

“En Aristóteles...la justicia, en el hombre, es caso particular de la ley divina en la Naturaleza y en la vida (ley divina: Némesis, de la misma raíz que nomos=ley; y Justicia, Themis, con la raíz the, poner). La justicia viene a ser así la virtud en general...el hecho es que la justicia de Aristóteles tiene un cierto carácter de transacción y a la vez de ajuste naturalista, sin acentuar bastante el elemento de libertad e iniciativa humana supuesto por la injusticia”.⁷⁴

Santo Tomás de Aquino hace algunas modificaciones a las ideas aristotélicas utilizando los conceptos de epiqueya o equidad que sería como la “prudencia en la justicia” y “restitutio” o establecimiento, que no es solo restituir, sería restablecer la situación a como debería estar. Santo Tomás dice que la justicia no se puede conseguir en el mundo sino que es un ideal al que aproximarse.

“La restitutio no es la restitución en el sentido habitual de la palabra, sino el restablecimiento de la situación a la forma en que debería estar. Según Santo Tomás, en la justicia como virtud hay una tendencia interminable hacia la justicia como situación, un esfuerzo continuo, que requiere ser reemprendido en cada momento, ya que la justicia no se puede establecer en el mundo de una vez para todas, sino que es un ideal en perpetua aproximación. La justicia ha de entenderse desde la libertad: no como equilibrio mecánico de fuerzas, sino como juego de decisiones, con un margen de sacrificio y de elección”.⁷⁵

La dialéctica de Platón sirve para exaltar la justicia y atenuar la ley moral pero Aristóteles trató a la justicia como inmanente al funcionamiento de la ley y de esa manera le asignó un papel notablemente más efectivo.

“El concepto de justicia en Platón resulta sumamente imperfecto: en cierto modo, es el intento de sancionar filosóficamente una injusta desigualdad social. La armonía entre las tres facultades vitales del hombre –vegetativa, sensible y racional –, que Platón reúne, pero no considera una sola vida, sirve de esquema y modelo, para él, a la justicia política: la comunidad social ideal estaría integrada, con arreglo a Platón, por tres clases: la de los comerciantes y trabajadores, la de los guardianes y la de los filósofos gobernantes... La justicia sería la armonía de esta diferencia de clases, consagrada como tal diferencia”.⁷⁶

74 Valverde José María, *Logos (Curso de Filosofía)*, Editorial Teide, Barcelona, 1972, pág. 216.

75 Valverde José María, *Logos (Curso de Filosofía)*, Editorial Teide, Barcelona, 1972, pág. 216.

76 Valverde José María, *Logos (Curso de Filosofía)*, Editorial Teide, Barcelona, 1972, págs. 215-216.

Platón insistía que el intelecto debe mandar sobre la voluntad y las emociones, la voluntad estará en segundo lugar y las emociones en el tercero, las emociones estarán dependiendo del intelecto y la voluntad y la persona justa sería la que está guiada por este orden y por tanto es una persona buena porque actúa desde el valor ético de la justicia.

Aristóteles proclamaba en sus escritos que las virtudes (valores) son un conjunto de buenos hábitos y que las virtudes (valores) morales son hábitos de acción que están en el término medio, en la moderación, que el valor de la justicia se tiene que practicar por si mismo sin esperar nada a cambio. En esta práctica de los valores hay que ser flexibles porque hay diferencias entre las personas y las circunstancias que rodean a éstas, por ejemplo, una persona mayor no puede realizar los mismos ejercicios físicos que una joven, si una persona tiene una enfermedad de estómago no podrá comer las mismas cosas que otra.

“Por ejemplo, los hombres que son verdaderamente justos anhelan participar en la justicia por ella misma; no como medio para conseguir otra cosa, como la buena fama o la reputación que, sin embargo, puede y debe naturalmente acompañar la justicia. Mediatizar los valores, pues, extirparles su sentido más propio, desnaturalizarlos. De modo que no es posible querer participar de la justicia, por ejemplo, únicamente para poder así enriquecerse, y al tiempo lograr participar efectivamente en el valor de la misma, sin adulterarlo”.⁷⁷

Kant ha dilucidado el concepto de justicia solo tangencialmente después de dar una escueta definición formalista de “justo” e “injusto” en la Metafísica de la Moral.

Desde el punto de vista religioso, la justicia trata de las relaciones del hombre con Dios que es juez justo, aquí el término justicia se conjuga con otros términos como rectitud, santidad, perfección, etc.

3.1. Reflexiones sobre la justicia desde la ética

El principio fundamental de la ética práctica, es decir de la moralidad, es la “justicia” entendida como la aplicación de las normas que regulan las relaciones de los individuos o grupos de ellos que forman parte del conjunto de la sociedad. La aplicación

⁷⁷ Barraca Mairal Javier, “La clave de los valores. Fundamentos y aplicaciones, Unión Editorial S.A., Madrid, 2000, pág. 38.

de la justicia en el sentido ético debe satisfacer los derechos y los deberes de todas las personas, el bien común, la fraternidad como fundamento de la solidaridad y la opción preferencial por las personas más vulnerables de la sociedad, de esta forma podemos ver a la justicia como una virtud (valor ético).

*“La idea de justicia como virtud incluye dos sentidos: uno de igualdad de porciones, la otra de que cada cual sea poseedor de lo suyo. Estos dos sentidos están en convergencia, como ya iremos viendo. La función de la justicia es tender a ese equilibrio en la posesión, corrigiendo, en esfuerzo siempre renovado y nunca terminado, la desigualdad”.*⁷⁸

Debemos tener en cuenta las cuatro dimensiones de la justicia que son: la justicia conmutativa, justicia contributiva, justicia distributiva y justicia social. La justicia conmutativa exige que haya igualdad entre el valor de los bienes y servicios y lo que se recibe en su intercambio, no siempre tienen las mismas capacidades y condiciones las personas que negocian entre sí. La justicia contributiva nos indica los impuestos que cada individuo personal o legal debe dar a la sociedad para el bien común. La justicia distributiva determina lo que la sociedad ha de proporcionar a cada individuo para satisfacer su dignidad humana y atender sus necesidades. La justicia social exige la solidaridad entre los derechos y deberes de los diferentes Estados o entre territorios de un mismo Estado. Que esos derechos y deberes se vayan nivelando para que la dignidad humana este por encima de otros intereses.⁷⁹

*“Desde otro punto de vista cabría destacar esta división: Justicia legal: como el orden general de la justicia, en cuanto adaptación de las relaciones a la ley universal. Justicia conmutativa (antes aludida). Justicia distributiva (idem). Justicia social, no diversa formalmente de estas dos, pero que se ejerce sobre los individuos teniendo en cuenta que pertenecen a una familia, a una profesión o a la sociedad en general, de manera que se salvaguarden los derechos de tales individuos y, también, los del grupo o institución de que son miembros”.*⁸⁰

Teniendo en cuenta estas dimensiones de la justicia, se plantean unas preguntas necesarias para clarificar la relación entre la moral y la justicia.

Una primera pregunta sería: ¿son admisibles los paraísos fiscales desde el punto de vista de la justicia?, aunque hay leyes que protegen los paraísos fiscales esta capacidad legislativa de los Estados no se pueden admitir desde la justicia, son leyes pero no son éticas y por tanto absolutamente inmorales cuando se cumplen porque

78 Valverde José María, *Logos (Curso de Filosofía)*, Editorial Teide, Barcelona, 1972, pág. 215.

79 Pio XI, *Quadragesimo anno*, 101, 110 y 126.

80 Valverde José María, *Logos (Curso de Filosofía)*, Editorial Teide, Barcelona, 1972, pág. 217.

facilitan que los capitales puedan eludir su deber contributivo y esto hace que quienes cumplen pagando impuestos tengan que soportar una carga mayor. Los paraísos fiscales no tienen en cuenta la justicia social global al dar preferencia a unos intereses particulares por encima del bien común. La evasión de capitales a los paraísos fiscales y la misma existencia de estos paraísos es una corrupción del valor ético de la justicia que tendrían que ser declarados delitos por el derecho internacional.

Una segunda pregunta es: tal como hoy está planteada la fiscalidad, ¿responde a los valores éticos de justicia?, si respondería a la justicia contributiva y distributiva si impusiera más carga a quien más tiene y no a los que menos tienen. La evasión fiscal por medio de toda clase de pretextos siempre ha sido un atentado contra el valor ético de la justicia y una gran inmoralidad que el Derecho no castiga.

La tercera pregunta gira en torno a la desigualdad de derechos sociales entre los diferentes Estados. ¿Es justa esta desigualdad? Vemos que el bien común está sometido al poder de los Estados, la soberanía de los Estados es ilimitada y esto no debería ser así, es el Estado el que tendría que estar sometido al bien común. La mayoría de los desequilibrios sociales y miserias que existen en nuestro mundo se deben a las diferencias entre los Estados en relación con los derechos y deberes sociales como son la falta de democracia, el control económico de unas pocas empresas dominantes en varias naciones, etc.

La cuarta pregunta nos hace pensar si es justo que una persona o familia se quede en la calle por falta de una vivienda. ¿Se puede dejar en la calle a una persona que no puede pagar la hipoteca de su casa y además le quede pendiente la deuda? Aunque exista un contrato que así lo imponga, desde el punto de vista ético es una imposición de condiciones injustas no avaladas por el valor ético de la justicia. Esto en sí mismo es injusto y mucho más injusto si tenemos en cuenta que la decisión tomada cuando se firmó el contrato de compra venta no siempre se hace con todo el conocimiento e información, es decir, engañando. Es necesario cambiar estas leyes inmorales donde el valor ético de justicia no existe y que permite estas situaciones de indefensión de personas que no fueron convenientemente informadas de lo que estaban firmando.

¿Deben las agencias de calificación estar sometidas a un control democrático para que no sirvan a intereses particulares? Las agencias de calificación controlan la situación económica de la banca y de las administraciones e influyen en la economía financiera y se han convertido en amos de los mercados. Son agencias privadas que

están al servicio de los grandes intereses financieros, sus calificaciones someten a las economías de los Estados y a los bancos, imponiéndoles unos préstamos a intereses ligados a las previsiones que estas mismas agencias han previsto según su conveniencia. Estos son unos ejemplos entre otros muchos de la falta de valores éticos que promuevan la justicia y que países con supuesta mayoría de cristianos y musulmanes permiten y en ocasiones promueven.

*“Consistiría en interpretar la la historia de Occidente como la progresiva realización de la idea de justicia, de forma tal que aquellos derechos que en un tiempo se entendieron como necesidades que deben satisfacerse por beneficencia, pero no por justicia, han ido reconociéndose paulatinamente como derechos que deben ser atendidos en justicia, de forma tal que quienes no los atienden caen bajo mínimos de justicia”.*⁸¹

Debemos distinguir entre bienes de justicia y bienes de gratuidad, bienes de justicia son aquellos que nos proporcionan una vida con un mínimo de calidad, por ejemplo, alimento, vivienda, vestido, trabajo, libertad civil, libertad política, atención social en momentos de necesidad. Son los bienes que cualquier ciudadano por el hecho de serlo puede exigir con todo derecho. No se trata de regalos o favores sino de exigencias de justicia, de mínimos de justicia exigible.

*“En cualquier caso, lo bien cierto es que resulta imposible tener por justa una sociedad en la que no todos gozan de libertad ni todos pueden aprovecharse igualmente de poseerla; cosas ambas imposibles sin una decidida protección de los derechos sociales”.*⁸²

Los valores éticos de justicia se pueden exigir y se pueden concretar en los derechos humanos y las comunidades políticas tienen el deber de justicia de que todos los ciudadanos tengan los bienes más básicos de supervivencia y procurar estos derechos es la clave de la legitimidad de dicha comunidad política y los ciudadanos tienen derecho a exigirlos. No solo las comunidades políticas y sus ciudadanos tienen derecho a exigirlos sino que cualquier persona, por el hecho de serlo, tiene derecho a los bienes de justicia y los puede reclamar a todas las organizaciones que dicen defender los derechos humanos como, por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Los “derechos humanos” son llamados en algunos lugares “derechos morales” para distinguirlos de los “derechos legales”. Los “derechos humanos” están

81 CORTINA Adela, *Alianza y Contrato. Política, ética y religión*, Editorial Trotta (Colección Estructuras y Procesos. Serie Ciencias Sociales), Madrid, 2005, pág. 56.

82 CORTINA Adela, *Alianza y Contrato. Política, ética y religión*, Editorial Trotta (Colección Estructuras y Procesos. Serie Ciencias Sociales), Madrid, 2005, pág. 57.

relacionados con los “derechos naturales”, los “derechos morales” o con los “derechos fundamentales”.⁸³

*“La Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948 recoge también en los artículos 22 al 26 el contenido de una segunda generación de derechos, los llamados derechos sociales, caracterizándolos como derechos económicos, sociales y culturales. Son esencialmente el derecho a la seguridad social, al trabajo y cuanto lleva aparejado, al descanso, a la alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y servicios sociales, al seguro en los tiempos más vulnerables de la vida (desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez, etc.) y a la educación”.*⁸⁴

Estos bienes que vengo comentando se tienen que exigir desde una ética cívica que no es minimalista, sino desde una ética de mínimos de justicia y no proporcionar estos bienes es caer en falta de moralidad. La ética cívica son bienes de justicia que dan sentido a cada una de las actividades sociales, por ejemplo, la opinión pública debe expresarse libremente, las familias deben ayudar a sus hijos, las riquezas deben ser creadas para todas las personas.⁸⁵

Los fundamentos principales de la ética cívica proceden de relatos religiosos de la tradición judía, cristiana y musulmana, por eso existe mucha cercanía entre la ética cívica y la moral creyente. La santidad de la persona que es de raíz religiosa es reconocida por la ética cívica que se traduce en la idea de dignidad que es admitida por los derechos humanos.⁸⁶

Cuando el sistema es injusto impone la ley del mercado en el ámbito político porque funciona con la lógica del Derecho y olvidando los valores éticos, esta ideología del mercado carece de una jerarquía de valores éticos y se basa en acaparar para unos cuantos. Se fomenta el individualismo que es un proyecto bien pensado para poder mantener la seguridad del mercado, divide y vencerás, desatendiendo los problemas sociales mientras no amenacen la seguridad de unos pocos que acaparan unos bienes que son de todos y promueven la exclusión de la mayoría de las personas. Los monopolios internacionales cogen fuerza, crece la macroeconomía mientras la microeconomía cae por los suelos.

83 CORTINA Adela, *Alianza y Contrato. Política, ética y religión*, Editorial Trotta (Colección Estructuras y Procesos. Serie Ciencias Sociales), Madrid, 2005, págs. 49-50.

84 CORTINA Adela, *Alianza y Contrato. Política, ética y religión*, Editorial Trotta (Colección Estructuras y Procesos. Serie Ciencias Sociales), Madrid, 2005, pág. 55.

85 CORTINA Adela, *Alianza y Contrato. Política, ética y religión*, Editorial Trotta (Colección Estructuras y Procesos. Serie Ciencias Sociales), Madrid, 2005, págs. 165-167.

86 CORTINA Adela, *Alianza y Contrato. Política, ética y religión*, Editorial Trotta (Colección Estructuras y Procesos. Serie Ciencias Sociales), Madrid, 2005, págs. 176-177.

De esta manera se origina una persona humana obsesionada por el consumo y la superficialidad, encerrada en un narcisismo incapaz de amar a nadie que no sea ella misma y su propio provecho. Esta ideología no se rige por la ética y deshumaniza haciendo que los únicos valores sean el dinero y el poder, miden el trabajo solamente por el salario mísero para el trabajador que se resigna con las migajas.

Las decisiones económicas tienen consecuencias de carácter ético, por eso lo que hagamos en la gestión económica ya supone una valoración ética y por eso cuando la economía funciona sin control ético según las exigencias del bien común se impone los egoísmos que destruyen a las personas. El beneficio individualista crea nuevas necesidades a la población que consume muchas cosas que no necesitan y les son impuestas por los mercados. De esta forma se deforma éticamente el fin de la economía que es proveer a las necesidades básicas de todos. Se atropella la dignidad de la persona y sus derechos fundamentales, entre ellos el derecho a un trabajo digno teniendo que aceptar el trabajo que le dejan, viviendo como los esclavos del siglo XXI no se fomenta el valor ético de la justicia.

El comportamiento ético-moral es contrario al neoliberalismo económico, no solamente se debe aplicar la justicia conmutativa, es necesaria también la justicia redistributiva.

La Ética hace referencia a la recta conducta, al obrar en justicia, al deber, a las obligaciones por las que ha de regirse el comportamiento del ser humano; y dicho comportamiento debe reflexionarse buscando siempre la verdad. Por eso hablar de Ética en ciertos ambientes sociales no es muy popular pues exige unas obligaciones que suponen un esfuerzo que frecuentemente no se quiere hacer.

Un cierto ambiente difuso socio-cultural actual no aprecia suficientemente el valor de lo ético porque supone compromiso con valores espirituales más tradicionales que los valores más materiales y de ocio que suponen bienestar económico y son más deseables por muchas personas.

Se constata que el valor dinero, con frecuencia conseguido "no limpiamente" (en los más diversos niveles sociales) se convierte en el valor supremo por encima de valores fundamentales como la dignidad personal o la vida. Parecería que lo ético y lo moral no se tienen en cuenta. Se dice que esto es una de las causas del desorden social y del descontento personal que aflora en la convivencia inter-humana. También puede ocurrir que alguno no sepa a qué atenerse y se recurra a los contra-valores.

Cuando el valor libertad no se sabe ejercer sabiamente y el valor de ganancia económica se pone por encima, el hombre empieza a ser un lobo para el hombre, desaparece la justicia. Entonces solo tiene cabida la ley del más fuerte. Se pierde el valor de la dignidad humana y el respeto personal. Se invierte la jerarquía de los valores espirituales y los valores económicos y materiales. La propaganda del consumo fácil y de la satisfacción de los deseos de bienestar pueden llevar también a la manipulación en los medios de comunicación social de las personas más débiles. De esta manera se corre el riesgo de "cosificar" a las personas y utilizarlas según convenga o no a intereses de producción, ganancias económicas o a instituciones de lucro (léase multinacionales).

Según algunos parecería que cuanto más evolucionada económicamente está la sociedad humana más relega algunos de valores morales espirituales y religiosos. Ciertamente en sociedades menos desarrolladas económicamente y más tradicionales, por ejemplo, los ancianos son más valorados y tenidos en cuenta y se viven más valores familiares gregarios y religiosos.

Ciertamente en nuestra sociedad occidental plural, los valores espirituales y religiosos han quedado desplazados desde lo cultural-social al ámbito más personal.

Seguramente el tránsito desde las sociedades autoritarias del pasado (con una ética de preceptos) a la sociedad plural del presente no se ha hecho bien en la asimilación de una ética en valores que permita un progreso moral del conjunto de la sociedad.

Es necesario, por tanto, defender los valores éticos (que en el pasado se vivieron con una ética de preceptos) en el tiempo presente y ayudar a los más jóvenes en su educación con una ética de valores, en el contexto del cambio de sociedad y de vida en libertad y acorde con los nuevos paradigmas sociales.

Del pasado y de cómo vivieron nuestros padres parece obvio que hay que recibir y retomar sus valores en diálogo con los valores que afloran en nuestra sociedad actual.

Somos responsables de la situación socio-cultural-religiosa actual que vivimos con sus valores y contra-valores. Cada persona, como individuo, tiene una misión concreta de vida que debe realizar en libertad. Y como conjunto social tenemos una responsabilidad comunitaria. Desde nuestro nacimiento, recibimos de nuestros padres lo necesario para alcanzar la madurez humana para relacionarnos con las otras personas y vivir la misión de autorrealización en libertad hasta que nos llegue el final.

Hay diversos comités de expertos en ética, personas que asesoran para ayudar a tomar decisiones éticas en casos difíciles. Con todo, esto no dispensa de la libertad personal para la toma de decisión ética. Son consejos y acompañamiento

Es necesario vivir los valores morales en la propia vida para luego ser transmitidos a los demás como valor fundamental para la vida. La transmisión de valores ha de hacerse con un estilo de vida auténtico, es decir, no solo con "dichos", sino con "hechos". De parte de los que vean surgirá la pregunta por qué se actúa así. Es una tarea y misión personal necesaria que hay que realizarla con seriedad.

Este trabajo de la ética es laborioso y necesario si queremos progresar en humanización y conseguir la necesaria armonía de vida en un mundo plural y post-moderno. Un mundo difícil donde se vivir en libertad es problemático y complicado para la vida diaria de personas, familias, pueblos y naciones. Este es nuestro mundo y cada uno según su posibilidad, está invitado a colaborar en el progreso ético responsable y cada vez más humano de la sociedad.

3.2. Relaciones entre Ética y Derecho⁸⁷

La Ética y el Derecho están muy distanciadas entre sí porque la Ética siempre ha sido considerada como un conjunto de valores que deben inspirar la conducta y el Derecho se ocupa de las manifestaciones externas de los individuos y que estas se ajusten al ordenamiento de la leyes del país o cultura en que están vigentes.

La Real Academia de la Lengua Española define el Derecho de la siguiente forma:

“Conjunto de principios y normas, expresivos de una idea de justicia y de orden, que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia puede ser impuesta de manera coactiva. Ciencia que estudia el derecho (conjunto de principios y normas)”.⁸⁸

87 “El derecho es camino recto, tanto en sentido de tener derecho como en sentido de norma que lo constituyen (estas normas pueden hallarse en la ley, en la costumbre o en la jurisprudencia). En el derecho hay que contar con el sujeto (persona individual o colectiva que tiene el derecho), y el objeto (la propiedad, cosa o servicio a que se tiene derecho); así como el término (persona respecto a la cual se reclama y ejerce el derecho), y la propia relación jurídica. Son importantes los derechos del hombre como derechos innatos del individuo a su integridad y libre actuación: su plenitud y universalidad requiere tenerlos en cuenta a la luz de los derechos de todos, a través de la comunidad, dando base social a lo jurídico” (Valverde José María, *Logos (Curso de Filosofía)*, Editorial Teide, Barcelona, 1972, pág. 219).

88 Cf. <http://dle.rae.es/>

En el Derecho lo justo está en relación con los derechos de las personas y los contratos legales reconocidos por la sociedad de forma democrática. La legalidad se apoya en cálculos de utilidad social. En un segundo plano y hablando del Derecho podemos ir más allá del punto de vista contractual para pensar en los valores éticos de justicia aplicables a todas las personas reconociendo, por ejemplo, los derechos humanos u otros derechos que no tiene porqué ser éticos. Hay dos formas de entender la ética, una es la voz de la justicia que juzga sobre lo bueno y lo malo situada más allá de las convenciones sociales y que recibe el nombre de “imparcialidad”. La otra forma de entender la ética de la justicia es la que se basa en la compasión por las personas que necesitan ayuda empezando por los más cercanos.⁸⁹

Todos sabemos lo que significa “derecho” porque se nos viene a la cabeza que es seguir un camino recto y el mejor camino para llegar a un lugar o fin que no siempre es ético. Al Derecho no le preocupa si el sujeto cumple unos principios éticos o no y normalmente no tiene porque haber relación entre Ética y Derecho, al Derecho le importa que se cumpla una legislación determinada aunque no sea justa y plantea menos cuestiones que la Ética prescindiendo de la norma moral.

*“En general la palabra derecho indica sentido recto y certero en un movimiento: va derecho el que sigue el camino más adecuado para su objetivo. En español –y, en general en las lenguas neolatinas droit, diritto, direito, y en alemán Recht –esta expresión se toma como característica de la norma pública y escrita. Pero en latín tal idea quedaba expresada por la palabra ius (de donde viene jurídico, con su carácter de valoración y determinación activa, en relación con la palabra juzgar) y en inglés se nombre simplemente Law (ley), prescindiendo del significado de una base de norma moral”.*⁹⁰

El sujeto de la relación jurídica es la persona que tiene el derecho, el objeto es la cosa a la que se tiene derecho y el término es la persona respecto a la cual tiene ese derecho, hablar de persona es hablar de naturaleza humana y no de cosa aunque no tiene que ser naturaleza individual pueden ser personas jurídicas que son colectividades, industrias, asociaciones, etc.

89 CORTINA Adela, *Alianza y Contrato. Política, ética y religión*, Editorial Trotta (Colección Estructuras y Procesos. Serie Ciencias Sociales), Madrid, 2005, págs. 38-40.

90 Valverde José María, *Logos (Curso de Filosofía)*, Editorial Teide, Barcelona, 1972, pág. 219.

“Además del derecho en cuanto principio o fundamento, hay en él un sujeto (persona que tiene el derecho) un objeto (cosa, servicio o beneficio a que se tiene derecho) y un término (persona respecto a la cual tiene ese derecho).”⁹¹

La palabra “derecho” tiene dos sentidos, como prerrogativa nuestra que podemos exigir se cumpla y como conjunto de leyes, en el primer sentido el derecho a la propiedad de las cosas y como conjunto de leyes tenemos el derecho natural, y el derecho positivo que está legislado, derecho positivo privado y público. El derecho internacional también se divide en público y privado. Los derechos pueden ser innatos o adquiridos, derechos innatos son los Derechos del Hombre que comprenden la dignidad de la persona, libertad de acción y propiedad.

“Hay dos sentidos de la palabra derecho, como prerrogativa nuestra y como conjunto de leyes... En otro sentido hay que considerar el derecho internacional, también dividido en público y privado, cuando se tienen en cuenta las relaciones entre países o entre individuos pertenecientes a distintos países... Los primeros, los famosos Derechos del Hombre, comprenden derechos en la dignidad de la persona, en la libertad de su acción y en su propiedad”.⁹²

Es Derecho cualquier norma impuesta por un Estado no importa que el Estado sea legítimo o ilegítimo, democrático o no, es indiferente que la ley sea justa o injusta. En cambio la Ética busca lo ideal y no es necesario que se dé en una norma legal, aunque aspira a que la sociedad se inspire en sus principios. La validez jurídica de una norma de derecho positivo no implica que sea justa. Los derechos humanos no pertenecen al género de los derechos legales que son recogidos en códigos positivos sino que son anteriores a este tipo de códigos. Los derechos humanos no son derechos que una comunidad política concedan libremente sino que las comunidades que los reconocen como derechos de todos los seres humanos, por eso se le da el nombre de derechos éticos. Teniendo en cuenta lo dicho no es extraño que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 haya sido considerada en algunos momentos como un código moral y que su validez jurídica haya sido debatida.⁹³

El ser humano forma parte de una sociedad y tiene que someterse muchas veces a las normas del Derecho, si el hombre no se somete a las normas de la sociedad se originan para él una serie de complicaciones por parte del grupo social al que pertenece

91 Valverde José María, *Logos (Curso de Filosofía)*, Editorial Teide, Barcelona, 1972, pág. 224.

92 Valverde José María, *Logos (Curso de Filosofía)*, Editorial Teide, Barcelona, 1972, págs. 224-225.

93 CORTINA Adela, *Alianza y Contrato. Política, ética y religión*, Editorial Trotta (Colección Estructuras y Procesos. Serie Ciencias Sociales), Madrid, 2005, págs. 51-53.

y por eso muchas veces se dice en forma coloquial no hay derecho cuando no se esta de acuerdo con ciertas normas del Derecho porque no están derivadas del bien común y no es una valor ético. Existe un derecho subjetivo que indica lo que yo tengo derecho y el derecho objetivo que son los textos de la ley.

*“Dos sentidos reunidos se advierte que da a este término nuestro idioma: ¡no hay derecho! decimos indignados ante un abuso: o el Derecho vigente determina ciertas condiciones para matricular un auto. Es decir: por un lado, derecho es aquello con que se puede contar moralmente o por naturaleza, una legítima exigencia: por otro lado, es el conjunto de la legislación en vigor.”.*⁹⁴

El Derecho puede estar en desacuerdo con la Ética y de hecho lo esta en muchas ocasiones porque la función del Derecho es asegurar la paz social por medio de unas normas impuestas coactivamente, al Derecho no le importa que a los ciudadanos no les parezcan éticas esas leyes o que sean justas o injustas, si el grupo dominante implanta esas normas el Derecho surge.

Un país que tiene un régimen democrático puede dictar leyes injustas en algunos casos o heredarlas de un sistema político anterior, por ejemplo, matar a una persona no es ético y sin embargo hay leyes que defienden la pena de muerte, una ley de este tipo puede convenir a algunas personas pero nunca estará de acuerdo con la Ética, el Derecho puede no tener ningún problema en admitir o rechazar estas leyes al no pretender una comportamiento moral porque esta no es su finalidad, defiende la seguridad jurídica que no siempre coincide con los principios de la Ética como vengo diciendo.

Tenemos que plantearnos la pregunta sobre el origen del Derecho y esta pregunta se ha respondido de diferentes maneras, para unos la ley sería un producto natural evolucionado que llega a enunciar las conveniencias biológicas de la especie. Otros responden desde una concepción liberal del derecho donde el individuo siente la necesidad de actuar con buena voluntad y libertad personal. Está también la concepción transpersonal del derecho donde el hombre solamente se llega a realizar gracias al Estado, esta sería una concepción totalitaria donde no se tienen en cuenta las injusticias sufridas por cada persona en particular.

“Para unos, la ley sería un producto natural muy evolucionado, la expresión terminal de un proceso de elevación del organismo, que llegaría en un

94 Valverde José María, *Logos (Curso de Filosofía)*, Editorial Teide, Barcelona, 1972, págs. 219-220.

*momento dado a enunciar en forma general las conveniencias biológicas de la especie. Sobre todo, esta concepción aparece en ciertos pensadores ingleses del siglo XVII... En cambio la concepción que podríamos llamar liberal del derecho surge del interiorismo de kantiano: el individuo siente el imperativo de la buena voluntad y se ve dotado de la libertad necesaria para observarlo.”.*⁹⁵

Para que una ley sea ética debe ser justa y una ley que atente contra el bien común tampoco es una ley moral, sería una ley injusta, la ley tiene que ser conocida por todas las personas a las que afecte dicha ley y tendrá que ser promulgada (publicada en un Boletín Oficial). La ley tiene que poder ser practicada, es decir, que no estén por encima de las posibilidades de ser cumplidas y todas las leyes que no cumplan estos requisitos son solamente amenazas que no tiene que ser acatadas porque no tienen una autoridad ética aunque si podemos recibir castigo por no cumplirlas. Si no se reconocen que los deberes civiles deben ser también deberes morales estas leyes están en contra del bien común.

*“La ley debe ser justa, expresión auténtica de la ley moral: si ordena algo anti-natural, o, en particular, si priva al hombre de su natural libertad para la vida religiosa no es verdadera ley y no tiene validez... La ley, en fin, debe ser asequible y practicable. Las leyes que no responden a esta condición son meros instrumentos de amenaza, y no son consideradas por los ciudadanos como algo que realmente deban cumplir, sino como algo de lo que tienen que procurar no desviarse excesivamente”.*⁹⁶

Existen también los deberes profesionales (la deontología profesional) de hacer bien el trabajo y mantener buenas relaciones con los compañeros de profesión porque es un deber ético y una satisfacción del deber cumplido rectamente, sin negligencia.

*“Capítulo aparte forman los deberes profesionales, tanto por lo que respecta a la perfección en el trabajo como por lo que toca a la justicia y la rectitud en las relaciones con los demás en el trabajo.”.*⁹⁷

Se dice que la justicia es dar a cada uno lo suyo según la jurisprudencia romana pero la solución a un problema concreto puede no estar conforme con la persona que impone la solución, esa persona puede no estar de acuerdo con su decisión y se limita a aplicar la ley correspondiente a ese caso. Por ejemplo, si tenemos deseos no éticos de

95 Valverde José María, *Logos (Curso de Filosofía)*, Editorial Teide, Barcelona, 1972, págs. 222-223.

96 Valverde José María, *Logos (Curso de Filosofía)*, Editorial Teide, Barcelona, 1972, pág. 198.

97 Valverde José María, *Logos (Curso de Filosofía)*, Editorial Teide, Barcelona, 1972, pág. 231.

matar a alguien no le importa al Derecho, solamente lo tendrá en cuenta si ese deseo trasciende al exterior y matamos o ponemos en peligro una vida.

Tampoco tiene por misión el Derecho la implantación del valor ético de un grupo, la finalidad del Derecho es conseguir una sociedad ordenada socialmente y que los derechos de los ciudadanos estén garantizados aunque muchas veces no se consiga esto, no tiene por finalidad hacer buenos o malos a los hombres, pretende la organización social y de esta forma poder favorecer a los poderes públicos para que tiendan hacia el bien común pero también puede hacer lo contrario.

Los valores éticos nos dan normas de conducta que conducen a costumbres y la repetición de esas costumbres hace que nuestra conducta se ajuste a ellas constituyendo la norma ética de una sociedad o grupo determinado, otras muchas acciones son indiferentes desde el punto de vista ético y otras originan reproches a los valores éticos. Los reproches a ciertas acciones surgen cuando la costumbre tiene valores éticos dominantes que no aceptan acciones que las normas del Derecho legitiman produciendo leyes no éticas.

*“La norma moral y su expresión jurídica en ley positiva se desdoblan en consecuencias de derechos y deberes: tengo derecho a que los demás me respeten y tengo el deber de respetar a los demás: tengo derecho a que los demás cumplan sus contratos conmigo y tengo el deber de cumplirlos yo también”.*⁹⁸

Existe en ética la idea de la culpa y puede ser un deseo que esta sea recogida en el Derecho pero el Derecho no puede hacer ley de la culpa porque esto corresponde al fuero interno de la persona y para esto está la Ética, también existe en el Derecho la intención de querer relacionar las leyes con la moral de los individuos pero ya hemos visto que esto no es fácil que se dé, siempre se ha querido buscar un fundamento ético a la norma jurídica y nunca se ha conseguido totalmente, solo en algunas circunstancias históricas ha coincidido ética y norma jurídica.

En el Derecho existe la responsabilidad objetiva de que todo daño debe ser indemnizado aunque no haya culpable, un individuo puede ser culpable de algo y no ser responsable del daño porque no ha tenido intención de causar el daño, no tiene responsabilidad moral y si tiene responsabilidad jurídica. El Derecho se ocupa de que se

98 Valverde José María, *Logos (Curso de Filosofía)*, Editorial Teide, Barcelona, 1972, pág. 227.

repare el daño causado y que la víctima reciba una indemnización de la mejor manera posible pero existe también un deber para con nosotros y para con los demás y este no se reduce a teorías sino que es una deuda que tenemos con alguien.

“El deber consiste en nuestra vinculación a la ley, y, como consecuencia, en todos los actos que se deriven de ella como necesarios para su cumplimiento. El fundamento del deber, según hemos apuntado ya, es la ley –moral y positiva –, en cuanto que impone necesidades de hacer o dejar de hacer cosas, no en cuanto permite”.⁹⁹

Por ejemplo, podemos ir conduciendo un coche y atropellar a un peatón porque en ese momento hemos tenido un desmayo o un despiste, no somos responsables del atropello porque ha sido de forma involuntaria y hemos puesto todos los medios para que no sucediera pero hemos ocasionado un daño y tenemos responsabilidad jurídica y un deber moral de indemnizar a la persona que le hemos causado un daño.

De todo lo anterior debemos decir que la Ética y el Derecho están separados, pueden influenciarse mutuamente pero solo en algunas ocasiones pueden estar unidos. Debemos distinguir entre los deberes éticos y los deberes jurídicos, muchos deberes morales no están previstos en forma jurídica, por ejemplo, la amabilidad. Los deberes jurídicos son impuestos por la ley. No tendría que haber leyes penales sin contenido moral porque en este caso hay un desajuste entre los deberes morales y los deberes jurídicos, existiendo aspectos del deber ético que no son reconocidos en forma jurídica.

“En otro sentido, distinguimos los deberes morales y los deberes jurídicos. Tenemos deberes morales que no están previstos en forma jurídica: ... pero auténticos deberes sin embargo. En los deberes jurídicos, además de su fuerza moral, interviene el peso de la ley.”.¹⁰⁰

Tenemos unos deberes éticos para con el prójimo y entre ellos debemos destacar dos que son el buen ejemplo que no basta con la buena conducta sino también no crear escándalo que pueda desorientar a otros y el de la buena opinión que consiste en no dar malas opiniones sin fundamento y necesidad. La buena opinión no elimina la crítica de lo que está mal y se refiere a hechos y no a personas. Estos son valores éticos de justicia que no tienen porque ser recogidos en el Derecho.

99 Valverde José María, *Logos (Curso de Filosofía)*, Editorial Teide, Barcelona, 1972, págs. 227-228.

100 Valverde José María, *Logos (Curso de Filosofía)*, Editorial Teide, Barcelona, 1972, págs. 228-229.

*“Dos deberes morales con el prójimo: el del buen ejemplo y el de la buena opinión... El ejercicio de este deber, aunque no nos impida del todo caer en juicios temerarios, crea en nosotros un hábito de respeto y comprensión hacia el prójimo”.*¹⁰¹

Obviamente los conceptos de Ética y Derecho son diferentes. La Ética es el conjunto de valores que deben inspirar la conducta personal y social. El Derecho se ocupa también de dicha conducta, (las manifestaciones externas de los individuos) en su relación al ordenamiento del bien común.

Si las manifestaciones externas cumplen con las normas, al Estado no le preocupa si el sujeto cumple esas normas por valores éticos o no. El Derecho contempla que se cumplan dichas normas y la repercusión social de los actos personales. Por supuesto, plantea menos cuestiones que la Ética.

Es Derecho cualquier norma impuesta por un Estado, aunque en principio, el Estado sea legítimo o ilegítimo, democrático o no. Cualquier norma del Estado es Derecho. Dicha norma, "debe" ser justa en principio.

La Ética busca los valores. El Estado busca el "bien común" y a veces el "mal menor" ante situaciones complejas y problemáticas. Por ello para vivir según los valores no es necesario que haya normas, aunque la ética procura que la legislación de la sociedad se inspire en sus valores.

Cada sujeto individual tiene su ética personal inspirada en los valores y está inserto en una determinada civilización o cultura. Entonces dicha ética se incorpora a las normas de convivencia social, se hace "Derecho".

El ser humano siendo libre y capaz de escoger entre diversas opciones y formando parte de una sociedad tiene que someterse a las normas del Derecho de convivencia social. Si no se somete a las normas de la sociedad se causan una serie de responsabilidades civiles o penales (según la legislación) frente a dicho Estado al que pertenece.

El Derecho puede no estar completamente de acuerdo con lo ético. La función del Derecho es asegurar la paz social por medio de unas normas acordadas por la mayoría. El ideal al que se tiende es que las leyes sean lo más justas posibles, pero a

101 Valverde José María, *Logos (Curso de Filosofía)*, Editorial Teide, Barcelona, 1972, págs. 231-232.

veces lo posible es lo "menos malo". El Derecho surge del contrato social de los ciudadanos buscando el bien común que no siempre se logra.

Es verdad que, por ejemplo, un país con un régimen no democrático puede dictar leyes justas. Derecho y Ética pueden no ir unidas. En la transición española a la democracia, se mantuvieron muchas de las leyes de la dictadura, esto no quiere decir que fuesen éticas o no, habría que analizarlas desde el punto de vista ético.

Matar a una persona no es ético y sin embargo puede haber leyes permisivas que lo autoricen, pero no será ético. El Derecho no tiene porqué admitir o rechazar los "valores éticos". El Derecho no pretende una convivencia moral, no es su finalidad. Pretende la convivencia social y la seguridad jurídica, que no siempre coincide con los valores de la Ética.

El Derecho es, en principio justo, buscando el bien común, pero de hecho, muchas veces no lo es en tanto valores morales de la conciencia ética personal, que son del ámbito de la ética.

La justicia es dar a cada uno lo suyo, según la tradicional jurisprudencia romana inspiradora del Derecho actual.

La solución legal a un problema concreto puede no ser lo más ético, pero si es conforme a derecho hay que acatarlo. Aunque no se esté de acuerdo hay que limitarse a aplicar la ley correspondiente al caso.

Obviamente el Derecho no entra si alguien tiene intención de matar a otro. Sólo lo tendrá en cuenta si ese deseo se pone en acto inmediato o próximo de peligro de la vida de otra persona.

Obviamente no tiene por misión el Derecho la implantación de la moral de un grupo determinado. La finalidad del Derecho es conseguir una sociedad ordenada socialmente y el bien común (de todos o de la inmensa mayoría), que los derechos de los ciudadanos estén garantizados, aunque muchas veces no se consiga este fin.

El Derecho no tiene por finalidad decir quiénes son buenos o malos. El Derecho pretende la organización social, debe favorecer a los poderes públicos para que tiendan hacia el bien común y también puede limitar esos poderes.

Como hemos dicho no es lo mismo Moral con la Ética. Los valores y principios éticos dan normas de conducta que conducen a costumbres. La repetición de las

costumbres hace que la norma de conducta se ajuste a ellas y constituyan lo moral. Algunas acciones son indiferentes pero otras generan antivalores.

Los antivalores de ciertas acciones surgen cuando la costumbre tiene valores éticos preponderantes que no toleran dichas acciones.

Las normas legitiman y producen leyes, pero no hacen de suyo que sean éticas o morales esas normas.

En la historia de la humanidad con frecuencia se da el caso que el Derecho se utiliza por el poder político o una mayoría social para imponer sus ideas a toda la sociedad sin tener en cuenta los derechos de todos los ciudadanos y el bien común.

Algunas personas han defendido ideales éticos de vida frente al poder político imperante y han sido reprimidas o perseguidas de diversas maneras. Un ejemplo de ello han sido los totalitarismos de diverso signo político como el nazismo o el comunismo que persiguieron a muchas personas aplicando leyes injustas.

Desde el punto de vista de la moral personal hay culpa si se obra mal. Desde el Derecho se recoge que haya castigo por dicha maldad si está contemplada en la legislación penal. Pero el Derecho no puede legislar sobre la culpa porque eso corresponde al fuero moral interno de la persona. Si no se es responsable de algo, no hay culpabilidad. Pero si hay culpa debe haber alguna responsabilidad ética y habrá sanción (civil o penal) si hay transgresión legislativa.

Por supuesto el Derecho se interrelaciona con la ética de los individuos. Es decir, la legislación debe ser justa y ética. Es la tendencia de toda legislación y esto debe darse muchas veces, aunque no siempre.

Existe cierta similitud entre el análisis de una situación jurídica y la culpa moral. No hay un hecho ilícito o ilegal sin una cierta culpa y no puede haber una culpa sin una transgresión de las leyes civiles y penales. Para que exista culpa por parte del individuo tiene que haber comisión de delito o negligencia en el deber de auxilio.

Normalmente se tiende a buscar un fundamento moral a la norma jurídica pero casi nunca se ha conseguido totalmente. En algunas circunstancias históricas, como en las teocracias se han dado coincidencias totales entre moral y norma jurídica.

En el Derecho existe la responsabilidad objetiva, que todo daño deba ser indemnizado aunque no haya culpable. Un individuo puede ser culpable de algo y no ser

responsable del daño porque no haya tenido intención de causarlo. No hay responsabilidad moral y si hay responsabilidad jurídica. El Derecho se ocupa de que se repare el daño causado, que la víctima reciba una indemnización de la mejor manera posible.

Por ejemplo, se puede ir conduciendo un coche y atropellar a un peatón porque en ese momento haya habido un desmayo o un despiste. No se es responsable del atropello pero se ha ocasionado un daño. Moralmente no hay responsabilidad, si hay responsabilidad jurídica y que indemnizar a la víctima.

El Derecho, en ocasiones, sacrifica valores morales para atender mejor a las desgracias. Parece que las desgracias afectan más a unas personas que a otras. En ocasiones, los enfermos que no tienen medios económicos no son atendidos de la misma manera que los que cuentan con más dinero. En estos casos el Derecho no es ético, se atiene a la norma.

A veces el Derecho tiene que regular lo que es intolerable desde la ética. Hay cosas que son inmorales y el Derecho no las puede prohibir o es imposible. Por ejemplo, la prostitución es inmoral y se tolera por el legislador. En muchas ocasiones existe tensión entre la norma jurídica y la ética social de la mayoría.

De todo lo anterior se concluye que la Ética y el Derecho son ámbitos distintos y están separados. Deben influirse mutuamente y podrán coincidir en algunas ocasiones.

4. LA ÉTICA EN SU RAZ SOCIAL

Desde que los hombres viven en comunidad la regulación ética de la conducta ha sido necesaria para el bien común, los distintos sistemas morales derivados de dicha regulación se iban originando con formas arbitrarias de conductas morales, van evolucionando de formas diversas al cambiar los hábitos religiosos o de conductas que luego se hacen costumbres, también evolucionan por leyes impuestas en las tribus o en las distintas sociedades sean religiosas, agnósticas, ateas, etc.

Se puede hablar de una ética no religiosa, es una ética cívica que comparten distintas sociedades, puede ser una ética laica pero no laicista, la ética laicista es la que pretende acabar con la religión y la ética laica quiere llegar a un consenso entre todas las personas.

*“Llamamos “ética cívica” al conjunto de valores morales que ya comparten los distintos grupos de una sociedad moralmente pluralista y que les permiten construir su mundo juntos precisamente por compartir esa base común...Es importante recordar que una ética cívica situada a la altura de nuestro tiempo, como es el caso de la ética civil propia de las democracias liberales pluralistas, difiere poco en el contenido del de una moral religiosa, igualmente situada a la altura del tiempo; sobre todo, en lo que se refiere a unos mínimos de justicia. Porque una y otra exigen que se respeten los derechos humanos, valoran la libertad, la igualdad y la solidaridad, rechazan la intolerancia y la tolerancia pasiva, y apuestan por una actitud dialógica para resolver los conflictos”.*¹⁰²

4.1. La ética de Confucio

La figura de Confucio surge durante el imperio chino y da origen al confucionismo. En esa época el emperador era considerado la autoridad suprema y representante del dios supremo. El emperador se decía que era el "Hijo del Cielo" y se encargaba de hacer los sacrificios ofrecidos a la divinidad en el Templo del Cielo en Pekín.

*“Hasta 1911 el emperador era la autoridad absoluta, y estaba considerado el representante de su país ante el dios supremo, el Cielo”.*¹⁰³

El imperio chino formaba una sociedad muy jerarquizada dirigida por una élite burocrática. La ideología del imperio era el “confucionismo” que daba a la sociedad unas reglas éticas por las cuales se guiaban en todas las relaciones los ciudadanos del imperio Chino. Estas reglas éticas habían sido elaboradas por el filósofo Confucio y estuvieron vigentes hasta la caída del imperio chino.

Además de las reglas éticas, Confucio también dio reglas para la vida religiosa, los sacrificios y los ritos. El confucionismo era una especie de religión del Estado chino que nunca se generalizó entre el pueblo y era practicado por la clase alta del imperio.¹⁰⁴

El emperador chino vivía aislado en su palacio de Pekín, apartado de todas aquellas personas que no formaban parte de la élite del imperio. El llamado "Dios del Cielo" no formaba parte de las creencias del pueblo llano. La religión de las grandes

102 Cortina Adela, *El quehacer ético. Guía para la educación moral*, Editorial Santillana (Ediciones Unesco Colección Aula XXI), Madrid, 1996, pág. 10.

103 AA.VV (Jostein Gaarder, Victor Hellern, Henry Notaker), *El libro de las religiones*, Editorial Siruela. Biblioteca Gaarder, Madrid, 2009, pag. 103.

104 “El imperio chino era una sociedad bien organizada, con un dirección firme. A la cabeza de la burocracia había una élite bien formada de altos funcionarios. Confucio elaboró reglas para la vida religiosa, los sacrificios y los ritos. Se trataba de una religión de Estado, que era practicada por la élite y la clase alta, pero que nunca llegó a calar en el pueblo llano” (AA.VV (Jostein Gaarder, Victor Hellern, Henry Notaker), *El libro de las religiones*, Editorial Siruela. Biblioteca Gaarder, Madrid, 2009, pag. 103).

masas estaba dirigida al culto de espíritus y antepasados aunque también estaban influidos por otras religiones.

Los intelectuales se opusieron a la religión porque decían que había frenado el avance de la ciencia y las ideas políticas modernas. Esta postura de los intelectuales chinos llevó a intentos de renovación y modernización de las religiones antiguas y también a un gran interés por las ideas filosóficas y político-sociales laicas, no religiosas, de Occidente.¹⁰⁵

La vida de Confucio transcurre durante los años 551 al 479 antes de Jesucristo. Se cree que su familia era noble pero con pocos recursos. Recibió una buena educación y fue un gran pensador filosófico con muchos discípulos.

Confucio aportó nuevas ideas a las antiguas tradiciones chinas, especialmente las relacionadas con la ética y la filosofía social. Se siente llamado por el Dios del Cielo para renovar la cultura y la moral impuestas por los emperadores chinos.¹⁰⁶

El confucionismo tuvo mucha repercusión en China porque, después de la muerte de Confucio, sus discípulos difundieron y desarrollaron sus pensamientos. El confucionismo llegó a ser casi la religión estatal en China frente al budismo y el taoísmo.

En honor de Confucio se hicieron templos y se le ofrecían ofrendas igual que al Dios del Cielo. A pesar de esto, el confucionismo nunca ha sido una religión independiente. El confucionismo se puede considerar que es el nombre que adoptan los ideales filosóficos y políticos que constituían la columna vertebral del imperio chino.

El confucionismo se ha preocupado tradicionalmente por una actitud política y por los temas que preocupan a la sociedad, por ejemplo, la educación de los niños, las relaciones sociales de las personas, seguir normas concretas y todo lo relacionado con la ética y la moral. La moral que tiene que ver con las acciones o conducta personal y la ética que trata de los valores en los que se basan las acciones.

105 “De la misma manera que el emperador en su palacio de Pekín estaba muy lejos de la gente común, también el dios del cielo resultaba lejano e impersonal para las grandes masas de jornaleros y agricultores pobres, cuya religión se basaba en el culto de espíritus y de antepasados” (AA.VV (Jostein Gaarder, Victor Hellern, Henry Notaker), *El libro de las religiones*, Editorial Siruela. Biblioteca Gaarder, Madrid, 2009, pag. 104).

106 “Recibió una buena educación y fue un pensador filosófico con muchos discípulos. Ofreció una interpretación en parte nueva de viejos pensamientos y tradiciones, sobre todo en lo que se refiere a temas relacionados con la ética y la filosofía social. Pero no organizó sus ideas en un sistema claro, de modo que hoy conocemos sus pensamientos a través de las notas de sus discípulos” ((Jostein Gaarder, Victor Hellern, Henry Notaker), *El libro de las religiones*, Editorial Siruela. Biblioteca Gaarder, Madrid, 2009, pag. 104).

El confucionismo no se preocupa tanto por asuntos religiosos o metafísicos.¹⁰⁷

Confucio decía que el ser humano debe estar en una armonía semejante a la que existe en el universo. Él utiliza ideas tradicionales chinas como el “Tao”. El “Tao” es la armonía del universo. Las personas deben buscar esa armonía en la sociedad. Igualmente el interior de la persona debe estar en armonía con el “Tao” y por ello necesita comprensión, y conocimiento de la tradición. De esta manera se conocen las reglas sabias para realizar las acciones correctas.¹⁰⁸

Confucio pensaba que el ser humano es bueno por naturaleza y que la falta de conocimiento es lo que no le permite actuar bien y por eso comete faltas y errores. La sociedad se debe regular por medio de cinco interacciones que son; relación entre soberano y súbdito, entre padres e hijos, entre mayores y jóvenes, entre hombre y mujer y entre amigos.

Confucio creía en la existencia de dioses y espíritus, que había un dios especial llamado Dios del Cielo pero no lo concebía como personal. Por tanto, no formula su ética sobre mandamientos dados por ese Dios del Cielo sino por la armonía existente entre el universo, la sociedad y el hombre. Y Confucio daba importancia a la celebración de ritos religiosos porque así las personas demostraban tener piedad y socialmente se armonizaban con el Dios del Universo. A Confucio no le interesaban los temas religiosos y metafísicos como tales.¹⁰⁹

“Una de las ideas fundamentales de Confucio es que la naturaleza y el universo están en armonía entre ellos, en concordancia, y por consiguiente lo mismo tiene que regir para el ser humano. Tao es la gran armonía en el universo, es decir, la relación buena y equilibrada entre todas las cosas. Esta armonía es un ideal para la sociedad, donde los individuos también deben intentar vivir en concordia y armonía. Lo hacen si su interior está en

107 “Confucio tuvo una influencia decisiva en el desarrollo de China. Se construyeron templos en honor de Confucio, y se le hacían sacrificios y ofrendas en primavera y otoño, igual que al dios del cielo. Sin embargo siempre se recalca que el confucionismo nunca ha existido como una religión independiente.” (AA.VV (Jostein Gaarder, Victor Hellern, Henry Notaker), *El libro de las religiones*, Editorial Siruela. Biblioteca Gaarder, Madrid, 2009, pag. 105).

108 “Para Confucio, el ser humano es bueno por naturaleza, y todo lo malo viene de la falta de conocimientos suficientes... El ideal para todas las personas es piedad, respeto y reverencia, los conceptos más importantes de Confucio” (AA.VV (Jostein Gaarder, Victor Hellern, Henry Notaker), *El libro de las religiones*, Editorial Siruela. Biblioteca Gaarder, Madrid, 2009, pag. 106).

109 “Confucio no era contrario a la religión y no dudaba de la existencia de dioses y espíritus. Creía en un ser sobrenatural que le inspiraba: Lo más importante para Confucio era que se honrara correctamente a los dioses, que se celebraran los ritos y sacrificios adecuadamente, porque así se mostraba tener piedad. Pero no le interesaban los temas religiosos y metafísicos.” (AA.VV (Jostein Gaarder, Victor Hellern, Henry Notaker), *El libro de las religiones*, Editorial Siruela. Biblioteca Gaarder, Madrid, 2009, pags. 106-107).

*consonancia con tao, pues entonces tendrán la fuerza propulsora (te), el modo correcto de actuar”.*¹¹⁰

Este es un ejemplo de sentencias que se encuentran en los libros de Confucio.

*“La regla de conducta moral es obligatoria a todos los hombres, por este motivo ni por un momento podemos alejarnos de ella.”.*¹¹¹

La verdadera inteligencia, es decir, la sabiduría se encuentra en la perfección moral. La sabiduría no está en la acumulación de conocimientos sino en saber aplicarlos en una vida práctica ética.

*“De la perfección moral, igual a la verdad pura, proviene la más excelsa claridad de la inteligencia llamada santidad primitiva. Del resplandor de la inteligencia proviene también una perfección moral llamada santidad adquirida. La perfección moral lleva a la claridad de la inteligencia, y la claridad de la inteligencia lleva a la perfección moral”.*¹¹²

El que tiene poder siendo ético, no se enorgullece ni se enfrenta a otros por su mismo poder sino que gobierna con justicia y no se aprovecha de su autoridad.

*“Si el hombre santo es alzado a la dignidad soberana, no se enorgullece ni envanece por ello; si su posición es humilde, no se rebela contra los ricos y poderosos. Si el reino es administrado con justicia y equidad, bastará su palabra para que le sea concedida la dignidad que merece, cuando el reino sea mal gobernado, y se originen disturbios y sediciones, bastará que permanezca en silencio para salvar al momento su persona (...)”.*¹¹³

Confucio recomienda que si una persona que ocupa un cargo público siendo "ignorante o vicioso" y si actúa en servicio propio, debe ser castigado.

*“Grandes males sufrirá el hombre ignorante y vicioso que intente dirigirse por sus propios principios, y quien sin ocupar ningún cargo público intente concederse un poder que no le corresponde, el hombre actual que se proponga desarrollar leyes caídas en desuso y derogadas, y todos los que actúen de una manera similar”.*¹¹⁴

Solo el hombre moral tiene derecho a gobernar sobre los demás. Solo el que lleva una vida moral entiende bien las leyes de la naturaleza humana. Es el mejor capacitado para impartir justicia porque tiene un alma delicada y obtiene el respeto de

110 AA.VV (Jostein Gaarder, Victor Hellern, Henry Notaker), *El libro de las religiones*, Editorial Siruela. Biblioteca Gaarder, Madrid, 2009, pags. 105-106.

111 Confucio, (*Chung-Yung o Doctrina del Medio. Capítulo 1.2*), citado por Manuel Yáñez Solana, Edimat Libros (Ediciones Libertarias-Prodhufi, S.A. Calle Bravo Murillo, 37), Madrid, 1999, págs. 131-132.

112 Confucio, (*Chung-Yung o Doctrina del Medio. Capítulo XXI.1*), citado por Manuel Yáñez Solana, Edimat Libros (Ediciones Libertarias-Prodhufi, S.A.), Madrid, 1999, pág. 142.

113 Confucio, (*Chung-Yung o Doctrina del Medio. Capítulo XXVII.7*), citado por Manuel Yáñez Solana, Edimat Libros (Ediciones Libertarias-Prodhufi, S.A.), Madrid, 1999, pág. 144.

114 Confucio, (*Chung-Yung o Doctrina del Medio. Capítulo XXVIII. 1*), citado por Manuel Yáñez Solana, Edimat Libros (Ediciones Libertarias-Prodhufi, S.A.), Madrid, 1999, pág. 145.

todos. Es honesto, sencillo, recto, justo y puede discernir con claridad el bien del mal. Además tendrá firme voluntad y será buen conocedor de las realidades humanas.

*“Sólo el hombre provisto de una extraordinaria santidad es digno de conseguir la máxima autoridad sobre los demás, pues directamente él puede conocer a fondo y entender con claridad las leyes naturales de todos los seres vivos; ya que posee un alma grande, espléndida, dulce y amable; únicamente quien es capaz de imponer la justicia y la equidad, ya que posee un alma elevada, firme, serena y constante; sólo él puede obtener el respeto y veneración de todos, por sus honestidad, sencillez y gravedad, rectitud y justicia”.*¹¹⁵

Según Confucio, el hombre moral tiene que tener las siguientes virtudes: caridad, justicia, sociabilidad y rectitud de intención.

*“Sin embargo, la valía del hombre perfecto permanecería oculta si no poseyera una elevada cultura, una inteligencia penetrante, las virtudes de un santo, un completo conocimiento de las leyes del Cielo, y si no se hallara penetrado de las grandes virtudes celestes: el amor, la justicia, la cortesía y la conciencia del deber”.*¹¹⁶

El hombre disfrutara de una gran felicidad si dedica su existencia en encontrar el bien y la verdad. Este hombre será consultado por otras personas de buenas ideas y sentimientos. Tal persona no se molestará aunque sea olvidado y humillado por su profunda virtud.

*“El hombre que con tenacidad y constancia emplee toda su existencia en la localización del bien y de la verdad, disfrutará de una intensa felicidad. Cuando sea requerido por gentes de las más apartadas naciones, que se hayan sentido impulsadas por idénticas ideas y sentimientos, disfrutará de una enorme satisfacción. Si se viera olvidado o humillado por los otros hombres, no se enfadará ni mostrará pena, debido a que su virtud es enorme”.*¹¹⁷

La persona moral que gobierna un país ha de ser sobrio en el beber y comer, vestir con sencillez y residir en una casa común. Pero no escatimar el dinero para los servicios públicos de los ciudadanos.

*“Fui incapaz de descubrir una falta en Yu. Era austero en la bebida, corto en la comida y devoto de los dioses; habitualmente sólo llevaba vestidos sencillos de toscas telas, pero en los oficios divinos aparecía con toga de púrpura y corona. Residía en una pobre cabaña, pero no escatimaba el dinero para que se levantaran diques y se canalizaran las aguas. Por eso nunca pude encontrar un defecto en la vida de Yu”.*¹¹⁸

115 Confucio, (*Chung-Yung o Doctrina del Medio. Capítulo XXXI.1*), citado por Manuel Yáñez Solana, Edimat Libros (Ediciones Libertarias-Prodhufo, S.A.), Madrid, 1999, págs.. 146-147.

116 Confucio, (*Chung-Yung o Doctrina del Medio. Capítulo XXXII. 3*), citado por Manuel Yáñez Solana, Edimat Libros (Ediciones Libertarias-Prodhufo S.A.), Madrid, 1999, pág. 148.

117 Confucio, (*El Lung-Yu o Comentarios Filosóficos. Libro Primero. Capítulo I. 1*), citado por Manuel Yáñez Solana, Edimat Libros (Ediciones Libertarias-Prodhufo S.A.), Madrid, 1999, pág. 151.

118 Confucio, (*El Lung-Yu o Comentarios Filosóficos. Libro Primero. Capítulo VIII. 21*), citado por Manuel Yáñez Solana, Edimat Libros (Ediciones Libertarias-Prodhufo S.A.), Madrid, 1999, pág. 157.

La persona moral es con sus amigos sincero y les aconseja ir por el buen camino. Si no se puede portar así, es mejor que no tenga amigos; Sería una deshonra tener amigos y no darles buen testimonio.

*“Tse-kung preguntó cómo debía actuar con los amigos. El Maestro le respondió: Háblales siempre con sinceridad e intenta llevarles por el camino recto. En el caso de que no puedas comportarte de esta manera, será mejor que no tengas amigos; significarían para ti una deshonra”.*¹¹⁹

El comportamiento de un gobernante corrupto es, percibiendo sus ingresos, no preocuparse de gobernar bien.

*“Yuan-tsé preguntó cuál era el comportamiento más vergonzoso. El Maestro dijo: Percibir un salario cuando el reino no es bien gobernado en base a los fundamentos de la razón justa, y percibir también un salario cuando el reino es gobernado en base a principios de la razón justa; éste es el comportamiento más vergonzoso”.*¹²⁰

Confucio afirma que que la bondad y la justicia unidas son un tesoro. Si a un gobernante solo le importa el enriquecimiento, a los ministros subordinados solo les importará acumular riquezas para sí y los suyos. Los funcionarios y los demás dirigentes del pueblo querrán solamente su propio enriquecimiento. Entonces empezaran los enfrentamientos entre superiores y subordinados para conseguir el mayor número de riquezas, dañándose el bienestar común del todo el país. El gobernante inmoral impondrá una excesiva cantidad de impuestos a los súbditos y estos intentarán sublevarse. El gobernante que antepone la ganancia a la justicia correrá siempre el peligro de la anarquía porque sus súbditos no estarán dispuestos a sufrir las injusticias. Quien practica la virtud de la justicia podrá tener tranquilidad social.

*“Príncipe, yo no voy a brindarte tesoros ni ganancias, ya que la única fortuna que poseo son la bondad y la justicia; esto es sólo lo que vengo a ofrecerte.”.*¹²¹

El gobernante que no es justo no encontrará el apoyo de los súbditos. Y sin el acuerdo de los súbditos, tampoco encontrara el consenso de sus aliados.

“...La mejor defensa de un reino se basa en la decidida voluntad de sus habitantes, la cual se conquista por medio de un gobierno humanitario y justo. El príncipe que no gobierna de acuerdo con los fundamentos de la bondad y la justicia, no hallará en sus súbditos el apoyo necesario. El príncipe que no

119 Confucio, (*El Lung-Yu o Comentarios Filosóficos. Libro Segundo. Hia-Lun. Capítulo II. 23*), citado por Manuel Yáñez Solana, Edimat Libros (Ediciones Libertarias-Prodhufo S.A.), Madrid, 1999, pág. 161.

120 Confucio, (*El Lung-Yu o Comentarios Filosóficos. Libro Segundo. Hia-Lun. Capítulo IV. 1*), citado por Manuel Yáñez Solana, Edimat Libros (Ediciones Libertarias-Prodhufo S.A.), Madrid, 1999, págs. 161-162.

121 Confucio, (*Meng-Tse. Libro Primero. Capítulo I. 1*), citado por Manuel Yáñez Solana, Edimat Libros (Ediciones Libertarias-Prodhufo S.A.), Madrid, 1999, págs. 167-168.

dispone del apoyo de sus súbditos, tampoco podrá esperar que le ayuden sus aliados. El príncipe que cuenta con la adhesión de todos sus súbditos para socorrerle en los peligros, recibirá ayuda de todos los reinos del imperio (...)".¹²²

Si el gobernante no actúa de acuerdo con unas reglas morales, el pueblo tampoco obedecerá a sus superiores. Cuando hay desorden en el gobierno del país y los funcionarios actúan contra las instituciones, el pueblo se sublevará y habrá anarquía.

"Si el príncipe no actúa de acuerdo con unas reglas y se niega a mantener una conducta virtuosa, tampoco el pueblo acatará las leyes ni obedecerá a sus superiores".¹²³

En una relación de amistad, aún en desiguales, no se debe acentuar la superioridad por edad, honores, fortuna o poder de uno sobre otro. El único camino para la verdadera amistad es el compartir las experiencias personales virtuosas. Este compartir amistad Confucio lo expresa usando simbolismos como el caso del "tejido de mimbre".

"¿Cuáles son las principales características de una auténtica amistad? Para que pueda establecerse una verdadera amistad, es necesario renunciar a la superioridad que puedan conceder la edad, los honores, la fortuna o el poder".¹²⁴

La justicia se debe ir realizando poniendo siempre todos los medios necesarios para que esta se vaya imponiendo en la sociedad poco a poco rompiendo todas aquellas circunstancias que impiden su realización.

*"La naturaleza humana es similar al mimbre, la bondad y la justicia vienen a ser entonces como un cesto. La naturaleza humana alcanza la bondad y la justicia de una forma parecida a como se elabora un cesto con el mimbre más flexible."*¹²⁵

Para Confucio la bondad y el ser moral es una característica de la naturaleza humana que deben ser cultivadas para alcanzar un estadio superior en el ser humano en armonía con el universo, este estadio es alcanzable por el hombre y si un ser humano

122 Confucio, (*Meng-Tse. Libro Primero. Capítulo IV. 1*), citado por Manuel Yáñez Solana, Edimat Libros (Ediciones Libertarias-Prodhufi S.A.), Madrid, 1999, pág. 170.

123 Confucio, (*Meng-Tse. Libro Segundo. Hia-Meng. Capítulo I*), citado por Manuel Yáñez Solana, Edimat Libros (Ediciones Libertarias-Prodhufi S.A.), Madrid, 1999, pág. 175.

124 Confucio, (*Meng-Tse. Libro Segundo. Hia-Meng. Capítulo V. 1*), citado por Manuel Yáñez Solana, Edimat Libros (Ediciones Libertarias-Prodhufi S.A.), Madrid, 1999, pág. 179.

125 Confucio, (*Meng-Tse. Libro Segundo. Hia-Meng. Capítulo IV. 3*), citado por Manuel Yáñez Solana, Edimat Libros (Ediciones Libertarias-Prodhufi S.A.), Madrid, 1999, pág. 180.

puede alcanzar este estadio superior de perfección todos los demás hombres también pueden alcanzarlo si ponen en práctica los medios necesarios, es una energía que está en la naturaleza del ser humano.

*“Es evidente que el universo confuciano es un universo moral y si la bondad y el ser moral son una característica innata de la naturaleza humana, el cultivo de esta energía supone alcanzar un estadio superior, que estará forzosamente de acuerdo con los principios morales pero, al mismo tiempo, mucho más allá. Es un paso más en la identificación y armonización del hombre con el universo”.*¹²⁶

Cuando los deseos, emociones y actos se dan en el justo medio es cuando hay garantía de armonía interior y cuando los seres humanos tienen armonía interior y actúan en consecuencia con esta, la sociedad en la que viven será harmónica y pacífica. El confucionismo tiene siempre una vertiente política en la que la sociedad y su organización es parte fundamental y cuando se habla de armonía social no se habla de que todos los ciudadanos tengan que hacer las mismas cosas sino que cada persona tiene que hacer aquello para lo que se siente llamado y tiene cualidades para realizarlo.

*“El Justo Medio no significa dejar las cosas a la mitad, sino hacerlas en el grado justo y determinado, en el tiempo y en las proporciones correctas.”.*¹²⁷

La siguiente cita de Confucio dice que si las personas solo hablan continuamente de cosas egoístas, estas personas no están hablando de justicia y tienen difícil solución.

*“Cuando un grupo de personas conversan durante un día entero, sin que en su conversación se llegue a hablar nunca de la justicia y, a pesar de ello, les gusta incidir en pequeñeces egoístas, estamos ante un grupo de personas de difícil corrección”.*¹²⁸

Para Confucio el hombre superior es el que tiene a la justicia cómo base de todo y busca en todo momento ponerla en práctica.

126 Confucio, (*Mencio, Los Cuatro Libros*), Joaquín Pérez Arroyo (Prólogo, Traducción y Notas), Introducción (Mencio y su obra II), Ediciones Alfaguara, Madrid, 1982, pág. XLIII.

127 Confucio, (*Mencio, Los Cuatro Libros*), Joaquín Pérez Arroyo (Prólogo, Traducción y Notas), Introducción (El justo medio y la gran enseñanza), Ediciones Alfaguara, Madrid, 1982, pág. XLIV.

128 Confucio, (*Mencio, Los Cuatro Libros*), Joaquín Pérez Arroyo (Prólogo, Traducción y Notas), Libro XV WÈI LÍNG GONG XVI, Ediciones Alfaguara, Madrid, 1982, pág. 110.

*“El hombre superior tiene la justicia como fundamento y se vale de los ritos para ponerla en práctica, de la humildad para sacarla al exterior y de la sinceridad para perfeccionarla. El que así se comporta es en verdad un hombre superior”.*¹²⁹

El hombre superior tiene que ser objetivo cuando se trata de ascender a alguien a un puesto más elevado, valorándolo en su justa medida sin dejarse engañar por este y sin darle un puesto que no se merece porque entonces no actuaría de forma ética.

*“El hombre superior no asciende a alguien a un puesto más elevado tan sólo por lo que esa persona dice, ni deja de considerar unas palabras a causa de quien las dice”.*¹³⁰

Aquí se tiene en cuenta la sentencia que dice que “no hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti” Es la sentencia famosísima llamada, “regla de oro”.

*“¿Hay alguna frase que pueda servirme hasta el fin de la vida? Lo que no quieras que te hagan a ti no se lo hagas tú a los otros”.*¹³¹

Un buen letrado debe pensar siempre en la justicia sin buscar beneficios y defenderla aunque ponga en peligro su vida.

*“El verdadero letrado llega hasta el sacrificio de la vida en los peligros, piensa en la justicia en cualquier ocasión en que pueda conseguir un beneficio”.*¹³²

Confucio al hablar del Camino viene a decir que lo que debe preocupar de verdad al hombre es hacer lo correcto sin esperar nada a cambio, esto lo dice para el hombre superior que a veces no recibe ni siquiera el sustento para la vida cuando actúa con valores éticos.

*“El objetivo del hombre superior es el Camino, no la comida”.*¹³³

129 Confucio, (*Mencio. Los Cuatro Libros*), Joaquín Pérez Arroyo (Prólogo, Traducción y Notas), Libro XV WÈI LÍNG GONG XVII, Ediciones Alfaguara, Madrid, 1982, pág. 110.

130 Confucio, (*Mencio. Los Cuatro Libros*), Joaquín Pérez Arroyo (Prólogo, Traducción y Notas), Libro XV WÈI LÍNG GONG XXII, Ediciones Alfaguara, Madrid, 1982, pág. 111.

131 Confucio, (*Mencio. Los Cuatro Libros*), Joaquín Pérez Arroyo (Prólogo, Traducción y Notas), Libro XV WÈI LÍNG GONG XXIII, Ediciones Alfaguara, Madrid, 1982, pág. 111.

132 Confucio, (*Mencio. Los Cuatro Libros*), Joaquín Pérez Arroyo (Prólogo, Traducción y Notas), Libro XIX. ZĪ ZHANG I, Ediciones Alfaguara, Madrid, 1982, pág. 133.

133 Confucio, (*Mencio. Los Cuatro Libros*), Joaquín Pérez Arroyo (Prólogo, Traducción y Notas), Libro XV WÈI LÍNG GONG XXXI, Ediciones Alfaguara, Madrid, 1982, pág. 113.

El hombre superior no es mentiroso ni tiene mala fe y se da cuenta cuando hay mentira y mala fe.

*“El que no prevé la mentira ni piensa en la mala fe pero se da cuenta de ellas inmediatamente es un hombre superior”.*¹³⁴

Confucio nos dice que la ofensa se contesta con justicia y que practicar la justicia no significa estar siempre de acuerdo con los demás y que el hombre vulgar no es justo y además es orgulloso sin dignidad.

*“¿Qué pensáis de la devolución de virtud por ofensa?... ¿Y con qué pagarías entonces la virtud?. A la ofensa se contesta con justicia y a la virtud con virtud.”.*¹³⁵

*“El hombre superior es digno sin orgullo, el hombre vulgar es orgulloso sin dignidad”.*¹³⁶

*“El hombre superior está en armonía con los demás, pero no siempre de acuerdo con ellos. El hombre vulgar se pone de acuerdo con los demás, pero no está en armonía con ellos”.*¹³⁷

Para Confucio un letrado famoso es aquel que ama la justicia, examina las palabras y es humilde ante los demás, el letrado conocido no es famoso, el letrado simplemente conocido fingiría una apariencia de benevolencia aunque su conducta fuera opuesta a ella.

*“Un hombre que fuera simplemente conocido fingiría una apariencia de benevolencia, aunque sus acciones fueran opuestas y perseveraría en esta conducta sin vacilar. De un hombre de esta clase también se hablaría en su país y en su clan”.*¹³⁸

134 Confucio, (*Mencio. Los Cuatro Libros*), Joaquín Pérez Arroyo (Prólogo, Traducción y Notas), Libro XIV. XIÀN WÈN XXXIII, Ediciones Alfaguara, Madrid, 1982, pág. 102.

135 Confucio, (*Mencio. Los Cuatro Libros*), Joaquín Pérez Arroyo (Prólogo, Traducción y Notas), Libro XIV. XIÀN WÈN. XXXVI, Ediciones Alfaguara, Madrid, 1982, pág. 102.

136 Confucio, (*Mencio. Los Cuatro Libros*), Joaquín Pérez Arroyo (Prólogo, Traducción y Notas), Libro XIII. ZÎ LÛ. XXVI, Ediciones Alfaguara, Madrid, 1982, pág. 94.

137 Confucio, (*Mencio. Los Cuatro Libros*), Joaquín Pérez Arroyo (Prólogo, Traducción y Notas), Libro XIII. ZÎ LÛ. XXIII, Ediciones Alfaguara, Madrid, 1982, pág. 93.

138 Confucio, (*Mencio. Los Cuatro Libros*), Joaquín Pérez Arroyo (Prólogo, Traducción y Notas), Libro XII. YÁN YUAN. XX, Ediciones Alfaguara, Madrid, 1982, pág. 84.

*“Lo que más me preocupa es el deficiente cultivo de la virtud, que lo estudiado no se ponga en cuestión, que no se sea capaz de seguir los principios que se han aprendido y que lo malo no se pueda cambiar”.*¹³⁹

Cuando Confucio dice “virtud” es lo que entendemos por “valores”, (así lo entenderá más tarde Aristóteles) y dice que le preocupa que estos valores sean estudiados y no sean puestos en práctica, pasar de la teoría de la ética a la práctica de esta en la moral.

Confucio se avergüenza de la amistad fingida que te regala con bonitas palabras y una cortesía falsa, esta es una persona que no practica la justicia.

*“Las palabras untuosas, el semblante complaciente y la cortesía excesiva, son cosas de las que Zuô Qiumíng se hubiera avergonzado y de las que yo me avergonzaría como él. Hacerse amigo de alguien a quien se guarda un oculto rencor es algo de lo que Zuô Qiumíng se hubiera avergonzado y de lo que yo también me avergüenzo”.*¹⁴⁰

*“El hombre superior está centrado en la justicia, el hombre vulgar en el beneficio”.*¹⁴¹

Ahora Confucio nos habla de ayudar a los padres con respeto en todo momento.

*“El que sirve a su padre y a su madre puede quejarse de ellos con moderación. Si viera que no siguen lo que él desea, les servirá con todo respeto, pero sin contravenir el propósito original y sin quejarse aunque le castiguen”.*¹⁴²

Los acuerdos deben ser hechos según la justicia para que se puedan cumplir.

*“Cuando se hacen acuerdos según lo que es justo se puede mantener la palabra; cuando se respeta a alguien de acuerdo con las normas de la cortesía, se está lejos de la vergüenza y la humillación. Cuando las personas a las que se ama son buenas puede tomárselas como mentores”.*¹⁴³

139 Confucio, (*Mencio. Los Cuatro Libros*), Joaquín Pérez Arroyo (Prólogo, Traducción y Notas), Libro VII. SHÛ ÉR. III, Ediciones Alfaguara, Madrid, 1982, pág. 43.

140 Confucio, (*Mencio. Los Cuatro Libros*), Joaquín Pérez Arroyo (Prólogo, Traducción y Notas), Libro V. GONG YÊ CHÄNG. XXIV, Ediciones Alfaguara, Madrid, 1982, pág. 32.

141 Confucio, (*Mencio. Los Cuatro Libros*), Joaquín Pérez Arroyo (Prólogo, Traducción y Notas), Libro IV. LÎ RËN. XVI, Ediciones Alfaguara, Madrid, 1982, pág. 24.

142 Confucio, (*Mencio. Los Cuatro Libros*), Joaquín Pérez Arroyo (Prólogo, Traducción y Notas), Libro IV. LÎ RËN. XVIII, Ediciones Alfaguara, Madrid, 1982, pág. 24.

143 Confucio, (*Mencio. Los Cuatro Libros*), Joaquín Pérez Arroyo (Prólogo, Traducción y Notas), Libro I. XUÉ ÉR. XIII, Ediciones Alfaguara, Madrid, 1982, pág. 6.

En síntesis, del pensamiento de Confucio expresado en estas citas, podemos concluir que su ética es común al pensamiento ético común a la humanidad, independientemente de cualquier fe o creencia que se tenga. Por eso bien se puede afirmar que el catolicismo y el islam se pueden acercar desde unos principios éticos que son comunes al género humano.

4.2. La ética de Aristóteles

Los filósofos griegos desde el siglo VI a. de C. en adelante expusieron teorías en relación con la conducta moral, esto condujo posteriormente al desarrollo de la ética como una parte de la filosofía. Desde que se inicia la reflexión filosófica ha estado presente la práctica y no solo la teoría ética, Platón en Grecia tiene un importante tratado de ética política llamado la República, donde pone en práctica la ética elevando la vida moral en la sociedad de su época. Aristóteles tiene dos tratados de ética, la Ética a Nicómaco que tiene por base la seguridad de que todo ser humano busca la felicidad y la Ética a Eudemo (también llamada Moral a Eudemo).

Aristóteles se ocupa de la ética en sus tratados de “Ética a Nicómaco” y “Moral a Eudemo”.

*“La ciencia moral tal como ha quedado en la Ética a Nicómaco ... es la doctrina moral del primer tiempo de Aristóteles, en el que pensó en lo ético de un modo acusadamente teónomo y metafísico. También hay un desarrollo progresivo del pensamiento de Aristóteles”.*¹⁴⁴

En Grecia existe una gran preocupación por la moral, identificándolo con el mayor bien para la persona. Este bien es diferente del puro placer instintivo que también sienten los animales, pues entonces nada nos haría diferente a ellos. El bien no está solo en el cuerpo material. Este bien no viene de fuera del hombre, es decir, por el reconocimiento social de otros. El bien viene de la interna bondad, cuando el hombre se comporta según su naturaleza y actúa en armonía con lo que su conciencia le dicta.

“El primer problema es el de los principios éticos. ¿En qué consiste la esencia del bien moral? La respuesta suena a tono con el constante sentir de los pensadores griegos: en la eudemonía. Es el sumo bien. La ética griega es siempre una ética de bienes, al menos en la terminología ... ocurre preguntar de

144 Hirschberger Johannes, *Historia de la Filosofía. Tomo I. Antigüedad, Edad Media, Renacimiento*, Editorial Herder, Barcelona, 1985, pág. 202.

*nuevo. ¿Y qué es la eudemonía? ¿Qué es la felicidad?. La naturaleza humana general como principio moral...Si la felicidad se ha de poner en el placer, tendríamos que proclamar con encomio la dicha del buey que padece a su sabor en un campo de guisantes, había dicho ya Heraclito".*¹⁴⁵

El mayor de todos los bienes es la felicidad, la “eudemonia”, según Aristóteles, y está en realizar aquello que da sentido a la vida. Cuando realiza la misión para la cual es llamado, el ser humano será feliz y moral. Si el humano va contra su propia naturaleza, no será feliz y así mismo inmoral.

El hombre debe saber seguir esta conducta moral, pero muchas veces elige seguir un camino equivocado que le hace infeliz. Puede optar por priorizar, v.g. tener muchas cosas materiales o manipular a otras personas, dando más importancia a su egotismo y no responder a sus necesidades más íntimas y profundas de humanidad y felicidad.

Verdaderamente en conciencia el ser humano bien formado sabe en que una vida egotista no le hace feliz y siente un pesar interior que no le deja vivir en paz y armonía. Intenta apagar esa falta de armonía interior, luchando por tener más cosas o por tener más poder sobre otras personas. Se entra en una dinámica de poder y honor que no tiene fin y causa desasosiego. Cada vez se aparta más y más de su verdadero destino que es ser feliz, felicidad que solo está en el bien moral.

*“Pero tampoco el honor que acarrea la estimación y la prestancia en la vida pública ante las gentes, ha de ser el constitutivo de la eudemonía humana; pues el honor no es algo que está puramente a merced del consentimiento más o menos convencional de otros, sino que radica y se funda en el interior del hombre, entonces habrá que procurar la bondad para que se sigan justificadamente aquellos efectos sociales exteriores, y así el honor no será el fundamento de nuestra eudemonía, sino que la interna bondad moral será el fundamento del honor”.*¹⁴⁶

*“Así pues, viene Aristóteles a poner la esencia de la eudemonía, y con ello el principio del bien moral, en la perfecta actuación del hombre según su actividad específica. Cada cosa, sobre todo cada instrumento, tiene su peculiar ser y sentido; cuando llena su misión y cumple su cometido, entonces es buena. Igual ocurre en el hombre. Si se comporta según su naturaleza y cumple los cometidos fundados en su esencia, llenando así el sentido de su ser, le llamamos bueno y al mismo tiempo dichoso (Eth. Nic. A, 6 y 9).”.*¹⁴⁷

145 Hirschberger Johannes, *Historia de la Filosofía. Tomo I. Antigüedad, Edad Media, Renacimiento*, Editorial Herder, Barcelona, 1985, pág. 202.

146 Hirschberger Johannes, *Historia de la Filosofía. Tomo I. Antigüedad, Edad Media, Renacimiento*, Editorial Herder, Barcelona, 1985, pág. 202.

147 Hirschberger Johannes, *Historia de la Filosofía. Tomo I. Antigüedad, Edad Media, Renacimiento*, Editorial Herder, Barcelona, 1985, págs. 202-203.

La naturaleza humana, vista de una forma general realista como hoy la concebimos, no es para Aristóteles el principio de la moralidad. Para él se trata de la naturaleza humana ideal que coincide con la virtud. Aristóteles llama virtud a lo que hoy llamamos valores. Estos valores conducen a la máxima felicidad que es bien moral.

*“Tampoco es la naturaleza humana genérica, que tiene ante los ojos Aristóteles como principio de la moralidad, aquella naturaleza humana media resultante que se sacaría de la experiencia de la vida práctica y concreta, como un concepto general, fruto de una abstracción empírica al modo moderno. No es empírico en modo alguno el origen del principio moral. La naturaleza humana general de Aristóteles es la naturaleza humana ideal.”*¹⁴⁸

Debemos tener en cuenta que cuando Aristóteles habla de virtud está hablando de valores. Los valores tienen que ser vividos continuamente y no es feliz el hombre que vive esos valores en algunos periodos de su vida, no sería lógico que conociendo la felicidad que es el bien moral el hombre no quisiera vivir esa felicidad en todo momento y así se entendía en la antigua Grecia.

*“Y todo esto a lo largo de toda la vida. No es bueno y feliz el hombre que sólo por un breve espacio de tiempo vive de aquel modo, sino cuando aquel género de vida ha llegado a hacerse un estado duradero; pues una golondrina no hace verano.”*¹⁴⁹

Al hablar del placer en relación con la ética, Aristóteles dice que el placer tiene que estar en la perfección ética y que la mejor persona es la persona moral, esta será la más feliz.

*“Con ello llega Aristóteles a una jerarquización de placeres correspondiente a la jerarquía de los bienes y valores del ser en cuestión. En la cima está el placer vinculado al puro pensar; le sigue el placer enlazado con las virtudes éticas; y en el último grado están los placeres sensibles corpóreos, en la medida en que éstos se hacen necesarios, es decir, corren por los cauces y según la medida prescritos por la naturaleza misma.”*¹⁵⁰

Dice Aristóteles que el placer como agrado no nos dice si algo es bueno o malo, es la dicha beatificante la que hace feliz y esta está fuera de lo temporal, es por esto que se dan placeres buenos y placeres malos, también hay una jerarquía de placeres buenos.

148 Hirschberger Johannes, *Historia de la Filosofía. Tomo I. Antigüedad, Edad Media, Renacimiento*, Editorial Herder, Barcelona, 1985, pág. 203.

149 Hirschberger Johannes, *Historia de la Filosofía. Tomo I. Antigüedad, Edad Media, Renacimiento*, Editorial Herder, Barcelona, 1985, pág. 203.

150 Hirschberger Johannes, *Historia de la Filosofía. Tomo I. Antigüedad, Edad Media, Renacimiento*, Editorial Herder, Barcelona, 1985, pág. 204.

*“De lo dicho se advertirá claramente que el placer para Aristóteles no es algo primario, no constituye un principio. Principio del bien moral es sólo el orden consiguiente a la naturaleza. El placer desempeña exclusivamente una función de acompañamiento...Por ello se dan placeres buenos y malos y una jerarquía dentro del placer bueno que corresponde al orden del ser de aquellas actividades que llevan en sí incluido el placer”.*¹⁵¹

El cumplimiento de la ley no quiere decir que se esté obrando moralmente. Porque se sabe hay algunas leyes que son inmorales, desde el punto de vista de la moral personal, o porque benefician a unos pocos y no a todos (bien común). Debe haber leyes morales, pero no necesariamente toda ley ha de ser "moral". Cuando la ley es justa, es una ley moral.

*“El que obra rectamente conforme a la ley no hace el bien por amor al placer o satisfacción que el buen obrar le proporciona, sino por amor del mismo bien. La felicidad le viene al hombre, por lo demás, no precisamente cuando va interesadamente a caza de ella sólo por amor de ella, sino cuando hace lo que es justo”.*¹⁵²

Para Aristóteles el deber del ser humano es hacer el bien y este es un valor ético que le trae felicidad.

*“Origen de los conceptos éticos. Si la naturaleza humana ideal explica el contenido del bien moral, habrá de mostrarnos Aristóteles dónde y cómo se hace en nosotros por primera vez patente este bien en cuanto bien, en su propio valor moral. ¿Dónde nace en nosotros la evidencia de este valor? Para Platón se daba esto en la claridad de la idea del bien en sí, con la cual quedaba garantizado y asegurado todo deber. Aristóteles ha rechazado ya en la metafísica la idea de Platón y de nuevo dirigirá contra ella sus tiros en la ética”.*¹⁵³

El bien no es un concepto genérico y por eso habrá que mirar a cada caso concreto, no es igual en todos los casos.

151 Hirschberger Johannes, *Historia de la Filosofía. Tomo I. Antigüedad, Edad Media, Renacimiento*, Editorial Herder, Barcelona, 1985, pág. 204.

152 Hirschberger Johannes, *Historia de la Filosofía. Tomo I. Antigüedad, Edad Media, Renacimiento*, Editorial Herder, Barcelona, 1985, pág. 204.

153 Hirschberger Johannes, *Historia de la Filosofía. Tomo I. Antigüedad, Edad Media, Renacimiento*, Editorial Herder, Barcelona, 1985, págs. 204-205.

*“El bien es múltiple y polifacético y habrá por tanto que entenderlo de un modo análogo; es algo peculiar en cada caso, no un concepto común genérico como la idea de Platón.”.*¹⁵⁴

Actúa con valores éticos la persona que actúa con justicia sabiendo en todo momento lo que se debe hacer y lo que se debe omitir, es necesario ser prudente para que las acciones sean buenas y nuestro actuar moral.

*“Esta prudencia será la fuente del obrar moralmente bueno. Obra virtuosamente el que obra como el hombre cuerdo, juicioso.”.*¹⁵⁵

Para conocer la recta inteligencia de forma objetiva, Aristóteles habla de la “recta razón”. Pero este concepto no es muy preciso, no está determinado, está sin contenido. ¿Y qué se entiende por recto? Cada ser humano tiene una forma de entender lo que es recto. ¿Cómo conocer que es lo recto? Aristóteles toma la idea del “justo medio”, que era corriente en el pensamiento griego mucho antes que él lo reelaborase.

*“Él lo reelabora y explota ahora, mostrando que una porción de virtudes se sitúan entre dos extremos: ciertamente no en un medio mecánico, geométrico, sino en un medio concretamente proporcionado a las peculiaridades de cada caso.”.*¹⁵⁶

Aristóteles continúa sin aclarar del todo cómo se puede saber lo que es moral, pero va dando pasos para ello. Intenta explicar diciendo que lo bello v.g. es moral. Tampoco esto define que es un “valor moral”.

*“Es una concepción auténticamente griega de hondo arraigo en la historia, y aún hoy se repite continuamente en la expresión- bueno y bello-. Pero con ello no tenemos aún sino el marco de un concepto cuyo contenido desconocemos, porque ¿qué es lo bello? No es, pues, este concepto más nítido que los anteriormente presentados”.*¹⁵⁷

Aristóteles no llegaba a definir los valores, pensaba que las bases de la ética ya estaban clarificadas en la Academia griega, para él los valores son evidentes los vemos como vemos cualquier cosa material, basta solo con abrir los ojos a la realidad, no tiene

154Hirschberger Johannes, *Historia de la Filosofía. Tomo I. Antigüedad, Edad media, Renacimiento*, Editorial Herder, Barcelona, 1985, pág. 205.

155Hirschberger Johannes, *Historia de la Filosofía. Tomo I. Antigüedad, Edad media, Renacimiento*, Editorial Herder, Barcelona, 1985, pág. 205.

156 Hirschberger Johannes, *Historia de la Filosofía. Tomo I. Antigüedad, Edad media, Renacimiento*, Editorial Herder, Barcelona, 1985, pág. 205.

157 Hirschberger Johannes, *Historia de la Filosofía. Tomo I. Antigüedad, Edad media, Renacimiento*, Editorial Herder, Barcelona, 1985, págs. 205-206.

que recurrir a un mundo fuera de este mundo material como Platón acudía para explicar lo moral.

*“¿Autoevidencia del valor? Acaso el recurso al modo de ser y de vivir del hombre juicioso e inteligente (primer conato antes apuntado), encierra la llamada indicativa de una realidad, la que llamaríamos hoy el mundo de los valores, en el sentido de que para Aristóteles lo moralmente bueno estaría prácticamente, aunque teóricamente, insinuado y patentizado con el solo volver los ojos a su realidad, como el color azul o rojo se hace patente en su ser y en su realidad al que simplemente los contempla”.*¹⁵⁸

La ética de Aristóteles se puede experimentar viendo el comportamiento de personas que son juiciosas, honestas, cultas, comedidas, son ejemplo de personas rectas; cuyo comportamiento nos hace ver que son éticas, solo con verlas podemos comprobar que su comportamiento es moral, comprobamos que es la ética por la experiencia que tenemos al ver a estas personas actuando moralmente. La ética de Aristóteles es la de un hombre terreno, culto y cuya ética se vuelve a la realidad concreta.

*“La vida del hombre moralmente bueno se justifica por sí misma, por su elevación y belleza (estetismo ético). Repárese en esto y juntamente en la circunstancia de que en el concepto de eudemonía de Aristóteles tienen cabida también los bienes externos de la vida, y se comprenderá sin trabajo que la ética de Aristóteles es la ética de un hombre terreno instruido y culto, cuya realidad basta mirar para apreciarla experimentalmente como digna de aprobación, y como ejemplar de lo recto, de lo inteligente y juicioso, de lo comedido y gratamente bello”.*¹⁵⁹

4.3. Los valores en Aristóteles

Debemos tener en cuenta que Aristóteles llama virtudes a lo que nosotros llamamos hoy “valores”. Aristóteles es un hombre práctico y cuando habla de la virtud lo hace dando detalles concretos e indicando los caminos para llegar a ella, se basa en la experiencia concreta para indicarnos lo que es la virtud observando los comportamientos de las personas que le rodean.

*“Aristóteles puede considerarse como la primera fenomenología de los valores y a la vez como la fundamentación filosófica de una fenomenología del carácter humano.”.*¹⁶⁰

158 Hirschberger Johannes, *Historia de la Filosofía. Tomo I. Antigüedad, Edad media, Renacimiento*, Editorial Herder, Barcelona, 1985, pág. 206.

159 Hirschberger Johannes, *Historia de la Filosofía. Tomo I. Antigüedad, Edad media, Renacimiento*, Editorial Herder, Barcelona, 1985, pág. 206.

160 Hirschberger Johannes, *Historia de la Filosofía. Tomo I. Antigüedad, Edad media, Renacimiento*, Editorial Herder, Barcelona, 1985, pág. 206.

La virtud para Aristóteles está en el justo medio, el hombre juicioso puede llegar a este justo medio y divide a las virtudes en dos grandes grupos, las virtudes dianoéticas y las virtudes éticas. Las virtudes dianoéticas son, por ejemplo: la razón, la sabiduría, etc., el hombre visto desde el punto de vista intelectual. Las virtudes éticas son espirituales y distintas del saber, estas virtudes éticas son descritas en sus propiedades, entre ellas están la valentía, el dominio de sí, la mansedumbre, la veracidad, la cortesía, la justicia, la amistad, etc.

*“La virtud es para Aristóteles aquella actitud de nuestro querer que se decide por el justo medio, y determina este medio tal como suele entenderlo el hombre inteligente y juicioso.”.*¹⁶¹

*“Las virtudes éticas tienen efectivamente su campo de acción en el sometimiento del cuerpo y de sus apetitos al dominio del alma. Aristóteles ... dirigiendo su mirada al campo de las virtudes éticas, que entran en cuestión, y describiéndolas fenomenológicamente en sus específicas propiedades, caracterizando...la valentía, el dominio de sí, la liberalidad, la magnanimidad, la grandeza de alma, el pundonor, la mansedumbre, la veracidad, la cortesía, la justicia y la amistad”.*¹⁶²

Al tratar Aristóteles del desarrollo de la virtud lo hace de una forma realista, indica la importancia que tiene el esfuerzo personal en hacer el bien, la importancia del perfeccionamiento moral mediante una correcta educación y los buenos hábitos conseguidos mediante esa educación. Insiste Aristóteles en que hay que ejercitarse en la virtud practicándola constantemente al igual que es necesaria la practica en cualquier profesión para llegar a dominarla. Habla Aristóteles de la necesidad de la ley como camino para la virtud y que la legalidad no es la moralidad ideal pero la considera necesaria para encauzar la conducta del hombre que no sigue los valores éticos.

*“El sentido realista aparece de nuevo en Aristóteles al tocar el tema del nacimiento y desarrollo de la virtud. Ve claramente la importancia que para ello tiene un buen natural; aprecia el conocimiento especulativo de los valores que necesariamente ha de añadirse aun a la mejor índole; hace especial hincapié en el consciente esfuerzo personal hacia el bien, sin caer en la desorbitada tesis socrática de la enseñabilidad de la virtud; tiene en mucho la aportación al perfeccionamiento moral que significa una buena educación, y apunta sobre todo al ejercicio y a los hábitos adquiridos como factores decisivos.”.*¹⁶³

161 Hirschberger Johannes, *Historia de la Filosofía. Tomo I. Antigüedad, Edad media, Renacimiento*, Editorial Herder, Barcelona, 1985, pág. 207.

162 Hirschberger Johannes, *Historia de la Filosofía. Tomo I. Antigüedad, Edad media, Renacimiento*, Editorial Herder, Barcelona, 1985, pág. 207.

163 Hirschberger Johannes, *Historia de la Filosofía. Tomo I. Antigüedad, Edad media, Renacimiento*, Editorial Herder, Barcelona, 1985, págs. 207-208.

Aristóteles no considera a la virtud como un saber cómo se había considerado antes de él, la virtud es una actuación de la voluntad y el hombre debe poner continuamente de su parte para permanecer en ella, esto es un avance de lo que se entendía por virtud en su época. No se trata de saber de la virtud sino de querer ser virtuoso, se trata de la voluntad que el hombre pone en acercarse cada vez más a la virtud, está en nuestra voluntad ser personas éticas y esta voluntad es necesaria para que el acto sea moral, no solo voluntaria también tiene que ser una decisión elegida libremente. Para elegir con voluntad libre tenemos que conocer lo que elegimos hacer o no hacer guiados por la razón y actuar sin imposición exterior a nosotros, el conocimiento y la voluntad son esenciales para actuar con valores.

*“La voluntad es cosa distinta del saber. Puede caracterizarse su peculiaridad diciendo que el querer significa una actuación cuyo principio está en nuestras manos; simplemente es una actuación de la voluntad. Toda actuación moral debe necesariamente ser de este tipo. Pero no basta que sea simplemente una actuación de la voluntad, pues el hecho de que el principio del obrar esté en el que obra se da también en los niños sin uso de razón y en nosotros en acciones que realizamos a la fuerza o inconscientemente. La acción ética debe por tanto ser una acción específicamente humana, es decir una acción del hombre maduro, a saber, una acción de libre elección.”*¹⁶⁴

Aristóteles dice que la perfección y plenitud de la moralidad está en el Estado, que el hombre se realiza en sociedad y sin ley es un animal, que la auténtica misión del Estado es una humanidad moral y espiritualmente cultivada y ennoblecida.

“La perfección y plenitud de la moralidad la tenemos en el Estado...Sólo en la comunidad se encuentra el hombre en su forma perfecta y acabada, y sólo en este ámbito social se realiza el bien en gran escala. Con la ley es el hombre el ser más perfecto; sin la ley, el más salvaje animal. Por eso el primero que dio vida al Estado fue el creador de los más altos valores...El Estado surge simplemente como la salvaguarda de la vida, pero se edifica en la prosecución de la eudemonía, es decir, de una grandeza moral. No le da su sentido la pura utilidad, ni el poder brutal, sino las bellas acciones, el hermoso y feliz vivir”.¹⁶⁵

Para Aristóteles el Estado es una comunidad de ciudadanos y ciudadano para Aristóteles es el hombre libre que participa en la administración de justicia y el gobierno, dice que la existencia real del Estado está en los individuos, familias y comunidades que lo forman y solo existiendo estos existe el Estado. Junto a los

¹⁶⁴ Hirschberger Johannes, *Historia de la Filosofía. Tomo I. Antigüedad, Edad media, Renacimiento*, Editorial Herder, Barcelona, 1985, pág. 208.

¹⁶⁵ Hirschberger Johannes, *Historia de la Filosofía. Tomo I. Antigüedad, Edad media, Renacimiento*, Editorial Herder, Barcelona, 1985, págs. 208-209.

derechos hay deberes y unos y otros no surgen por la fuerza sino por la propia naturaleza de las cosas.

“Aristóteles ha tenido el mérito de juntar del modo más feliz en su filosofía política idealidad y realidad, el todo y la parte, la comunidad y el individuo, derechos y deberes, todo esto en una admirable síntesis, en la que uno de los lados presupone y afirma siempre el otro, como dos conceptos correlativos mutuamente se presuponen y afirman, o como en una tensión polar de dos contrarios, los contrarios dan sentido al todo y el todo da sentido a los contrarios.”.¹⁶⁶

Aristóteles no está de acuerdo con la concepción del Estado que tiene Platón el cual sometía la familia al poder del Estado, al no darle importancia a las relaciones de amistad y amor entre hombre y mujer reduce estas al acto sexual. Asimila al ser humano a los animales irracionales que solo se dejan llevar por el instinto de reproducción. Aristóteles se opone y dice que renunciar a la familia, sería renunciar a los valores morales y las relaciones hombre-mujer se reducirían a la selección sexual.

“Aristóteles opone a ello: la renuncia a la familia haría desaparecer un riquísimo filón de altísimos valores morales para el hombre. Las relaciones, por ejemplo, entre hombre y mujer no serían ya las de amistad, benevolencia y mutuo apoyo, sino exclusivamente las de una selección sexual zoológica.”.¹⁶⁷

La conducta del Estado debe estar dirigida por los principios éticos.

“Las líneas básicas de conducta del Estado en la conducción y gobierno del pueblo están asimismo inspiradas y determinadas por los principios de la ética”.¹⁶⁸

El hombre de Estado no debe dominar ni imponer su ley sino que tiene que representar el derecho y la ley, no puede ser representante de la injusticia.

“Ya la política exterior no ha de ser en modo alguno una política de fuerza. Sería lo más desacertado decir que la misión del hombre de Estado está en hacerse apto para dominar lo más posible a sus vecinos, para imponerles su mandato y su ley. ¿No equivale hombre de Estado a representante del derecho y de la ley? ¿Y cómo podría compaginarse el que precisamente el hombre de Estado se convirtiera en representante de la injusticia?”.¹⁶⁹

166 Hirschberger Johannes, *Historia de la Filosofía. Tomo I. Antigüedad, Edad Media, Renacimiento*, Editorial Herder, Barcelona, 1985, pág. 211.

167 Hirschberger Johannes, *Historia de la Filosofía. Tomo I. Antigüedad, Edad Media, Renacimiento*, Editorial Herder, Barcelona, 1985, pág. 211.

168 Hirschberger Johannes, *Historia de la Filosofía. Tomo I. Antigüedad, Edad Media, Renacimiento*, Editorial Herder, Barcelona, 1985, pág. 212.

169 Hirschberger Johannes, *Historia de la Filosofía. Tomo I. Antigüedad, Edad Media, Renacimiento*, Editorial Herder, Barcelona, 1985, pág. 212.

Aristóteles da por hecho que hay hombres libres y esclavos por naturaleza, afirma la superioridad del hombre sobre la mujer y la superioridad de unas razas sobre otras.

*“Cuando se pronuncia en favor de la esclavitud, porque hay hombres – por naturaleza – nacidos para mandar y otros para ser mandados; cuando admite una superioridad esencial del varón respecto a la mujer; así como también entre los diversos pueblos y razas; cuando en general tiene ante los ojos en su ética y política, como acaecía también en Platón, más al hombre – superior – que al hombre como tal; cuando ocasionalmente aprueba el matar la vida no nacida y exponer a los hijos (Pol. H, 16), no es la filosofía eterna la que nos habla, sino el espíritu de su tiempo y de su cultura, el que se refleja en sus palabras”.*¹⁷⁰

4.4. Características generales de la ética y moral religiosa.

Puede existir una moral sin religión y dada la diversidad de confesiones religiosas y éticas seculares que puedan darse en nuestro mundo, es necesario un entendimiento entre creyentes y no creyentes para que haya paz entre las diversas naciones. Así quedó expuesto en el artículo 1º de la Declaración Universal de Derechos Humanos ratificada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948:

*Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.*¹⁷¹

Según Hans Küng es necesaria una coalición entre creyentes y no creyentes en orden a una ética mundial, y es posible llevarla a la práctica si cumplen los siguientes objetivos:

1º que no se siga ignorando el derecho de todo ser humano a una vida humana digna.

2º que no se sigan ahondando en el mundo las diferencias entre países ricos y pobres.

3º que en el Cuarto Mundo no sigan creciendo los barrios-miseria.

4º que el nivel de bienestar conseguido no quede empañado por las catástrofes ecológicas o por movimientos migratorios internacionales.

5º que se haga posible una comunidad mundial sin guerras.¹⁷²

170 Hirschberger Johannes, *Historia de la Filosofía. Tomo I. Antigüedad, Edad Media, Renacimiento*, Editorial Herder, Barcelona, 1985, págs. 212-213.

171 Hans Küng, *Proyecto de una ética mundial*, Editorial Trotta, Madrid, 1991, pág. 56.

172 Hans Küng, Op. Cit. págs. 58 y 59.

Necesitamos una ética que nos dicte valores aceptables para todos, pues de lo contrario nos autodestruiremos.

*“Está claro que cuando se habla de religión, es fácilmente perceptible el reproche de que las religiones no acaban de ponerse de acuerdo entre ellas, de que sus afirmaciones sobre el Absoluto y también sobre la moral, son diversas e incluso contradictorias”.*¹⁷³

*“Motivaciones morales convincentes a través del seguimiento de un estilo de vida no abstracto, sino basado en modelos concretos de referencia: vida y doctrina de Buda, Jesucristo, Confucio, Laotsé o Mahoma... todas las religiones dan respuesta a la cuestión del sentido de la totalidad, de la vida, de la historia... ya se le llame resurrección en judaísmo, vida eterna en el cristianismo, paraíso en el islam”.*¹⁷⁴

Pueden variar las condiciones religiosas o culturales con el cambio de sociedad o por el paso del tiempo pero podemos encontrarnos con las mismas implicaciones prácticas personales y sociales de una misma forma religiosa e incluso formas religiosas diferentes que tienen un mismo ó parecido comportamiento moral porque la ética que siguen es la misma o parecida.

*“se trata siempre de prácticas éticas que impregnan la conciencia de motivaciones poderosas para que las personas se dispongan a seguir las exigencias éticas por muy gravosas que puedan presentarse, les confiere la satisfacción interior de estar en conformidad con los requerimientos del corazón y con las interpretaciones que nacen de la realidad global”.*¹⁷⁵

Por eso el culto religioso tiene sentido cuando se está junto al otro compartiendo los mismos valores éticos porque en el caso contrario es un culto vacío que no se nutre de la vida. Hay algo que regula el comportamiento con los demás y esto debe ser la justicia, el hombre religioso íntegro es llamado hombre justo porque lleva la justicia a los demás. Se puede seguir o no una filosofía moral para la vida pero también hay que elegir qué clase de filosofía de vida se quiere seguir para que en su práctica sea moral .

176

Podemos ser indiferentes y sin ningún tipo de convicciones éticas que nos lleve a una moral pero todos nuestros actos en la vida tienen sus implicaciones morales o

173 Hans Küng, Op. Cit. Pág. 76.

174 Hans Küng, Op. Cit., págs. 78-82.

175 Leonardo Boff, *Ética planetaria desde el Gran Sur*, Editorial Trotta, Madrid, 2001, pág. 93.

176 “No sólo importa qué filosofía de vida se elige, sino también si se quiere tener o no una filosofía de vida.” (AA.VV (Jostein Gaarder, Victor Hellern, Henry Notaker), *El libro de las religiones*, Editorial Siruela. Biblioteca Gaarder, Madrid, 2009, págs. 345-346).

inmorales, las personas y los Estados toman decisiones y esas decisiones tiene unas consecuencias morales.

*“Aunque los contextos y condiciones religiosas o culturales puedan variar mucho, a menudo nos encontramos ejemplos de concordancia en cuanto a las implicaciones prácticas, tanto para el estilo de vida de cada uno como para la sociedad en general. Muchas veces ha sido la gente con una sólida fe religiosa u otra fuerte convicción la que ha liderado la lucha por importantes cambios sociales, por ejemplo en cuestiones de desarme, contaminación medioambiental o relaciones entre países ricos y pobres”.*¹⁷⁷

En nombre de ideologías políticas y religiosas se han cometido muchas atrocidades porque diciendo tener una ética que en realidad no es ética porque no ha llegado a un comportamiento moral. Hay mucha diferencia entre la teoría ética y la práctica moral. Es posible que ciertas ideologías hablen del amor al prójimo y de justicia pero en la práctica hacen todo lo contrario de lo que dicen, no basta con tener buenas ideas, hay que ponerlas en práctica.¹⁷⁸

Podemos decir que hay muchas cosas en común en todas las morales religiosas y para entender mejor esto voy a explicar cuatro características de la ética religiosa: la primera la creencia en un Ser sobrenatural, la segunda depende de unos documentos u obras religiosas que les sirve de inspiración, la tercera que crean en la objetividad (no dependiendo de nuestro modo de pensar o sentir) y la cuarta característica que se crea en la verdad de los valores morales teniendo puntos de intereses comunes, por ejemplo, la paz.

*“Para alcanzar la paz mundial, todas las religiones del mundo tienen que reconocer la responsabilidad que les compete, porque no puede haber paz entre las naciones sin paz entre las religiones o, dicho más brevemente: ¡Imposible la paz mundial sin paz religiosa”.*¹⁷⁹

En las religiones monoteístas (judaísmo, cristianismo e islam) hay un ser sobrenatural con autoridad sobre los seres humanos que les indica el ideal sagrado de la vida y que les muestra los caminos para alcanzar ese ideal, los que creen en esa verdad religiosa no dudan de la autoridad de ese ser sobrenatural y la ética religiosa obtiene su

177 AA.VV (Jostein Gaarder, Victor Hellern, Henry Notaker), *El libro de las religiones*, Editorial Siruela. Biblioteca Gaarder, Madrid, 2009, pág. 345.

178 “Hay a menudo un abismo entre la teoría y la práctica de los seres humanos. La historia nos da cuenta de casos de opresión y atrocidades en nombre del cristianismo y del marxismo, por ejemplo.” (AA.VV (Jostein Gaarder, Victor Hellern, Henry Notaker), *El libro de las religiones*, Editorial Siruela. Biblioteca Gaarder, Madrid, 2009, pág. 345.

179 Hans Küng,, *Proyecto de una ética mundial*, Editorial Trotta, Madrid, 1991, pág. 98.

validez partiendo de la autoridad del Único Dios y todo esto a pesar de la diferencias doctrinales.

*“A pesar de las diferencias doctrinales y éticas entre las tradiciones religiosas del mundo, todos pueden compartir una ética fundamental, sobre la cual se puede establecer la justicia y la paz. Tal ética solo puede basarse sobre una persuasión religiosa y sobre el reconocimiento de valores fundamentales. El criterio para establecer tales valores es lo humano”.*¹⁸⁰

Las enseñanzas “reveladas” por la autoridad religiosa tiene la única autoridad suficiente para decidir que es “correcto” o “incorrecto” y esas enseñanzas se encuentran en las Escrituras “reveladas” de esa religión, la Biblia para los cristianos y judíos y el Corán para los musulmanes que constityen un código ético para estas religiones del Libro.

Las fuentes religiosas para la ética no se limitan solamente a las Escrituras, pueden existir otras fuentes en las diferentes tradiciones religiosas. Una segunda fuente ética son las instituciones y las tradiciones de cada religión considerándose secundarias y siendo siempre la fuente principal las Escrituras. En el Cristianismo de tradición Católica se dice que la Tradición de la Iglesia es el mecanismo dado por Dios para la interpretación de las Sagradas Escrituras en cada circunstancia, mientras que los cristianos protestantes no tienen en cuenta esa “Tradición”. El Islam tiene su Escritura que es el Corán pero también tienen en cuenta los dichos y hechos del Profeta Mahoma.

La tercera fuente de la guía moral es la razón humana aunque puede ser discutible porque tanto el Judaísmo como el Islam consideran la razón humana como un don otorgado por Dios al ser humano para distinguirlo de los animales, es un recurso que Dios nos da a los hombres para ayudarnos a llegar al juicio moral correcto. En el Cristianismo el recurso a la razón humana es más complicado por la doctrina del pecado original y por eso la mayoría de las tradiciones cristianas comparten la idea de que, aunque el pecado ha deformado la capacidad que tienen los seres humanos de usar su razón apropiadamente, no pierden esta capacidad porque Dios da libertad al ser humano para pecar o no pecar, es decir, para hacer el bien o no hacerlo.

En la Iglesia Católica existe la doctrina de la ley natural y esta ley dice que todas las personas en todos los lugares, sin una ayuda de la Revelación de Dios son capaces de entender la verdad moral de una forma parcial, por tanto, nadie tiene excusa alguna

180 Jacques Dupuis, *Hacia una teología cristiana del pluralismo religioso*, Editorial Sal Terrae, Santander, 2000, pág. 551.

para eximirse de la ley moral natural y en relación con la ley moral natural el punto de vista de la Iglesia Católica es el siguiente:

*“El hombre participa de la sabiduría y la bondad del Creador que le confiere el dominio de sus actos y la capacidad de gobernarse con miras a la verdad y al bien. La ley natural expresa el sentido moral original que permite al hombre discernir mediante la razón lo que son el bien y el mal, la verdad y la mentira”.*¹⁸¹

Se afirma que la cuarta fuente del conocimiento moral y religioso es de orden natural y es en el Catolicismo donde esta tradición es mas conocida y utilizada, esto se ve en la obra de Santo Tomás de Aquino influenciado por Aristóteles, quien creía que Dios había desarrollado en su creación la ley natural.

La quinta y última fuente de los valores morales y religiosos es la experiencia religiosa y se dice que por medio de la experiencia religiosa y la oración se puede descubrir lo que Dios quiere para nosotros, esta experiencia religiosa puede estar, algunas veces, en contra de la ética de una determinada época o lugar y en relación con esto las grandes tradiciones religiosas creen que la moral consiste en conocer la verdad y que su descubrimiento se da en la Revelación de Dios. La consecuencia de la verdad es vivir en libertad siendo autentico, la verdad de Dios y nuestra verdad debe ser la misma.

*“Por tanto, desechando la mentira, hablad con verdad cada cual con su prójimo, pues somos miembros los unos de los otros” (Efesios 4, 25).*¹⁸²

Y también en:

*“¡En pie!, pues; ceñida vuestra cintura con la Verdad y revestidos de la Justicia como coraza” (Efesios 6, 14).*¹⁸³

Hay personas que inflan sus palabras y no dicen nada que sea verdad porque su comportamiento no es moral.

*“Por esto, misericordiosamente investidos de este ministerio, no desfallecemos. Antes bien, hemos repudiado el silencio vergonzoso no procediendo con astucia, ni falseando la Palabra de Dios; al contrario, mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a nosotros mismos a toda conciencia humana delante de Dios” (2ª Corintios 4, 1-2).*¹⁸⁴

181 Catecismo de la Iglesia Católica, n° 1954, 1993.

182 Biblia de Jerusalén, Editorial Desclee de Brouwer, Bilbao, 1975, pág. 1677.

183 Biblia de Jerusalén, Editorial Desclee de Brouwer, Bilbao, 1975, pág. 1679.

184 Biblia de Jerusalén, Editorial Desclee de Brouwer, Bilbao, 1975, pág. 1656.

Los que conocen la verdad van a disfrutar de lo que Dios ha creado, hipocresía y mentira son almas gemelas y si te gozas cuando mientes tu conciencia está muerta o le falta poco porque no actúa moralmente.

*“El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostataran de la fe entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas, por la hipocresía de embaucadores que tienen marcada a fuego su propia conciencia: estos prohíben el matrimonio y el uso de alimentos que Dios creó para que fueran comidos con acción de gracias por los creyentes y por los que han conocido la verdad” (1ª Timoteo 4, 1-3).*¹⁸⁵

Hay profetas que profetizan mentiras y dicen que los pecados no son pecados y no son perseguidos, otros dicen la verdad y son perseguidos porque prefieren actuar moralmente.

*“Aquí estoy yo contra los profetas –oráculo de Yahveh –que se roban mis palabras el uno al otro. Aquí estoy yo contra los profetas –oráculo de Yahveh –que usan de su lengua y emiten oráculo. Aquí estoy yo contra los profetas que profetizan falsos sueños –oráculo de Yahveh – y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus falsedades y su presunción, cuando yo ni les he enviado ni dado órdenes, y ellos de ningún provecho han sido para este pueblo –oráculo de Yahveh –” (Jeremías 23, 31-32).*¹⁸⁶

La ética religiosa está arraigada más allá de las decisiones de los hombres y existen tradiciones religiosas que creen que los valores morales están por encima de las comunidades humanas, que están en las estructuras del universo y unidos a todas las personas y en todos los lugares.

*“Como es natural, toda religión lleva aparejada una moral, unas orientaciones para la forja del carácter y para adquirir hábitos humanos, y las actuales morales tiene todas en muy buena medida orígenes religiosos. Pero en Occidente el proceso de modernización supuso el retroceso de las imágenes religiosas del mundo y, en consecuencia, la moral fue independizándose paulatinamente de la religión, y tratando de buscar un fundamento racional, con creyentes y no creyentes. Lo cual –como dijimos –no significa que en ella no tenga una parte fundamental el sentimiento, que por supuesto la tiene, sino que una moral racional ha de ser aceptable por toda persona, sea creyente o no”.*¹⁸⁷

185 Biblia de Jerusalén, Editorial Desclee de Brouwer, Bilbao, 1975, pág. 1703.

186 Biblia de Jerusalén, Editorial Desclee de Brouwer, Bilbao, 1975, pág. 1159.

187 Cortina Adela, *El quehacer ético. Guía para la educación moral*, Editorial Santillana (Ediciones Unesco Colección Aula XXI), Madrid, 1996, pág. 10.

Las religiones pueden ser entre sí diferentes pero uno de los puntos comunes es considerar ciertos temas muy importantes para los seres humanos como son el conocimiento de los valores éticos y su aplicación moral. Temas importantes que las religiones tienen en común son: el compromiso de amar, la importancia de la familia, la importancia del ritual y la protección de la vida humana y estos se pueden entender de diferentes formas, según las tradiciones, pero son reconocidas universalmente y son muy importantes para el diálogo interreligioso.

“Leonardo Boff dice que: *“normalmente las religiones están en guerra entre sí. Pero, a pesar de ello, si miramos con más profundidad lo veremos, son las grandes gestadoras de esperanza, las creadoras de los grandes sueños, de integración, de salvación, de un destino trascendental del ser humano y del universo. Todas ellas reafirman el futuro de la vida contra la cruel evidencia de la muerte. Las religiones trabajan con valores y anuncian siempre el Supremo Valor”*.¹⁸⁸

El tema de la familia se encuentra en las grandes tradiciones religiosas como central, también el que la mujer y el hombre son complementarios. En el judaísmo, el cristianismo y el islam la mujer fue creada para ayudar al hombre, Eva y Adán representan a la mujer y al hombre respectivamente en estas tres tradiciones.

Se resalta la importancia de la persona, la protección y respeto de la vida humana y solamente en condiciones muy especiales puede ser quitada la vida humana, esto forma parte de la ética de estas religiones.

“Desde la humanidad común a todos los hombres sería posible formular un verdadero criterio ético general. Un paso en esta dirección ya lo había dado, aunque de forma muy genérica, la Declaración de la Conferencia Mundial de las Religiones a favor de la Paz, celebrada el año 1970 en Kioto (Japón), donde se expresa espléndidamente lo que podría constituir una ética fundamental, una ética mundial de las religiones a favor a favor de la sociedad mundial”.¹⁸⁹

En una sociedad secularizada vivimos muchas veces con personas que parecen no saber distinguir entre el bien y el mal, han olvidado lo que es bueno o malo, también podemos encontrar a personas que parecen no poder liberarse del mal que cometen y este olvido de Dios produce en el alma una gran ceguera, insensibilidad espiritual y no

188 Leonardo Boff, *Ética planetaria desde el Gran Sur*, Editorial Trotta, Madrid, 2001, pág. 91.

189 Hans Küng, Op. Cit., pág. 85

pocas veces lleva a la destrucción del hombre interior porque no siguen una ética que ordene su vida.

También existen situaciones en las cuales la responsabilidad del hombre sobre el mal que comete queda reducida a niveles mínimos porque hay vidas muy oscuras y muy marcadas por el mal, en las cuales las personas son en cierta medida víctimas del mal que comenten como consecuencia de olvidar el cumplimiento de los valores éticos que al ser olvidados no se traducen en un comportamiento moral. Ante la ceguera moral, culpable o no, de nuestros contemporáneos hay que recordar que el incumplimiento de una moral religiosa impide realizarse plenamente como personas.

CAPÍTULO II: EL ISLAM

1. FUNDAMENTOS TEOLÓGICOS DEL ISLAM

El islam se fundamenta en la fe en un solo Dios (Allah) creador de todo lo existente que ilumina al ser humano para que esté sometido a Su voluntad. La unión de todos los musulmanes constituye la comunidad islámica llamada Umma. Toda la vida del musulmán está dirigida por su fe en Dios, por ello es necesario conocer sus características religiosas fundamentales y profundizar en sus diversas dimensiones sociales y políticas para así poder dialogar fructíferamente.

1.1. Un solo Dios en el islam.

El “pilar” principal o emblema de la fe se llama *shahada*, es la profesión de fe que dice que “No hay Dios sino Alá y Mahoma es el Enviado de Alá”, los musulmanes creen en Él y se sienten obligados a dejar bien claro esto, Dios no tiene asociados a Él y Mahoma es su profeta. La creencia en Dios y en Su unicidad es total, tampoco hay intermediarios divinos o humanos entre Dios y los hombres, dándose a conocer a ellos por medio de la “armonía de Su creación”. El Corán manda reflexionar sobre estos signos del universo que nos manifiesta a Dios.

*“La fe del Islam (îmâm) es atestación y testimonio. Yo atesto no hay otra divinidad sino es Dios; y yo testifico que Mahoma es el Enviado de Dios. Tal es la chahâda (testimonio)... adhesión ante todo del corazón; testimonio por la lengua, salvo imposibilidad absoluta; testimonio de los miembros mediante el cumplimiento de las obras prescritas... La fe, es ante todo la adhesión del corazón (entendido aquí en sentido semítico de corazón-intelecto, lugar de conocimientos religiosos). Esta adhesión es la que hace ser creyentes a los ojos de Dios”.*¹⁹⁰

La primera parte de la fórmula del credo nos informa que el que la pronuncia es monoteísta. La segunda parte distingue a los musulmanes de otros monoteístas, porque la creencia en la misión profética de Mahoma es lo que separa a los musulmanes de los creyentes de otras religiones. Esta confesión de fe (Shahada) “contiene de tal modo la

¹⁹⁰ Secretariado para los no-cristianos, *Musulmanes y Cristianos. Orientaciones para un diálogo entre cristianos y musulmanes*, Tradujo Emilio Galindo Aguilar del francés “Orientations pour un dialogue entre chrétiens et musulmans”, Madrid, 1971, págs. 46-47.

esencia de la fe islámica que a menudo se la conoce como la base sobre la que descansan los pilares de la fe y los pilares de la práctica”.¹⁹¹

*“Del Corán se desprende: “Dios es único y eterno. Existe en y por sí mismo. Debido a razones inescrutables para los seres humanos, Dios creó el universo y todo lo que en él habita; creó a los hombres y los dotó de la capacidad de hacer tanto el bien como el mal, y de la habilidad para elegir entre los dos. Los hombres pueden conocer a Dios a través de sus cualidades (como su misericordia, sentido de justicia, compasión, ira y otras), pero la esencia última de Dios permanece inescrutable”.*¹⁹²

Cada uno de los 114 capítulos del Corán menos uno empieza con la oración: “¡En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso! Parece que los atributos de Dios de Misericordia y Perdón estuvieran pues en relevancia para alentar a los seres humanos a no caer en la desesperanza porque Dios perdona sus faltas si el ser humano se arrepiente. Que por muy grave que sea el pecado cometido por el hombre Dios le perdona si el hombre acude arrepentido a Él con sinceridad.

*“Dios se revela por medio de sus más Bellos Nombres cuya meditación es grata a la piedad musulmana. Algunos de esos Nombres subrayan su diferencia con todo lo creado, su grandeza inaccesible, su omnipotencia, su omnisciencia. Otros –los más numerosos– lo designan como el Misericordioso que hace Misericordia, el Indulgente que no cesa de perdonar, el Amantísimo, el Dispensador de todos los bienes. El es el Creador absoluto, el Viviente, el Subsistente, el Real, la Justicia”.*¹⁹³

También se dice que Dios tiene atributos de perfección descritos como los “nombres hermosos” y que se recopilaron en una lista de noventa y nueve nombres que se utilizan para meditar contenidos en la siguiente cita:

“El Corán asigna a Dios los 99 bellos nombres de Dios, que desarrolla Ibn al-Arabi exhaustivamente en su obra El secreto de los nombres de Dios... Hay atributos aplicados a Dios que se relacionan con el conocimiento; el Sagaz, el Consciente, el Omnisciente, el Conocedor. Otros tienen que ver con la compasión, la misericordia, el agradecimiento y el perdón: el Misericordioso, el Clemente, el Compasivo, el Indulgente, el Agradecido, el Piadoso, el Perdonador, el Reconocido, el Paciente, el Comprensivo, el Afectuoso. Otros responden a actitudes como la protección y la vigilancia: el Abogado, el Proveedor, el Supervisor, el Guardián, el Protector, el Guía. Otros con el Poder: el Grande, el Altísimo, el Todopoderoso, el Excelso. Otros se relacionan con la vida: el Viviente, el Vivificador, el Resucitador. Algunos tienen que ver con la justicia, la generosidad y la bondad: el Equitativo, el Árbitro, el Justo, el

¹⁹¹ Jamal J. Elias, *El Islam*, pág. 72.

¹⁹² Jamal J. Elias, *El Islam*, pág. 67.

¹⁹³ Secretariado para los no-cristianos, *Musulmanes y Cristianos. Orientaciones para un diálogo entre cristianos y musulmanes*, Tradujo Emilio Galindo Aguilar del francés “Orientations pour un dialogue entre chrétiens et musulmans”, Madrid, 1971, pág. 50.

*Bienhechor, el Dador, el Generoso. Hay atributos que hacen referencia a la creación, como el Hacedor, el Artífice, a la santidad, como el Santo, a la fe como el Creyente. Otro de los nombres que el Corán aplica a Dios es la Paz (al-Salam), entendida en su sentido integral, que incluye salud y salvación, y no simplemente ausencia de guerra”.*¹⁹⁴

El Espíritu Santo, (tres naturalezas y un solo Dios) como lo entienden los cristianos no es entendido en el islam pues parece a los musulmanes que se habla de otros dioses y para ellos Dios no tiene asociado, por tanto nada igual ni semejante a Él puede existir y cuando se habla del espíritu en el Corán se dice lo siguiente:

“Y te preguntan acerca del espíritu. Di: El espíritu procede de la orden de mi Señor y no se os ha dado sino un poco de conocimiento”. (Corán 17, 85).¹⁹⁵

“Dios castiga a los incrédulos: “Allah os ha ayudado en numerosas ocasiones. Y en el día de Hunayn, cuando os asombraba vuestro gran número y sin embargo no os sirvió de nada. La tierra, a pesar de su amplitud, se os hizo estrecha y luego, dando la espalda, os volvisteis. Y Allah hizo bajar Su sosiego sobre Su mensajero y los creyentes e hizo bajar ejércitos que no veáis; y así castigó a los que no creían. Esa es la recompensa de los incrédulos”. (Corán 9, 25-26).¹⁹⁶

Todos los atributos de Dios se funden en la omnipotencia majestuosa de Alá en la que se incluye una justicia y una misericordia infinitas. El islam presenta la omnipotencia de Alá, esta omnipotencia diferencia a Alá de otras deidades del panteón pagano de Arabia, incluyendo su Alto Dios¹⁹⁷. Mahoma no se cansa de inculcar la idea de la existencia de Alá, Creador, Dueño único y sin igual, “que no tiene asociados”, repite sin cesar Sus atributos entre los cuales los más frecuentes son “Todopoderoso”, “Sabio”, “Misericordioso” y describe las relaciones con los hombres como de Señor a siervo. La idea de la unicidad divina, *tawhid*, es la más recalcada en el Corán, afirmando que los ángeles son los ministros de los mandatos de Dios, que velan por los hombres y toman en cuenta sus acciones. Y que entre estos ángeles algunos se rebelaron contra Dios como son Satan, *Saytan o Iblis*, es decir, el diablo que es el tentador arrojado del cielo cuando desobedeció la orden de Dios.

En el Corán aparecen seres a los que se denominan *Yinn* o genios, son seres intermedios entre los ángeles y los hombres creados por fuego, los hay malos y los hay

¹⁹⁴ Juan José Tamayo, *Islam. Cultura, religión y política*, Editorial Trotta, Madrid, 2009, págs. 194-195.

¹⁹⁵ Ministerio de Asuntos Islámicos, Habices, Propagación y Orientación del Reino de Arabia Saudita (complejo del rey Fahd), *Corán*, Medina al-Munawwara, Reino de Arabia Saudita, (traducción lengua española), pág. 463.

¹⁹⁶ O. C. *Corán*, págs. 301-302.

¹⁹⁷ David Waines, *El Islam*, p. 40.

buenos, los buenos se han hecho musulmanes y escuchan el Corán, los malos tientan a los hombres y Satán es uno de ellos. Los goces celestes y las penas infernales están descritos en el Corán para que lo entiendan las gentes del desierto y el paraíso se describe con verdes jardines, corrientes de agua y árboles de fresca sombra, no se encuentra en la explicación del paraíso el concepto de visión beatífica como en el cristianismo. Al hablar del día del Juicio algunos versos del Corán dan a entender que las almas de los difuntos están como aletargadas en las tumbas hasta el día de la resurrección y los caídos en el camino de Alá, es decir, los mártires van directamente al paraíso ¹⁹⁸ .

1.2. Los pilares del islam.

Es necesario mencionar los llamados pilares del islam para tener una idea de ciertos aspectos básicos del islam que nos ayuden a un mayor conocimiento para poder establecer un diálogo. Para conseguir la salvación el Corán ordena realizar ciertos actos que son “pilares” del Islam, estos son la profesión de fe (la unidad divina), la oración, la limosna, el ayuno y la peregrinación a La Meca. ¹⁹⁹ La unidad divina llamada Shahada es la profesión de fe que dice que “no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta”, este es el primero de los cinco deberes. El segundo deber es la oración (salat) cinco veces al día, este deber se hace presente en el Corán y en las palabras del Profeta, hay varios tipos de oración y la más importante es la que se hace cinco veces al día, las otras oraciones no son obligatorias.

“El Corán menciona varios tipos de oración. En la ley islámica, la oración requerida o más importante consiste en un ciclo de plegarias llevadas a cabo por los musulmanes cinco veces al día después de una ablución ritual. Las otras formas de oración no son obligatorias. Las horas establecidas para la salat son el atardecer, la noche, el amanecer, el mediodía y la tarde... la pureza física se logra gracias a una limpieza ritual antes de cada sesión de oración”.

²⁰⁰

¹⁹⁸ Félix María Pareja, *Islamología*, II, p. 491.

¹⁹⁹ “Los puntos principales de la práctica religiosa, los **cinco pilares del islam**, son: 1. La profesión de fe o **shahada**: **no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta**. 2. La oración, cinco veces determinadas al día. 3. Las limosnas. 4. El ayuno, especialmente durante las horas diurnas del mes de Ramadán, en que es obligatorio para todos menos para ciertos individuos exentos, como las mujeres encinta y los enfermos, que deben ayunar posteriormente. 5. Peregrinación, al menos una vez en la vida, si es posible, a la ciudad santa y la mezquita de La Meca” (Trevor Ling, *Las grandes religiones de Oriente y Occidente II (Desde el auge del islam hasta nuestros días)*, Ediciones ISTMO. Colección Fundamentos 25, Madrid, 1968, pág. 153).

²⁰⁰ GORDON S. Matihew, *Entender el islam-Orígenes-Creencias-Prácticas-Textos sagrados-Lugares sagrados*, Editorial Blume, Barcelona, 2004. Pág. 64.

La limosna obligatoria es el tercer pilar del islam llamada zakat, no es un simple acto religioso sino la obligación que tienen los musulmanes de ayudarse unos a otros.

*“El tercero de los deberes islámicos centrales es el zakat o limosna obligatoria. El Corán y los hadices lo mencionan no sólo como acto de devoción, sino también como el medio a través del cual los musulmanes cuidan unos de otros”.*²⁰¹

El ayuno especialmente en el mes de Ramadán es el cuarto pilar del islam que tiene lugar durante el día y durante este tiempo los musulmanes no pueden beber, comer, tener relaciones sexuales o fumar.

*“El cuarto deber consiste en la participación en el ayuno (sawm) que tiene lugar durante el ramadán –el noveno mes islámico –que marca el inicio de la revelación a Mahoma. El ayuno se aplica a las horas diurnas, durante las cuales los musulmanes deben abstenerse de comer, beber, fumar o tener relaciones sexuales”.*²⁰²

La peregrinación a La Meca al menos una vez en la vida es el quinto pilar del islam y se debe realizar siempre que se tenga los medios económicos necesarios para poderla llevar a cabo porque el musulmán que la realiza y las personas que tenga a su cargo no deben quedar desatendidas en su ausencia.²⁰³

*“El hagg, o peregrinación a la ciudad sagrada de La Meca, es el quinto deber ritual. Todos los creyentes deben realizar el hagg al menos una vez en su vida, pero únicamente si son capaces de asegurar que los que dependen de ellos estarán bien atendidos en su ausencia. (Sura 22,30)”.*²⁰⁴

El Islam ortodoxo tiene unos puntos fundamentales en cuanto a creencia y práctica: Primero Dios que es Único Dios. Segundo los ángeles que son los servidores y mensajeros de Dios. Tercero los profetas, los musulmanes reconocen a muchos profetas, en especial están: Adán, Seth, Enoch, Abraham, Moisés, David, Jesús. Mahoma es el profeta final y no habrá más profetas después de él. Cuarto los libros sagrados, el Corán anula a los anteriores libros proféticos. Quinto la doctrina de la predestinación de los

²⁰¹ GORDON S. Matihew, *Entender el islam-Origenes-Creencias-Practicas-Textos sagrados-Lugares sagrados*, Editorial Blume, Barcelona, 2004. Pág. 64.

²⁰² GORDON S. Matihew, *Entender el islam-Origenes-Creencias-Practicas-Textos sagrados-Lugares sagrados*, Editorial Blume, Barcelona, 2004. Pág. 64.

²⁰³ “Los puntos principales de la práctica religiosa, los **cinco pilares del islam**, son: 1. La profesión de fe o **shahada: no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta**. 2. La oración, cinco veces determinadas al día. 3. Las limosnas. 4. El ayuno, especialmente durante las horas diurnas del mes de Ramadán, en que es obligatorio para todos menos para ciertos individuos exentos, como las mujeres encinta y los enfermos, que deben ayunar posteriormente. 5. Peregrinación, al menos una vez en la vida, si es posible, a la ciudad santa y la mezquita de La Meca” (Trevor Ling, *Las grandes religiones de Oriente y Occidente II (Desde el auge del islam hasta nuestros días)*, Ediciones ISTMO. Colección Fundamentos 25, Madrid, 1968, pág. 153).

²⁰⁴ GORDON S. Matihew, *Entender el islam-Origenes-Creencias-Practicas-Textos sagrados-Lugares sagrados*, Editorial Blume, Barcelona, 2004. Pág. 65.

hombres por Dios, unos para el bien y otros para el mal. Sexto la doctrina del último día, el juicio final. Séptimo la doctrina de la “resurrección corporal” de todos los hombres en el juicio final.²⁰⁵

1.3. Dios como fundamento de la ética.

¿Quién es Dios para el musulmán?, para ello tenemos que acudir al Corán en la Sura 57 Aleyas 1 a 9, que dice:

“En el nombre de Allah, el Clematísimo, el Misericordiosísimo. Glorifica a Dios lo que hay en los cielos y la Tierra y Él es el Todopoderoso, el Sabio. A Él pertenece el reino de los cielos y la Tierra. Da la vida y da la muerte y Él tiene poder sobre toda cosa. Él es el Primero y el Último y el Manifiesto y el Oculto y Él conoce toda cosa. Él es Quien creó los cielos y la Tierra en siete días. Luego, se estableció sobre el Trono. Él conoce lo que se introduce en la tierra y lo que sale de ella y lo que desciende del cielo y lo que asciende a él y Él está con vosotros donde quiera que estéis y ve lo que hacéis. A Él pertenece el reino de los cielos y de la Tierra y a Dios regresan todos los asuntos”. (Sura 57 Aleyas 1 a 9).

En estas aleyas que hemos visto anteriormente, Dios se manifiesta al hombre en su esencia y en las siguientes de éstas aleyas se revela por las consecuencias externas a su esencia como es la proyección de Dios en su Creación, esa Creación que procede de Dios pero no es Dios.²⁰⁶ En el islam Dios es Omnisciente, conoce todo y no hay nada que escape a Su Conocimiento y a su Creación, se manifiesta en la naturaleza, la Omnipotencia de Dios crea todo y entre ese todo se encuentra el hombre. La dignidad

²⁰⁵ “Es conveniente resumir los puntos fundamentales de creencia y práctica en el islamismo ortodoxo, según el desarrollo que habían alcanzado en esta época. Los principales puntos de creencia son siete: 1. Dios: todos los musulmanes creen especialmente en la unidad de Dios, creador de todas las cosas, que, en su omnipotencia, lo gobierna todo. 2. Los ángeles: son los servidores y mensajeros de Dios, cuyo jefe es Gabriel, en contraste con el judaísmo, en el que es Miguel el que ostenta dicha jefatura. A. I. Katsh (1954) ha sugerido que la razón de la primacía de Gabriel en el islamismo se debe a que, tradicionalmente, es el ángel custodio de Abraham, a quien los musulmanes consideran como padre del islam. 3. Los profetas: son muchos los que el islam reconoce, pero se da especial importancia a siete, a saber: Adán, Seth, Enoch, Abraham, Moisés, David y Jesús, con Mahoma como profeta final, después del cual no existe ninguno. 4. Los libros sagrados: contienen las palabras de los profetas y, de nuevo, culminan en el Corán, transmitido a través de Mahoma y considerado como libro que anula o suspende los anteriores libros proféticos, algunos de los cuales, no obstante, son considerados como previamente retirados por Dios, puesto que no se conoce su existencia (por ejemplo, un libro escrito por Adán), o corrompidos en el curso de la transmisión y carentes ya de fiabilidad (como los referentes a Jesús). 5. La doctrina de la predestinación, por Dios, del bien y del mal. 6. La doctrina del último día, del día del juicio. 7. La doctrina de la resurrección corporal de todos los hombres en el último día” (Trevor Ling, *Las grandes religiones de Oriente y Occidente II (Desde el auge del islam hasta nuestros días)*, Ediciones ISTMO. Colección Fundamentos 25, Madrid, 1968, págs. 151-152).

²⁰⁶ “Hasta aquí podríamos contemplar la manifestación de la esencia y entidad de Dios, hecha al hombre desde el ámbito de la propia revelación divina. Mas en las siguientes aleyas de esta misma Sura Dios se manifiesta al creyente musulmán, no por su consustancias esencia, sino por la consecuencialidad externa, originada por la proyección de su entidad divina en todo aquello que no es su unitaria e indivisible propia Entidad, es decir, en la Creación, que viniendo de Dios no es Dios, aunque de Él reciba su reflejo, en cuanto, Vida, presicamente por cuanto reflejo proyectivo de la Omnipotencia y la Omnisciencia divina, que es Dios” (Martínez Martínez Julio Gerardo, *El Islam: su concepción del Derecho y los Derechos Humanos*; en Revista *Anuario de la Facultad de Derecho ISSN 0213-988X*, n°7, Universidad de Extremadura, 1989, pág. 349).

de ser persona le viene al hombre por el simple hecho de existir, de ser creado por Dios. También los cristianos tienen ese concepto de Dios.²⁰⁷

*“De donde a nuestro entender proviene la profunda estimación natural de ser persona, que tiene todo hombre por el mero hecho de existir y ser, desde el nacer inconscientemente hasta alcanzar el pleno uso de la razón, en que se hace consciente”.*²⁰⁸

Nada ni nadie es propiedad de otro hombre, tampoco el hombre es dueño de su cuerpo y todo lo que tiene también en cuanto a las cosas es para su uso porque todo es propiedad de Dios que lo ha creado.

*“Según esto, nada ni nadie es de la propiedad absoluta del hombre, ni siquiera la propia persona de ser hombre. El hombre es desde esta perspectiva, y como máximo, solamente un simple y mero usufructuario de su propia entidad, por eso es radicalmente existencia, así como también de las cosas, que le rodean en su Naturaleza, que es la expresión externa de la Creación”.*²⁰⁹

En la Sura 57 Aleya 10 del Corán se dice: “¿Qué ocurre que no gastáis en la senda de Dios? A Dios pertenece la herencia de los cielos y de la tierra”.

El ser humano no tiene nada propio porque pertenece a Dios, se parte de esto para la regulación de las relaciones humanas en la comunidad islámica donde nadie tiene nada propio. Esto hace que se tenga una idea del Derecho y la forma de entender los Derechos Humanos en el Islam muy diferente a Occidente donde estos Derechos Humanos no son los mismos que en el islam, el musulmán se da a los otros de forma semejante a como Dios se da a los hombres.

*“Mas ese generoso dar de Dios sin escatimar tiene algún sentido para el hombre, si éste se convence por la fe, que participa de Dios a medida que da y se da generosamente al Cosmos, a la Naturaleza, a la Comunidad de los creyentes, a las Gentes del Libro e incluso a los infieles, de modo y semejanza a como Dios da”.*²¹⁰

²⁰⁷ “Ello no es otra cosa que la expresión de la omnisciencia de Dios en la raíz y razón de ser de su obra creada. Por tanto, la Clarividencia divina es su misma Omnisciencia en cuanto referida a todas y cada una de las particularidades mediante las cuales se manifiesta la Creación en su propia naturaleza. Por ello y de aquí derivan los atributos específicos de la Entidad de Dios, en cuanto reflejo de su propia esencia en la Naturaleza a través de la cual se manifiesta la Creación, y por los cuales ésta es esencialmente deudora de la entidad de Dios, en cuanto Creación de su Omnipotencia, incluido por consiguiente también el Hombre en la Naturaleza” (Martínez Martínez Julio Gerardo, *El Islam: su concepción del Derecho y los Derechos Humanos*; en *Revista Anuario de la Facultad de Derecho ISSN 0213-988X*, n°7, Universidad de Extremadura, 1989, pág. 349).

²⁰⁸ Martínez Martínez Julio Gerardo, *El Islam: su concepción del Derecho y los Derechos Humanos*; en *Revista Anuario de la Facultad de Derecho ISSN 0213-988X*, n°7, Universidad de Extremadura, 1989, pág. 350).

²⁰⁹ Martínez Martínez Julio Gerardo, *El Islam: su concepción del Derecho y los Derechos Humanos*; en *Revista Anuario de la Facultad de Derecho ISSN 0213-988X*, n°7, Universidad de Extremadura, 1989, págs. 350-351.

²¹⁰ Martínez Martínez Julio Gerardo, *El Islam: su concepción del Derecho y los Derechos Humanos*; en *Revista Anuario de la Facultad de Derecho ISSN 0213-988X*, n°7, Universidad de Extremadura, 1989, pág. 352.

Para entrar en el Paraíso existe un punto de encuentro entre el cristianismo y el islam porque en ambas religiones para entrar en el Paraíso se necesita el perdón de Dios y los injustos no entraran en él.²¹¹

“No hay desgracia en la Tierra ni en vosotros mismos que no esté en una escritura desde antes de que la ocasionemos. Esto es algo fácil para Dios. Para que no os entristezcáis por lo que perdáis y no os alegréis con arrogancia por lo que Él os dé. Dios no ama a quien es presumido, jactancioso. Aquellos que son avariciosos e incitan a la gente a la avaricia. Y quien da la espalda sepa que, en verdad, Dios es rico por Sí mismo, digno de alabanza”. (Corán, Sura 57, Aleyas 22-24).

El valor ético de la justicia de Dios en el islam se manifiesta con Su Revelación a los hombres, desde entonces la comunidad islámica practica el Derecho que viene de Dios y no de los hombres como lo podemos comprobar en la Sura 57 Aleyas 25 y siguientes:

“Ciertamente, enviamos a Nuestros Mensajeros con las pruebas claras e hicimos descender con ellos la Escritura y la Balanza para que los humanos establezcan la justicia. E hicimos descender el hierro, en el que hay un gran poder y beneficio para los humanos, para que Dios sepa quien acude en ayuda de Él y de Sus mensajeros en su ausencia. En verdad, Dios es fuerte, poderoso”. (Corán, sura 57, aleya 25).

En el islam no existe diferencia entre lo civil y lo religioso, las leyes y códigos de comportamiento tienen a Dios como única fuente y si tenemos en cuenta esto podemos decir que la ética y la moral en el islam se identifican, fe y vida van unidas, ética estudiada y moral vivida se dan juntas.

Existen diversas orientaciones en el islam pero a pesar de esto hay homogeneidad en la práctica de la moral derivada de una misma ética en los distintos grupos musulmanes, aunque no existe un clero ni una jerarquía religiosa en ninguno de los grupos musulmanes y no hay dogmas. Podemos encontrar expertos en materias religiosas que intentan que la vida de los musulmanes esté orientada por la ley islámica, la Sharia y en muchos países se da un Derecho oficial fundamentado en los principios generales del Derecho islámico y también un derecho administrativo administrado por

²¹¹ “Es de notar aquí una notable diferencia con el Cristianismo, para el que la entrada en el Paraíso es angosta, estrecha y difícil, si bien su mutuo punto de confluencia es que para acceder y llegar a él se requiere y se hace indispensable el perdón de Dios por la falta de fe en Él, de donde deriva toda falta de entrega, de dar y de darse y, a fin de cuentas, toda falta de testimonio acerca de su Entidad, de donde deriva todo posible Infierno y ruina de la Creación...” (Martínez Martínez Julio Gerardo, *El Islam: su concepción del Derecho y los Derechos Humanos*; en *Revista Anuario de la Facultad de Derecho ISSN 0213-988X*, nº7, Universidad de Extremadura, 1989, pág. 352).

tribunales religiosos especiales, especialmente en lo relacionado con el derecho de familia y de herencia que no van separados de la ética.²¹²

También hay una exigencia en auge de que los principios islámicos se den en el derecho público, por ejemplo, un derecho penal basado en la SHARIA, todo esto forma parte de la ética islámica.

*“Mahoma y los primeros califas fueron a la vez dirigentes religiosos y políticos. Y no tuvieron muchos problemas para hacer que el Corán sirviese de norma para todos los ámbitos de la sociedad. En tiempos más recientes, el encuentro con la cultura y la economía de Occidente trajo consigo ciertos cambios. En el siglo XIX Turquía llevó a cabo reformas jurídicas que facilitarían la cooperación con Europa occidental y crearían una mayor seguridad jurídica para los no musulmanes dentro de su país. Esto daría lugar a una práctica jurídica dividida en dos: por un lado la ley sagrada, que ante todo regía para el derecho privado, y por otro, una ley secular y oficial”.*²¹³

El musulmán forma parte de una comunidad con una forma de vida dirigida por reglas obligatorias ó recomendadas, estas reglas establecen las relaciones mutuas de lo que forma la comunidad de Dios (Umma). Estos conceptos éticos se encuentran en el Corán que también se ocupa de legislar la vida religiosa, familiar, social y política al igual que regula la vida individual y colectiva porque como vengo diciendo toda la vida del musulmán es religiosa.

El Corán crea una unidad de orden ético entre los musulmanes, también de orden jurídico porque no hay dicotomía entre la Palabra de Dios (Ley de Dios) escrita en el Corán y la ley civil. La Ley islámica (Sharia) es un código ético que abarca toda la vida del musulmán a diferencia de las legislaciones Occidentales que hacen distinción entre la Ley de Dios y la ley de los hombres, el musulmán vive según los Mandatos de Dios tanto en su vida pública como en su vida privada.

²¹² “Aparte de un derecho oficial, fundamentado en principios generales de derecho, existe en muchos países un derecho privado administrado por tribunales religiosos especiales, sobre todo en lo que se refiere al derecho de familia y de herencia. Pero a la vez existe una demanda cada vez mayor de que los principios islámicos deban impregnar el derecho público, por ejemplo, el derecho penal. En 1972 Libia introdujo una ley penal basada en la sharia, que contenía la prohibición de servir y beber alcohol o la amputación de la mano al ladrón como castigo por robar. También en Pakistán e Irán, grandes cambios políticos en la década de 1970 dieron lugar a un reforzamiento del poder islámico sobre la sociedad. Pero es posible comprobar que incluso en Arabia Saudita, donde la sharia es universal, resulta difícil ser completamente consecuente. Hay varios ámbitos, sobre todo en la economía, en los que la sharia no se cumple sistemáticamente. Turquía se encuentra en una situación especial dentro del mundo islámico. Después de que el califa fuera derrocado, Mustafa Kemal Pasa **Kemal Atatürk** (1881-1938) y su gente construyeron un estado moderno según el modelo occidental, en el que el Estado estaba separado de la religión. En 1926 la sharia fue sustituida por un derecho civil que condenaba a las personas conforme a una ley común, sin tener en cuenta la religión de cada una” (AA.VV (Jostein Gaarder, Victor Hellern, Henry Notaker), *El libro de las religiones*, Editorial Siruela. Biblioteca Gaarder, Madrid, 2009, págs. 165-166).

²¹³ AA.VV (Jostein Gaarder, Victor Hellern, Henry Notaker), *El libro de las religiones*, Editorial Siruela. Biblioteca Gaarder, Madrid, 2009, págs. 164-165.

*“En el islam, la distinción entre Iglesia y Estado nunca ha sido trazada completamente, y tanto el budismo como el cristianismo en ciertos países y en ciertos períodos han recaído en la antigua forma de religiones nacionales del Estado. Es cierto que en el islam la autoridad política (entendiendo por autoridad política el califa como sucesor político de Mahoma), no tiene jurisdicción alguna en cuestiones religiosas, las cuales, como ocurre en el judaísmo, son administrados por doctores de la Ley (los Ulama); pero es también cierto que en el islam, como en el judaísmo, la ley religiosa tiene vigor en muchos aspectos de la vida que el cristianismo y el budismo consideran seculares”.*²¹⁴

La interpretación de la Ley revelada no está sometida a un magisterio, puede haber divergencias sobre la interpretación pero la ética es común entre las “escuelas del islam” porque la Ley de Dios no admite interpretación.²¹⁵

*“La versión única del Libro de Alá, recibida por todos los musulmanes, se considera (esto ya se ha dicho), como la expresión textual, el dictado milagroso de una revelación literalmente divina, de un mensaje eterno e increado; ella es kalam-Allah en el sentido propio de los términos, Palabra de Dios, que el Profeta transmite palabra por palabra. De la miscelánea que constituye ese libro –amenazas y promesas, prescripciones y prohibiciones, reproches y exhortaciones, relatos y discusiones –, se desprende una legislación revestida de la autoridad divina; el Corán trae, pues, la Ley de Alá”.*²¹⁶

Al comienzo del Corán se da un concepto que es básico para entender la ética del islam, el Corán comienza diciendo: *“en el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. Las alabanzas a Allah, Señor de los mundos”*. (Corán 1, 1). Esta expresión es conocida como la basmala (al-basmalah) y encabeza todas las suras del Corán a excepción de la 9, es una invocación previa que sitúa al fiel en la presencia divina.

“Las alabanzas pertenecen a Allah, es de y para Allah. Esto implica que de El viene y El la merece. En árabe “al-‘alamin”. Designa todo lo existente

²¹⁴ AA. VV. (Luciano Petech; A.F.P. Hulswé; Herbert Jankuhn Franz Altheim; Arnold J. Toynbee), *“Las culturas superiores de Asia Central y Oriente 2”*, Editorial Espasa-Calpe, Madrid, 1987, (Arnold J. Toynbee “Las religiones superiores”), pág. 703.

²¹⁵ “También el Corán legisla para la vida familiar, social y política, con la misma facultad que para la vida individual y estrictamente religiosa. La unidad que tiende a crear es, pues, de orden jurídico. No obstante, hay una unidad dogmática a la base de esta vida en común; pero es muy reducida. Es musulmán cualquiera que dé testimonio de la Unidad de Dios y de la Misión de Mahoma (**chachada**) y se vuelva hacia la Meca para orar (**qibla**). Ningún musulmán puede ser excluido de la comunidad si mantiene esta mínima exigencia dogmática, aunque pertenezca a una de las sectas nacidas de las discusiones relativas a la sucesión del Profeta, aunque viole las prescripciones más importantes de la Ley de Dios, aunque, en el fondo de su corazón, no sea más que un hipócrita. Únicamente los **zinediqs**, es decir, los pecadores públicos... serán ejecutados y contra ellos hay presunción de condenación eterna. Por otra parte, en el interior de la comunidad puede haber divergencias, incluso profundas, sobre la interpretación y la extensión de la Ley revelada. Esta interpretación no está reservada a un magisterio, y mucho menos a un sacerdocio. Sobre los puntos en los que hay acuerdo entre los ulemas de una generación representando y explicitando el acuerdo **radical** de la comunidad, hay una enseñanza infalible; y este consenso (**ijma**), es una fuente de verdad y un principio de legislación universal. Pero la comunidad admite igualmente el principio de la variación, pues, según un **hadith** ya citado, las divergencias en mi comunidad, son una misericordia” (Jean Abd El Jalil, *Cristianismo e Islam*, Editorial Rialp, Madrid, 1954, págs. 228-230).

²¹⁶ Jean Abd El Jalil, *Cristianismo e Islam*, Editorial Rialp, Madrid, 1954, págs. 228.

excepto Allah. Su raíz lingüística está en relación con los nombres “ ’alam” o “’alámah”, que significan signo o señal, aludiendo al hecho de que cada cosa en la existencia es en sí misma una señal, un inicio, que señala a su Creador y Originador. Hay comentaristas que explican que se refiere a la gente de cada época, basándose en el significado que parece tener en otros lugares del Corán. Y en este sentido también, Ibn ’Abbás dice que son los genios y los hombres. Y Abu Sa’id al-Judri dijo que Allah creó cuarenta mil mundos, uno de los cuales el nuestro”.²¹⁷

Pero Dios en el islam además de ser Misericordioso y Compasivo es también justo, el atributo de Misericordia de Dios está manifestado completamente en Su atributo de Justicia. Los que entregan su vida a la causa de Dios y los que oprimen y explotan a otros no deben recibir el mismo trato de Dios, esperar el mismo trato sería ir contra una vida moral que no tiene en cuenta la ética islámica.

“En verdad, para los temerosos de Dios hay, junto a su Señor, Jardines de Delicias. ¿Acaso vamos a tratar a los musulmanes como a los malhechores? ¿Qué os pasa? ¿Cómo juzgáis?”. (Corán 68, 34-36).

Cuando decimos que Dios es Señor de todo cuanto existe queremos decir que es el Único a quien servir y de quien esperar Su ayuda, Dios es el Único y no hay más Dios que Él, esto es un concepto fundamental en la ética islámica y es necesario tenerlo muy en cuenta. Ante la grandeza de Dios al ser humano solo le queda someterse a Él, con esto el islam quiere destacar la superioridad de Dios sobre el hombre, rechazando ciertas costumbres de hacer un dios a nuestra medida y necesidades, Dios es el totalmente otro distinto a todo lo creado por Él.

“El Misericordioso, el Compasivo. “En árabe “rahman” y “rahim”, que son dos atributos de Allah que proceden de la raíz “rahima”, cuyo sustantivo “Rahmah” significa voluntad de hacer el bien y misericordia. “Rahman” implica que esta voluntad de bien incluye a todas las criaturas sin distinción. En “rahim” es más específica de los creyentes y de la Otra Vida. Además, “rahman” es un nombre exclusivo de Allah, mientras que “rahim” puede aplicarse a un ser humano”.²¹⁸

Además del atributo de “Todo misericordia” Dios tiene otros nombres, hasta noventa y nueve, todos de origen coránico. Reciben el nombre de *al-asma’ al-husnà* (bellos nombres) y son los nombres por los que se le ha de invocar. Estos nombres nos

²¹⁷ Ministerio de Asuntos Islámicos, Habices, Propagación y Orientación del Reino de Arabia Saudita (complejo del rey Fahd), *Corán*, Medina al- Munawwara, Reino de Arabia Saudita, (traducción lengua española), pág. 1.

²¹⁸ Op.Cit Corán, pág. 2.

van marcando la ética islámica al decir de Él que es Compasivo, Justo, Misericordioso, etc.

*“Y Allah posee los nombres más hermosos. Llamadlo con ellos y dejad a los que cometen aberraciones con Sus nombres. Se les pagará por lo que hicieron” (Corán 7, 180).*²¹⁹

También pueden verse en el Corán (Corán 20, 7; 24) como su nombre último el que completa los cien sólo es conocido por los profetas y elegidos.

Los aspectos religiosos, jurídicos, políticos, morales, éticos, etc., todos forman una sola cosa las veinticuatro horas del día del musulmán. El Corán es un compendio de ética que nos indica cómo deben ser las relaciones con Dios y con las personas que nos rodean, presentando a un Dios trascendente y a un ser humano frágil y dependiente de Él. A pesar de este sometimiento a Dios, el ser humano no pierde la responsabilidad moral de sus actos, tiene su propia personalidad, esta sumisión del ser humano a Dios no le quita libertad porque la verdadera libertad viene de Dios, por eso, el ser humano siente la necesidad de adorar a Dios y pone toda su confianza en Él que es su guía ética para su comportamiento moral.

*“El Corán es un libro preferentemente religioso (aun cuando lo jurídico y lo político están muy presentes), que describe las relaciones entre Dios y el ser humano, entre las criaturas y su Creador. Trascendencia de Dios y creaturalidad del ser humano, que depende de Dios. El ser humano ha sido creado de la arcilla, lo que revela su debilidad. Pero conserva su personalidad y tiene su responsabilidad. Sentido cósmico: todo se rinde a la majestad de Dios, incluso la sombra que se alarga. La actitud del ser humano ante Dios es la adoración, la confianza, el reconocimiento, la sumisión. La palabra islam significa precisamente aceptación y sumisión a la voluntad de Dios, para conseguir una vida sana, intachable, íntegra, pacífica y con bienestar”.*²²⁰

En el islam Dios actúa en la historia y en la vida de los seres humanos, se revela por medio de los profetas que indican en cada momento de la historia cual debe ser la ética a aplicar.

*“Dios y la historia. Dios está presente en la historia, interviene en los acontecimientos, se revela a través de los profetas, de los enviados. El Corán reconoce gran importancia a los profetas bíblicos. Muhammad es el último Profeta: a él es al que más aleyas se le dedican. Abraham es el musulmán perfecto por su total sumisión a Dios porque acepta el sacrificio de su hijo Isaac (37, 99-113), lucha contra los ídolos y construye la Kaaba en Meca”.*²²¹

²¹⁹ Ministerio de Asuntos Islámicos, Habices, Propagación y Orientación del Reino de Arabia Saudita (complejo del rey Fahd), *Corán*, Medina al-Munawwara, Reino de Arabia Saudita, (traducción lengua española), pág. 275

²²⁰ Juan José Tamayo, *Islam. Cultura, religión y política*, Editorial Trotta, Madrid, 2009, págs. 117-118.

²²¹ Juan José Tamayo, *Islam. Cultura, religión y política*, Editorial Trotta, Madrid, 2009, pág. 118.

Los fundamentos éticos en Dios en el islam le viene de la tradición bíblica del Antiguo y del Nuevo Testamento, el Corán menciona con frecuencia a muchas personas de la Biblia y esto es un punto de encuentro para el dialogo cristianismo e islam. El Corán también habla de otros profetas que fueron enviados a los árabes y que no se nombran en la Biblia judeo-cristiana.

*“El Corán se mueve en el horizonte de la tradición bíblica (Antiguo y Nuevo Testamento). Constantes son sus alusiones a temas, personajes e imágenes de la Biblia. Hay citas expresas de la Torá, los Salmos y los Evangelios, de Abraham, Moisés, Zacarías, Juan Bautista, Jesús, María y otros profetas. Se refiere también a otros profetas enviados a los árabes: Salih, Suayb. Considera revelados la Torá y el Evangelio”.*²²²

En el Corán se da un trato muy especial a Jesús y su ética, lo ven como profeta y reconocen que Su nacimiento es virginal pero no reconocen su divinidad, dice el Corán que Jesús anuncia la venida de Mahoma.

*“Da un trato muy especial y muestra un reconocimiento privilegiado hacia el profeta Jesús como ser especial, a quien presenta fuera de las coordenadas espacio-temporales: nace lejos de la familia de María, bajo una palmera, cerca de un arroyo (19, 16-33). Su nacimiento es virginal gracias a la omnipotencia de Dios. El Corán llama a Jesús de Nazaret Palabra de Dios, Ungido y Espíritu que procede de Dios. Es Jesús quien anuncia la venida de Muhammad. Sin embargo, no reconoce su divinidad”.*²²³

La nueva comunidad islámica empezó a regirse por un documento redactado por Mahoma conocido como la Constitución de Medina, en ese documento se decía que había que diferenciar entre los hombres que aceptaban la profecía de Mahoma y la cumplían adaptando sus vidas a esa Revelación profética y los que la rechazaban.²²⁴ Los que pertenecían a la comunidad islámica (Umma) reconocen la supremacía de Dios y a Mahoma como su Profeta, gozan de la seguridad que le proporciona la “Umma” y que marca la ética a seguir por los musulmanes.

²²² Juan José Tamayo, *Islam. Cultura, religión y política*, Editorial Trotta, Madrid, 2009, pág. 118.

²²³ Juan José Tamayo, *Islam. Cultura, religión y política*, Editorial Trotta, Madrid, 2009, pág. 118.

²²⁴ “Lo que en principio no acertó a tener expresión consciente, se hizo entonces explícito; a saber, que los hombres estaban divididos en dos clases, los que aceptaban la profecía de Mahoma y respondían a su mensaje, adaptando sus vidas a las revelaciones proféticas que él proporcionaba de cuando en cuando, y los que la rechazaban. Tal característica está estrechamente ligada con la seguridad colectiva de que gozan aquellos que reconocen el dominio de Dios y el apostolado de Mahoma, por el hecho de pertenecer a la umma islámica” (Trevor Ling, *Las grandes religiones de Oriente y Occidente II (Desde el auge del islam hasta nuestros días)*, Ediciones ISTMO. Colección Fundamentos 25, Madrid, 1968, pág. 24).

*“Los principios de gobierno por los que se regía la nueva comunidad fueron establecidos en un documento redactado por Mahoma y conocido como la Constitución de Medina”.*²²⁵

Las creencias islámicas básicamente son: la recitación de la fórmula “no hay más dios que Alá y Mahoma es su Profeta”, la oración a ciertas horas fijas todos los días, el ayuno, la contribución con dinero para un fondo destinado a la comunidad y la peregrinación a La Meca.²²⁶

El Credo: el Credo islámico es muy sencillo no tiene grandes dogmas y se puede resumir en dos frases: “No hay otro dios que Alá y Mahoma es su profeta”. El núcleo de la doctrina islámica tiene dos puntos: monoteísmo y revelación otorgada por Dios a Mahoma.²²⁷

El monoteísmo: Alá es la palabra árabe para Dios, “Allah” (Alá, el Alabado, el Dios) tiene relación con la palabra hebrea ELOHIM que se emplea en la Biblia para nombrar a Dios. Los hebreos tenían otras palabras para designar a Dios, por ejemplo, el nombre propio de Dios es YHVH (Yaveh), ese nombre propio de Dios no se debía pronunciar y a veces se utilizaba la expresión en hebreo para Dios diciendo “el que no tiene nombre”. Se podía considerar blasfemo pronunciar el nombre de Dios, YHVH se puede traducir por “el Señor, el Dios”. La ética de Mahoma es una extensión de la ética judía y la cristiana con algunas diferencias, es una ética religiosa muy elevada porque está basada en la creencia en un Único Dios.²²⁸

²²⁵ Trevor Ling, *Las grandes religiones de Oriente y Occidente II (Desde el auge del islam hasta nuestros días)*, Ediciones ISTMO. Colección Fundamentos 25, Madrid, 1968, pág. 24.

²²⁶ “Un importante aspecto de la respuesta de quienes se hicieron entonces musulmanes, fue la adopción de ciertas prácticas específicamente islámicas, como la recitación de la simple fórmula no hay más dios que Alá, y Mahoma es su profeta, la oración a ciertas horas fijas todos los días, el ayuno, la contribución con dinero para un fondo destinado a la comunidad y, posteriormente, las peregrinaciones a la mezquita de La Meca. De esta forma, las especiales ideas religiosas que Mahoma combinó en su predicación, tomaron en la práctica una expresión normal extrínseca, que había de tener un efecto de refuerzo a la actitud interior de asentimiento a ellas” (Trevor Ling, *Las grandes religiones de Oriente y Occidente II (Desde el auge del islam hasta nuestros días)*, Ediciones ISTMO. Colección Fundamentos 25, Madrid, 1968, pág. 26).

²²⁷ “La doctrina de la fe islámica puede resumirse en su breve credo: No hay otro dios que Alá y Mahoma es su profeta. Estos dos puntos, monoteísmo y revelación a través de Mahoma, constituyen el núcleo de la doctrina islámica” (AA.VV (Jostein Gaarder, Victor Hellern, Henry Notaker), *El libro de las religiones*, Editorial Siruela. Biblioteca Gaarder, Madrid, 2009, pág. 154).

²²⁸ “Mahoma se opuso con mucha fuerza al politeísmo árabe y predicó, como los judíos y los cristianos, la fe en un solo Dios. Este Dios es el creador y el juez. Él ha creado el mundo y todo lo que existe. En el día final él despertará a todos los muertos para juzgarlos. No hay en el islam ninguna prohibición contra el disfrute de la vida terrenal, pero hay que tener siempre presente que esta vida no es más que la preparación para la vida que empieza después del juicio de Dios. Esa vida –en el infierno o en el paraíso– está descrita con detalle en el Corán, pero no hay acuerdo sobre cómo interpretarla: literal o figuradamente. La creencia en un juicio después de la muerte –tan importante en la predicación de Mahoma– es, según muchos musulmanes, necesaria para que los seres humanos se sientan responsables de sus actos. La idea del juicio crea un sentimiento moral del deber que es importante para la comunidad... Una expresión habitual en el islam y que siempre se escucha cuando se llama a la oración, es Allahu akbar: Dios es el más grande o Dios es lo más grande... No puede ser comparado con nada, no tiene igual. Los humanos no merecen nada de Dios. No pueden reclamar justicia. La salvación y la fe se dan por la gracia de Dios,

Para el islam la vida terrenal es preparación para la vida que empieza después del juicio de Dios, esto mismo dice el cristianismo y es otro de los puntos que pueden favorecer el diálogo.

*“Cuando decimos que el dios de los musulmanes es Alá, es importante tener en cuenta que Alá no es un nombre propio, sino la palabra árabe para Dios. Ya la habían usado los cristianos y judíos árabes antes que Mahoma. También era conocida como denominación de un dios celestial al que se rendía culto en la antigua Arabia. La palabra árabe Allah (Alá, el alabado, el Dios) está lingüísticamente emparentada con la palabra hebraica **Elohim** –una de las dos que se emplean en la Biblia para denominar a Dios –, que es un nombre común (en plural) aplicable tanto a seres sobrenaturales como a Dios, frente a su nombre propio impronunciable YHVH (Yaveh o Yavé), que se traduce por **el Señor, el Dios**”.*²²⁹

Cuando Mahoma rompe con los judíos decide que la oración se haga mirando a La Meca. En esa ruptura con los judíos Mahoma inicia una nueva forma de entender la Revelación y el inicio de una moral (ética vivida) diferente es ahora aportada con el islam para los pueblos de la península arábiga.²³⁰

Ahora no se tiene en cuenta una serie de normas y costumbres de los judíos, la ética del islam es más sencilla al no tener un número interminable de obligaciones y costumbres como tenía el judaísmo, de esta manera la aceptación del islam se hace asequible a un gran número de personas, ahora es el viernes y no el sábado judío el día festivo del culto a Dios.

“En cuanto al cristianismo, el ataque más severo de Mahoma contra él está relacionado con la Trinidad, que en su opinión implica una infracción al monoteísmo. En el islam, el Corán es la palabra de Dios de un modo totalmente literal. Para ilustrarlo mejor podemos compararlo con el cristianismo. En el cristianismo aprendemos que El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La

algo que las personas sólo pueden albergar la esperanza de conseguir. El que Dios sea el más grande, también implica que supera toda imaginación humana” (AA.VV (Jostein Gaarder, Victor Hellern, Henry Notaker), *El libro de las religiones*, Editorial Siruela. Biblioteca Gaarder, Madrid, 2009, págs. 155-156).

²²⁹ AA.VV (Jostein Gaarder, Victor Hellern, Henry Notaker), *El libro de las religiones*, Editorial Siruela. Biblioteca Gaarder, Madrid, 2009, pág. 155.

²³⁰ “Dios ha transmitido su palabra a los seres humanos a través de su profeta Mahoma, que es el último de una larga sucesión de profetas enviados por Dios a la Tierra. Adán, Abraham, Moisés, David, Jesús. Al principio, Mahoma se consideraba a sí mismo parte de la comunidad judeo-cristian. Con el tiempo se fue distanciando tanto de los judíos como de los cristianos. Los judíos señalaron pronto que Mahoma se estaba equivocando en sus reproducciones de los relatos del Antiguo Testamento. Mahoma no aceptó eso. Sus revelaciones eran palabra de Dios, de manera que serían los judíos quienes habían desfigurado el contenido de sus escrituras sagradas. Con el fin de crear un fundamento histórico para su nueva religión, Mahoma retrocede hasta Abraham y su hijo Ismael, cabeza del linaje de los árabes. Mahoma enseña que Abraham e Ismael reconstruyeron el santuario de la Kaaba, que fue erigido por Adán, y destruido por el diluvio en la época de Noé. Según Mahoma, judíos, cristianos y politeístas habían tergiversado el monoteísmo original de Abraham. Cuando Mahoma llegó a Medina –donde había una gran población judía –dispuso que la oración tenía que hacerse mirando a Jerusalén. Tras la ruptura con los judíos se decidió que para orar había que girarse en dirección a La Meca. De la misma manera, el viernes se convirtió en el día festivo de la semana, en lugar del sábado que era el Shabbat judío” (AA.VV (Jostein Gaarder, Victor Hellern, Henry Notaker), *El libro de las religiones*, Editorial Siruela. Biblioteca Gaarder, Madrid, 2009, págs. 156-157).

revelación ocurre en Jesús. En el islam, Mahoma es sólo un mediador, ya que la verdadera revelación está contenida en el Corán. En el cristianismo la palabra de Dios se convirtió en un hombre, en el islam en un libro. Por tanto, no es del todo correcto comparar a Jesús con Mahoma, ni la Biblia con el Corán. Sería más correcto decir que Jesús es un paralelo del Corán”. ²³¹

1.4. Islam religioso-islam político

Se puede hacer una diferenciación entre islam religioso e islam político, aunque ambos matices vayan muy unidos. El islamismo surge buscando una renovación del islam contra la decadencia del Imperio otomano, sean cuales sean sus especificidades nacionales el islam político es hoy un elemento presente y duradero del paisaje sociopolítico que debe ser asumido en su diversidad y no puede ser reducido a la única modalidad “yihadista” que sólo constituye una modalidad marginal.

Por otra parte es necesario decir que el islam político no es nuevo hoy, desde su origen el islam político y el islam religioso siempre han sido la misma cosa. Por otra parte la unidad del islam no es completa porque es muy diversa en razas, culturas, estructuras sociales y en algunos lugares está dividido por disidencias que dificultan el diálogo.

“Esta unidad, sin embargo, no es tan completa como aparece a primera vista. El mundo musulmán, lo hemos dicho, sigue siendo muy diverso a nivel de razas, culturas y estructuras sociales. Más aún, en ciertas zonas, está desgarrado por las disidencias. En esas condiciones, el dialogo, tanto en su presentación como en su objeto, puede variar de un medio a otro”. ²³²

El Islam no es un ideal realizado y concluido sino un horizonte en perpetua renovación hacia el cual deben orientarse los musulmanes a través de una reinterpretación de El Corán. En la cultura occidental secularizada donde lo religioso no adquiere la importancia que tiene en el islam, sus efectos son la indiferencia y la increencia, lo religioso se ha relegado a algo subjetivo y cultural, a algo privado, lo sagrado pervive con connotaciones muy especiales y es algo subjetivo y difuso “no institucional”, esto es un obstáculo para el diálogo con el islam. En Occidente se pasa así del no practicante al indiferente donde Dios no es necesario, esta indiferencia es peor que el ateísmo porque se ha roto así la visión global y todo es subjetivo, cada uno se sirve y consume su ética y sus creencias religiosas creando así una religión a la carta.

²³¹ AA.VV (Jostein Gaarder, Victor Hellern, Henry Notaker), *El libro de las religions*, Editorial Siruela. Biblioteca Gaarder, Madrid, 2009, pág. 157.

²³² Secretariado para los no-cristianos, *Musulmanes y Cristianos. Orientaciones para un diálogo entre cristianos y musulmanes*, Tradujo Emilio Galindo Aguilar (Orientations pour un dialogue entre chrétiens et musulmans” publicado en 1979, Editrice Ancora Roma), Madrid, 1971, pág. 61.

Se vive en Occidente una espiritualidad pobre, de anemia, hay de todo menos una autentica fe en Dios en esta cultura occidental y esto es obstáculo para el diálogo con el islam donde toda la vida del musulmán gira en torno a la fe en Dios. No se trata de hacer un análisis sociológico sino creyente de cómo ver la presencia de Dios en un mundo marcado por la injusticia expresada en forma de hambre, abandono, exclusión y esto sucediendo en supuestos países cristianos dando una imagen falsa de lo que es el cristianismo que es aprovechada por el islam. En el islam se trata de la experiencia de Dios que no es algo teórico o de normas no vividas sino de un Dios vivido en una ética vivida en una moral que parece chocar con el cristianismo.

*“Dentro del sistema islámico de creencias cabe distinguir entre el islam en su vertiente religiosa y el islamismo como movimiento político. El origen del islamismo se remonta a una tendencia reformista que buscaba activar proyectos de la renovación del islam ante la decadencia del Imperio otomano”.*²³³

El movimiento *Salafiya* es un movimiento renovador del islam que quiere purificarlo de otras tendencias ajenas a este, también quiere luchar contra la marginación y la ignorancia en que están los musulmanes así como contribuir a unificar la Umma. Estos diferentes movimientos políticos-religiosos dentro del islam dificultan el diálogo con el cristianismo-catolicismo porque no hay una sola figura dentro del islam con quien dialogar.

*“Una de estas tendencias es el movimiento Salafiya, que surgió y se desarrolló en el último tercio del siglo XIX y el primero del siglo XX bajo la guía e influencia de personalidades relevantes como el persa Yamal al-Din al-Afgani (1839-1897), su discípulo Muhammad al-Abduh (1849-1905), gran muftí de Egipto, y el discípulo de éste el sirio Rashid Rida (1865-1935), con el objetivo de purificar la herencia musulmana de las adherencias ajenas a ella, salir de la situación de marginación y de ignorancia en que se encontraba el mundo musulmán y lograr la unificación de la Umma”.*²³⁴

La Sociedad de los Hermanos Musulmanes²³⁵ está implicada en la organización político-religiosa del pensamiento islamista y quiere que la sociedad esté regulada por la

²³³ Juan José Tamayo, *Islam. Cultura, religión y política*, Editorial Trotta, Madrid, 2009, págs. 271-272.

²³⁴ Juan José Tamayo, *Islam. Cultura, religión y política*, Editorial Trotta, Madrid, 2009, pág. 272.

²³⁵ “En 1948 la Sociedad fue declarada ilegal por el primer ministro Nograsi Bacha, asesinado unos días después por un miembro de los Hermanos Musulmanes. Al-Banna mostró su condena del asesinato, pero en febrero de 1949 era asesinado. Durante el gobierno laico de Gamal Nasser los Hermanos Musulmanes fueron sometidos a una severa represión. Sus miembros fueron arrestados, torturados, llevados a campos de concentración, ejecutados. Uno de los ejecutados fue Sayyib Qutb (1906-1966), sucesor de al-Banna, ideólogo de la Sociedad, místico y político. Como respuesta a la represión y persecución surgió una corriente islamista radical, cuyo principal objetivo era el derrocamiento del poder de los gobiernos militares y nacionalistas de carácter laico, tan severamente represivos del islamismo. Nasser falleció en 1970 y fue sustituido por Anwar al-Sadat, quien dictó leyes lesivas de la libertad de expresión y prohibió aquellas organizaciones que, a su juicio, ponían en peligro la unidad nacional o la paz social. En

ley islámica (Sharia), también da importancia a luchar contra la corrupción y organizar la caridad para las personas necesitadas de ayuda en el islam.

“Quien proporciona la organización política al pensamiento islamista es la Sociedad de los Hermanos Musulmanes, fundada por Hasan al-Banna (1906-1949) en 1928 en Egipto con el objetivo de reformar la sociedad conforme a la ley islámica (Sharia) y convertir Egipto en un Estado islámico a través de la educación. Su éxito político se debió en buena medida a haberse opuesto a regímenes autoritarios y corruptos y a haber puesto en marcha una red de caridad orientada a ayudar a personas desfavorecidas”. ²³⁶

Hay que distinguir tres generaciones del islamismo y hacer diferencias entre islamismo reformista e islamismo radical, la primera generación lucha por liberarse de la dominación colonial, la segunda generación islamista radical recurre a la violencia y termina en las reformas de la Sociedad de los Hermanos Musulmanes, esta segunda generación son intolerantes y rigoristas del islam. La tercera generación quiere hacer reformas en el islam, admiten los partidos y están conformes en hacer elecciones. ²³⁷

Existen varias causas que hacen posible las movilizaciones de los activistas islamistas, estas causas son: la labor educativa, social, cultural y sanitaria entre las personas más pobres de la población, critica la práctica política del islam oficial, reivindican volver a la esencia del islam en sus orígenes debido al fracaso de las costumbres importadas de occidente.

“Entre los factores que explican la gran diversidad movilizadora del activismo islamista hoy, sobre todo en países de mayoría musulmana, cabe citar los siguientes: la eficacia de su trabajo educativo, social, cultural y sanitario en los ambientes más depauperados de la población; la crítica de la ineficacia del discurso y de la práctica política del islam oficial; la reivindicación de la

septiembre de 1981 encarceló a más de un millar de personas críticas del régimen, entre ellos intelectuales, políticos, periodistas, predicadores y miembros de grupos islámicos. Un mes después, en octubre de 1981 Anwar al-Sadat fue asesinado por el teniente primero Laid al-Islambuli, miembro de las células secretas Yihad, durante un desfile que celebraba las conquistas de la guerra de 1973” (Juan José Tamayo, *Islam. Cultura, religión y política*, Editorial Trotta, Madrid, 2009, págs. 272-273).

²³⁶ Juan José Tamayo, *Islam. Cultura, religión y política*, Editorial Trotta, Madrid, 2009, pág. 272.

²³⁷ “Gema Martín Muñoz habla de tres generaciones dentro del islamismo y distingue entre islamismo reformista e islamismo radical. La primera generación forma parte del movimiento nacional que luchaba por liberarse de la dominación colonial. Tras la independencia, las elites nacionalistas y militares, que siguieron una política secularizadora, lograron controlar los aparatos del Estado y reprimieron las tendencias islamistas, como acabamos de ver. Surge, así, una segunda generación islamista radical que recurre a la violencia y rompe con la tendencia reformista de la Sociedad de los Hermanos Musulmanes, al tiempo que defiende una concepción intolerante y rigorista del islam. Sus adversarios directos ya no son las potencias coloniales, sino los gobiernos autocráticos socialistas. Entre sus prioridades políticas estaba el derrocamiento del poder de las elites nacionales laicas. El atentado más emblemático e impactante fue el asesinato de Anwar al-Sadat. La tercera generación es la del islamismo reformista, que reconoce el multipartidismo y participa en las elecciones y en las instituciones de poder. Numerosos son los ejemplos de dicho islamismo: al-Nahda en Túnez; el FIS en Argelia; el Partido de la Justicia y el Desarrollo en Marruecos; Hezbol-lá (El Partido de Dios) en el Líbano; Hamas; el Partido del Desarrollo y de la Justicia, de Tayyiq Erdogan, hoy gobernante en Turquía, tras dos triunfos electorales, los Hermanos Musulmanes en Egipto, etc.” (Juan José Tamayo, *Islam, Cultura, Religión y Política*, Editorial Trotta, Madrid, 2009, pág. 273).

*esencia del islam originario; el fracaso de las estructuras tradicionales y de los modelos de importación occidental”.*²³⁸

1.5. La oración en el islam.

Los musulmanes tienen la oración cinco veces al día como una obligación personal hacia Dios, le da fuerza y vida a la creencia en Dios, inspira una moralidad superior en el creyente, le purifica el corazón y suprime las inclinaciones indecentes. Este tipo de oración está muy ritualizada y no debe confundirse con las oraciones particulares que realizan los musulmanes cuando lo creen oportuno.

Los musulmanes no están obligados a rezar en comunidad aunque piensan que es mejor rezar de esa forma, si es posible, porque ayuda a fortalecer los lazos sociales. *Salat* es la oración ritual y se encuentra mencionada en las más antiguas suras del Corán, la *du'a* es la plegaria dejada al arbitrio individual, llamada también *salat al-tatawwu'*, es decir, oración voluntaria. Estas oraciones siempre se pronuncian en árabe y no se entienden como conversaciones personales con Dios sino más bien como una obligación ritual que debe cumplirse para reafirmar la relación con la divinidad. La oración *salat* se realiza cinco veces al día en dirección a la ciudad sagrada de La Meca. Estas oraciones se realizan al amanecer poco después del mediodía, a media tarde en la puesta del sol y por la noche, se pueden rezar en cualquier lugar donde el creyente se encuentre en ese momento y la mayoría de los versos o frases ya están establecidos porque proceden del Corán.

Las cinco oraciones diarias que debe realizar todo musulmán tiene su origen en la subida al cielo de Mahoma donde Alá le manda realizar cincuenta oraciones al día. Al salir de la presencia de Alá se encuentra Mahoma con Moisés que le aconseja que le pida a Alá que le rebaje el número de oraciones, Alá las rebaja a veinticinco y Moisés le insiste que siga regateando hasta que las deja en cinco. En la Meca fueron sólo dos los tiempos prescritos para la oración: el ocaso y el alba, después de la hégira se menciona en el Corán un tercer tiempo intermedio cuya validez se mantuvo durante la vida de Mahoma, poco tiempo después de su muerte y sin saberse el porqué se puso el número canónico y definitivo de las cinco oraciones al día. Se hacen abluciones antes de la oración que consisten en limpiarse las manos, la boca, la cara y los pies, se declara la intención de realizar el ritual con solemnidad sincera, estableciéndose un pacto con Alá para que perdone los pecados del que suplica y la oración hecha en común tiene más

²³⁸ Juan José Tamayo, *Islam, Cultura, Religión y Política*, Editorial Trotta, Madrid, 2009, pág. 273.

mérito que la individual, se dice que los ángeles son testigos de las oraciones (Corán 17: 78).

La oración del viernes del mediodía es una oración especial de la congregación y debe hacerse en la mezquita principal (Corán 62: 9), el Profeta dijo que ese día distinguiría a los musulmanes de los judíos que lo celebran el sábado y de los cristianos que lo celebran el domingo. En la oración comunitaria del viernes se pronuncia un sermón llamado *jutba*, basado en un versículo coránico y centrado con frecuencia en un tema actual de interés para la audiencia, antes del sermón el predicador hace una oración por el gobernante.

Profesionalmente no existe el cargo de *Imán* o función de dirigir la oración comunitaria, sólo durante la oración se es *Imán* y se deja de serlo cuando ésta termina, se da mucha importancia a la oración como un momento de intimidad con Alá que sirve para borrar los pecados y conseguir las cosas que se necesitan, la oración es una reparación contra la impiedad. Al musulmán se le recomienda ir a la oración pensando que es la última, como si se estuviera sobre el estrecho puente *sirat* que está suspendido entre el infierno y el paraíso y con el ángel de la muerte a la espalda.

La voz del “almuecín” convoca a los fieles con la llamada a la oración, la voz humana en el *islam* tiene el mismo papel de llamada a la oración que la campana en el cristianismo y el cuerno en el judaísmo. La llamada a la oración se realiza desde el minarete de la mezquita con voz de hombre, es el *almuédano* o también llamado “*almuecín*”. Para hacer la oración el creyente debe hacer un rito de purificación si se han realizado acciones biológicas, por ejemplo, las funciones sexuales. La purificación se realiza lavando todo el cuerpo con agua corriente o lavándose sólo la cara y las manos.²³⁹

²³⁹ “Antes de iniciar la oración, el creyente ha de estar ritualmente puro. Los musulmanes opinan que las personas se vuelven impuras mediante sus funciones biológicas –también las sexuales –y que por lo tanto han de pasar por una purificación. Eso quiere decir lavarse el cuerpo entero con agua corriente. En otras ocasiones basta con lavarse las manos y la cara... Esas normas condujeron muy temprano a una excelente higiene en los países árabes. La mayor parte de las oraciones del islam son fórmulas fijas, rituales que exigen determinadas palabras y gestos. Aunque también existe la oración espontánea, en la que el creyente puede dirigirse a Dios con un asunto personal, la oración ritual ha de rezarse primero. Ésta consiste principalmente en alabanzas a Dios. Una oración constantemente repetida es la de la sura 1, El Exordio: *¡Alabado sea Dios, el señor del Universo, El Misericordioso, el Compasivo, Soberano del Día del Juicio; Sólo a ti te adoramos, y sólo a ti nos dirigimos en busca de ayuda. Guíanos por el camino correcto, El camino de los que tú favoreciste, No el de aquellos que provocaron tu ira, Tampoco el de los que se desviaron.* Las cinco oraciones diarias pueden hacerse en cualquier lugar. Casi todos tienen su propia alfombrilla sobre la que rezan, y sus movimientos están siempre dirigidos hacia La Meca. Los gestos son tan importantes como las palabras; subrayan la sumisión de los seres humanos, el islam, e indican que el cuerpo y el alma son igualmente importantes. Cuando es posible se debe rezar en compañía de otros, preferiblemente en la mezquita, en particular la oración del viernes por la mañana, que es un servicio religioso con sermón... A los que acuden a la mezquita se les exige que vayan decentemente vestidos, que se quiten los zapatos antes de entrar, y que con orden y disciplina sigan los movimientos del que dirige la oración. Normalmente sólo los hombres oran en la sala principal de la mezquita. Las mujeres se quedan en una galería, o escondidas detrás de la cortina trasera. Cualquier musulmán adulto puede

Las oraciones en el islam son fórmulas fijas pero también puede darse la oración espontánea. Cuando las oraciones se hacen en lugar distinto a la mezquita, se utiliza una alfombrilla y el lugar que ocupa se considera especial para hacer las oraciones que siempre se hacen mirando a La Meca, los gestos son tan importantes como las palabras cuando se hace la oración.

A la mezquita se entra vestidos decentemente y dejando los zapatos a la entrada, los hombres hacen las oraciones en la mezquita separados de las mujeres y el imán puede ser cualquier varón adulto pero lo normal es que sea una persona formada en teología.

“El islam exige que se rece cinco veces al día. Antes de cada una de las horas fijas de oración del día, suena la llamada a la oración desde los minaretes, las torres que están junto a las mezquitas. Antes solía ser un hombre (el muecín) el que llamaba a la oración, pero hoy en día se suele emplear una cinta que repite las conocidas palabras: Dios es el más grande. Declaro que no hay más dios que Alá. Declaro que Mahoma es el profeta de Dios. Venid a la oración. Venid a la salvación. Dios es el más grande. No hay más dios que Alá”.

240

1.6. La limosna (zakat) un deber de justicia en el islam.

El fisco está compuesto por distintas personas jurídicas que son el *bayt al-mal* y las fundaciones pías (*waqf*, *habs* ó *hubus*). El *bayt al-mal* es el tesoro público al que van los bienes para la comunidad musulmana, esto ha sido así desde los primeros tiempos del islam y estos bienes son el producto del *zakat* o limosna ritual, los botines de guerra y las rentas de los bienes habices (donación de inmuebles hecha bajo ciertas condiciones a las mezquitas o a otras instituciones religiosas de los musulmanes).²⁴¹ Después se añaden los impuestos pagados por los *dhimmíes* (no musulmanes residentes en territorio musulmán) y el diez por ciento sobre el valor de las mercancías entradas en tierras musulmanas. Se considera una arbitrariedad cualquier otro impuesto establecido por el príncipe, a pesar de lo cual estos han sido frecuentes en la historia del mundo islámico. A estos se añadían bienes que no tenían dueño, sucesiones vacantes y confiscaciones varias.

convertirse en imam o imán. No existe ningún sacerdocio organizado en el islam. No obstante, es ya muy corriente que el imán –y el predicador –sea una persona teológicamente formada y empleada como funcionario de la mezquita” (AA.VV (Jostein Gaarder, Victor Hellern, Henry Notaker), *El libro de las religiones*, Editorial Siruela. Biblioteca Gaarder, Madrid, 2009, págs. 159-160).

²⁴⁰ AA.VV (Jostein Gaarder, Victor Hellern, Henry Notaker), *El libro de las religiones*, Editorial Siruela. Biblioteca Gaarder, Madrid, 2009, pág. 158.

²⁴¹ Cf. Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. <https://dle.es/>

Los bienes ingresados en el *bayt al-mal* son bienes de Alá (mal Allah) propiedad de la comunidad, cuyo curador es el *iman-califa* y más tarde los soberanos de los distintos Estados.

Las fundaciones pías constituyen un *waqf* ó *hubus* cuando se permite el uso de algo que es propio con un fin de beneficencia. Los representantes de la escuela malikí utilizaban para esto la palabra *hubus*, en plural *ahbas* como sinónimo de *waqf*. Para que exista *waqf* es necesario que la persona que lo instituye sea dueño de la propiedad y esté capacitado en derecho, que los bienes produzcan algún provecho (*manfa'a*) y que el fin sea lícito y que la intención última sea agradar a Dios (*qurba*), por ejemplo, fundación de mezquitas, escuelas, hospitales, ayuda a los pobres, etc.

La fundación tiene que ser perpetua (*mu'abbad*), irrevocable y si no se hace por medio de un legado testamentario entra en vigor inmediatamente, en caso de hacerse mediante legado testamentario se limitaría a un tercio de los bienes del testador.

El *nazir*, *qayyim* ó *mutawallí* es el administrador de los bienes que forman el *waqf*, este se extingue cuando la cosa que lo forma se destruye o cuando es imposible darle la utilidad que quiso dedicarle el que lo otorgó, también se extingue por apostasía de éste. Lo que queda de la extinción se da a los pobres de La Meca y de Medina y no pueden pasar al fisco.

Beneficiarios del Zakat (limosna).

Pasado algún tiempo después del nacimiento del islam dar limosna se convierte en un impuesto, ahora es un acto obligatorio de las personas ricas.

*“Es la Sunna la que desarrolla ampliamente este precepto hasta llegar a la forma de impuesto, sin considerársele un acto de caridad voluntario, sino un acto obligatorio, y por eso el que lo recibe no tiene por qué sentirse agradecido, sino el que lo da. Socialmente tiene el valor de despertar, entre los más afortunados por los bienes materiales o los que han logrado mayor felicidad terrena, el sentido de hermandad hacia los menos favorecidos, creyendo yo que éste es el espíritu que se desprende del Qur'an”.*²⁴²

El Zakat purifica la propiedad de las personas que tienen muchos bienes materiales. Estas riquezas deben distribuirse de una forma correcta porque no pertenecen ni legal ni moralmente al propietario, si el musulmán no hace este reparto de

²⁴² Fernando Frade, *El Islam y su cuna*, Graficas Rolando S.L., Madrid, 1980, pág. 101.

bienes estaría reteniendo algo que no le pertenece, sería corrupción y usurpación de bienes desde el punto de vista espiritual y legal.

El Zakat minimiza el sufrimiento de los más pobres de la sociedad y es consuelo para los menos afortunados, favorece que otras personas hagan lo mismo y es también una medida de emergencia para el necesitado que debe superarse y a su vez hace algo por los demás.

El Zakat es un precepto divino y un mandato de Dios, por eso es tan beneficioso para el interés público, es una legislación establecida por Dios que ningún musulmán está autorizado a no cumplirla. Cuando esta legislación de Dios no se cumple, las autoridades del Estado musulmán están obligadas a exigirlos.

*“Están obligados a hacer este tipo de limosna legal todos los fieles, sanos de cuerpo y espíritu, que perciban beneficios industriales, agrícolas o comerciales por una cantidad mínima llamada NISAB, habiendo conservado los bienes por los que paga un año completo y haciendo el pago en la misma clase de bienes por los cuales tributa. El valor del NISAB, tratándose de bienes agrícolas o ganaderos, señala la Sunna, ha de ser, en el primer caso, el diezmo de la cosecha, si se trata de terrenos de secano, y de la vigésima parte si son de regadío”.*²⁴³

Podemos observar en el Corán como se utiliza el Zakat, así lo indica la siguiente cita:

*“Realmente las dádivas han de ser para los necesitados, los mendigos, los que trabajan en recogerlas y repartirlas, para los que tienen sus corazones amansados, para rescatar esclavos, para los indigentes, para la causa en el camino de Allah y para el hijo del camino. Esto es una prescripción de Allah y Allah es Conocedor y Sabio”.*²⁴⁴

Hubo un tiempo en que la caridad era libre, más tarde el Corán señala una cierta cantidad como limosna legal y es un impuesto religioso que todo miembro de la comunidad islámica debe pagar.

“Es la limosna legal que tiene una doble justificación; por los bienes acumulados y con motivo del fin del ayuno. Obliga a quienes sobrepasan el mínimo exigible... Hoy esta limosna suele darse en dinero o invitando al desayuno y a la comida, durante el mes de Ramadán, a las personas más necesitadas de la comunidad. La limosna obliga a los musulmanes mayores de edad. Están exentas las personas enfermas. La limosna por los bienes

²⁴³ Fernando Frade, *El Islam y su cuna*, Graficas Rolando S.L., Madrid, 1980, pág. 101.

²⁴⁴ O. C., *Corán*, págs. 309-310.

*acumulados es en realidad un impuesto religioso a pagar anualmente por las personas que superen el mínimo de ingresos”.*²⁴⁵

En las siguientes citas del Corán se nos dice a donde era destinado el dinero de este impuesto religioso. La Sura 9, 58-60 nos dice para quienes son las limosnas. Después de la muerte de Mahoma el Zakat o Azaque pasa a ser un impuesto sobre el patrimonio solamente para los musulmanes.

*“Después de la muerte de Mahoma y los primeros tiempos del régimen patriarcal, el Zakat llega a ser por un proceso natural el impuesto sobre el patrimonio, como única contribución canónica impuesta a los Musulmanes, y a ellos solamente, con exclusión de otros sujetos musulmanes del Estado, sobre los que pesan otras cargas”.*²⁴⁶

Se condena a los musulmanes que no comparten sus riquezas y utilizan el dinero en apuestas.

“Los que respondan a su Señor tendrán lo más hermoso y quienes no Le respondan, aunque tuvieran todo lo que hay en la tierra y otro tanto, no podrían pagar con ello su rescate. Esos tienen la peor cuenta y su morada es Yahannam. ¡Qué mal lugar de descanso! ”. (Corán 13, 20).²⁴⁷

Fue durante la estancia del profeta Mahoma en la ciudad de Medina cuando se establecieron prescripciones y una de estas prescripciones fue la limosna ritual llamada “azaque” (zakah). La limosna se menciona junto a la oración en el Corán (9: 11), según la Tradición dar es mejor que recibir y el Corán está en contra de los que amasan fortunas y no ayudan a los demás, Corán (9: 34-35).

“¡Vosotros que creéis! Es cierto que muchos de los doctores y sacerdotes se comen la riqueza de los hombres por medio de falseadores, y apartan del camino de Allah. A los que atesoran el oro y la plata y no los gastan en el camino de Allah, anúnciales un castigo doloroso: El día en que, en el fuego de Yahannam, sean puestos al rojo (se refiere al oro y la plata) y con ellos se les queme la frente, los costados y la espalda: “Esto es lo que habíais atesorado en beneficio de vuestras almas, gustad lo que atesorabais”. (Corán 9, 34-35).²⁴⁸

²⁴⁵ Juan José Tamayo, *Islam. Cultura, religión y política*, Editorial Trotta, Madrid, 2009, pág. 154.

²⁴⁶ Feliz María Parea (En collaboration avec L. Hertling, Munich. A. Bausani. Rome, Th. Bois. Beyrouth), Editorial Imprimerie Catholique Beyrouth (1957-1963), 1964, *Islamologie*, Madrid, 1964, pág. 646.

²⁴⁷ O. C., *Corán*, pág. 396.

²⁴⁸ O. C., *Corán*, pág. 304.

Zakat Al- Fitr es una limosna diferente a la anterior casi siempre considerada obligatoria para todo musulmán libre y con medios económicos suficientes, se trata de repartir bienes en especie, normalmente alimentos a los pobres según unas normas muy concretas. La Zakat es la limosna legal y la Zakat Al- Fitr se hace el día del fin del ayuno dándose a los pobres una limosna.

“Una forma particular de limosna, que en este caso ha conservado su carácter primitivo, es la llamada zakat al-fitr, considerada generalmente como obligatoria para todo creyente libre y acomodado. Consiste en distribuir a los pobres regalos en especies, de ordinario comidas o alimentos, según reglas minuciosamente detalladas”. ²⁴⁹

La obligación de la limosna se inculca a los niños como un deber muy importante.

“Se puede decir, en suma, que la obligación de la limosna, inculcada desde la infancia como un deber fundamental, produce efectos saludables en el espíritu de los Musulmanes”. ²⁵⁰

Al igual que los otros pilares del islam la limosna expresa el reconocimiento de los musulmanes de su sumisión y obediencia a la voluntad de Dios manifestándole gratitud, es una relación vertical hombre hacia Dios.

“La evolución y el desarrollo de la administración cambiaran gradualmente la significación primitiva de este impuesto, y se desviarán progresivamente hacia otros fines la aplicación de las rentas del zakat. Más tarde se introduce otros impuestos, considerados como abusivos para los teólogos”. ²⁵¹

El Bayt Al- Mal es el tesoro público al que van los bienes para la comunidad musulmana y ha sido así desde los primeros tiempos del islam, estos bienes son el producto del Zakat (limosna ritual), los botines de guerra y las rentas de los bienes (Habices). También se añaden otros impuestos pagados por los Dhimmíes (gente del Libro que viven en territorio del islam) y el diez por ciento sobre el valor de las mercancías entradas en tierras musulmanas. Los bienes ingresados en el BAYT AL-MAL son bienes de Dios propiedad de la comunidad cuyo curador es el IMAN-CALIFA y más tarde los soberanos de los distintos Estados.

²⁴⁹ Feliz María Parea (En collaboration avec L. Hertling, Munich. A. Bausani. Rome, Th. Bois. Beyrouth), Editorial Imprimerie Catholique Beyrouth (1957-1963), 1964, *Islamologie*, Madrid, 1964, pág. 647.

²⁵⁰ Feliz María Parea (En collaboration avec L. Hertling, Munich. A. Bausani. Rome, Th. Bois. Beyrouth), Editorial Imprimerie Catholique Beyrouth (1957-1963), 1964, *Islamologie*, Madrid, 1964, pág. 647.

²⁵¹ Feliz María Parea (En collaboration avec L. Hertling, Munich. A. Bausani. Rome, Th. Bois. Beyrouth), Editorial Imprimerie Catholique Beyrouth (1957-1963), 1964, *Islamologie*, Madrid, 1964, pág. 646.

*“En los Estados musulmanes modernos se ha descartado como arcaica e inútil la legislación canónica, y se la ha sustituido por los métodos occidentales; sin embargo, los Musulmanes piadosos continúan considerándose obligados por el deber fundamental de santificar sus bienes, y destinan el montante de la Zakat a obras de religión y beneficencia”.*²⁵²

Otra forma de limosna se podría considerar la que se hace al terminar la peregrinación a La Meca en la festividad del sacrificio ‘ID AL- ADHA ó la Gran Fiesta. No sólo en La Meca se hace el sacrificio de animales y la distribución de su carne a los pobres, sino también en el resto del mundo donde haya musulmanes que lo estén celebrando sin haber podido ir a La Meca.²⁵³

Los que prestan a sus hermanos prestan a Dios.²⁵⁴ Los que dan con generosidad serán recompensados.²⁵⁵ No desesperar por lo que se pierde ni alegrarse por lo que se recibe.²⁵⁶ De cómo no se debe derrochar.²⁵⁷

La Sura 17, 26-27, está contra los que derrochan su dinero.

“Y da a los parientes próximos lo que les corresponde, así como a los mendigos y al hijo del camino, pero no malgastes en derrochar. Verdaderamente los derrochadores son hermanos de los demonios y el Shaytán es ingrato con tu Señor”. (Corán 17, 26-27).²⁵⁸

La Sura 57, 17, prometen una gran recompensa a los que den con generosidad.

“A los que den y a las que den con generosidad y le hagan a Allah un hermoso préstamo, éste les será multiplicado y tendrán una generosa recompensa”. (Corán 57, 17).²⁵⁹

²⁵² Feliz María Parea (En collaboration avec L. Hertling, Munich. A. Bausani. Rome, Th. Bois. Beyrouth), Editorial Imprimerie Catholique Beyrouth (1957-1963), 1964, *Islamologie*, Madrid, 1964, pág. 646.

²⁵³ David Waines, *El Islam*, Revisión de la traducción y edición española a cargo de Maribel Fierro; traducción de Consuelo Pérez-Benítez, Edit. Cambridge University Press, Cambridge, 2002. Págs.. 112-113.

²⁵⁴ ¿Quién le hará a Allah un hermoso préstamo para que se lo multiplique y obtenga una generosa recompensa? Corán 57, 11. O. C., *Corán*, pág. 915.

²⁵⁵ A los que den y a las que den con generosidad y le hagan a Allah un hermoso préstamo, éste les será multiplicado y tendrán una generosa recompensa. Corán 57, 17. O. C., *Corán*, pág. 917.

²⁵⁶ Para que no os desesperéis por lo que perdáis ni os alegréis, arrogantes, por lo que os da. Allah no ama al que se vanagloria o es jactancioso. Corán 57, 22. O. C., *Corán*, pág. 918.

²⁵⁷ Y da a los parientes próximos lo que les corresponde, así como a los mendigos y al hijo del camino, pero no malgastes en derrochar. Verdaderamente los derrochadores son hermanos de los demonios y el Shaytán es ingrato con tu Señor. Y si tuvieras que apartarte de ellos para buscar una misericordia de tu Señor que esperas, háblales con palabras suaves. Y no tengas el puño cerrado, asfixiándote, ni lo abras del todo, pues te quedarías reprobado y desnudo. Es cierto que tu Señor da la provisión con largueza a quien quiere y también la restringe, El está perfectamente informado de Sus siervos y es Quien ve. No matéis a vuestros hijos por temor a la miseria, Nosotros los proveemos a ellos y a vosotros. Que los matéis es una falta enorme. Corán 17, 27-31. O. C., *Corán*, págs. 452-453.

²⁵⁸ O. C., *Corán*, pág. 452.

²⁵⁹ O. C., *Corán*, pág. 917.

La Sura 57, 10-11, nos dice que todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios y dar de lo que tenemos es devolvérselo a Dios en agradecimiento.

“Y ¿Cómo es que no gastáis en el camino de Allah cuando a Allah Le pertenecen la herencia de los cielos y la tierra?. No son iguales los que de vosotros gastaron antes de la conquista y combatieron, pues éstos tienen el mayor grado, y los que gastaron después y combatieron. A ambos Allah les ha prometido lo más Hermoso. Allah sabe perfectamente lo que hacéis. ¿Quién le hará a Allah un hermoso préstamo para que se lo multiplique y obtenga una generosa recompensa?”. (Corán 57, 10-11).²⁶⁰

La Sura 2, 270, recomienda que la limosna se haga de forma oculta, solo Dios debe saber cuándo, dónde y a quien damos limosna, la limosna no se hace para ser vistos de los hombres.

“Si dais limosnas públicamente es bueno, pero si la ocultáis y se las dais a los necesitados, será mejor para vosotros; y os cubriremos parte de vuestras malas acciones. Allah está perfectamente informado de lo que hacéis”. (Corán 2, 270).²⁶¹

La Sura 2, 271, dice que cuando demos limosnas no miremos nuestro propio beneficio buscando algo de Dios a cambio de nuestra limosna, el bien que hacemos a otros con la limosna es nuestra recompensa.

“No te incumbe a ti guiarlos, sino que Allah guía a quien quiere. El bien que deis es para vosotros mismos. Y no lo hacéis sino buscando la faz de Allah. Lo bueno que gastéis os será devuelto aumentado y no se os hará injusticia”. (Corán 2, 271).²⁶²

“Zakat es la forma sustantiva del verbo zaka (ser puro), del cual deriva el causativo zakka (volver puro) y el reflexivo tazakka (volverse puro), y significan tanto el hecho de lavar los pecados y las faltas, como el lavarse de ellos, sin jactancia alguna, de ahí la obligación de no ser ostentoso al dar dinero. La regla de todas las reglas, la obligación máxima del don, es la gratuidad”.

1.7. Peregrinación a La Meca.

Otro “pilar” del islam es la peregrinación a La Meca, la persona que no pueda hacerla debe ofrecer en su lugar otro acto de adoración, por ejemplo, ayunar o dar limosna, la peregrinación debe hacerse a condición de que no se haga perjuicio alguno a

²⁶⁰ O. C., Corán, pág. 915.

²⁶¹ O. C., Corán, pág. 74.

²⁶² O. C., Corán, pág. 74.

su familia ya sea económico o de otro tipo, la peregrinación es a la Ka'ba en la Meca y debe hacerse al menos una vez en la vida. Todo musulmán adulto tiene la obligación de peregrinar a La Meca al menos una vez en su vida si le es posible hacerlo. En La Meca está la Kaaba que es una construcción cuadrada cubierta por un manto negro y en su interior hay una piedra de color negro.²⁶³

“Para todo musulmán adulto que tenga la posibilidad de hacerlo, es una obligación viajar a La Meca una vez en la vida. En La Meca está, como ya se ha comentado antes, el santuario más antiguo del islam: la Kaaba, una construcción cuadrada cubierta con un manto de seda negra donde se incrustó, en una de sus paredes, una piedra de color negro con un enorme significado simbólico, que afirma la tradición fue la piedra entregada por el arcángel Gabriel (Yibril, para los musulmanes) a Abraham (Ibrahim)”.²⁶⁴

“para el islam moderno, la peregrinación es una manifestación de fraternidad e igualdad entre todos los fieles procedentes de las regiones del mundo; es la fiesta del amor y de la caridad; es también la fiesta del recuerdo del Profeta y la vuelta a las fuentes de su inspiración”.²⁶⁵

La peregrinación termina con la segunda de las celebraciones musulmanas más importantes, la festividad del sacrificio *‘id al-adha* ó la Gran Fiesta. Al final de la peregrinación se hace el sacrificio de animales y la distribución de su carne entre los pobres, también se hace esta ofrenda en el resto del mundo donde haya musulmanes que celebren esta fiesta sin haber podido ir a La Meca²⁶⁶.

1.8. El ayuno en el islam.

Para los musulmanes el ayuno es como una búsqueda del equilibrio entre el cuerpo y el alma, no como un medio de dominio del alma sobre el cuerpo, como ocurre en el ascetismo monástico y místico.²⁶⁷ Se cree que Mahoma tomó esta práctica del ayuno de las gentes del Libro y a pesar del rigor que tiene el ayuno en el islam, es una práctica muy seguida incluso por los fieles algo indiferentes, esto se debe al carácter

²⁶³ “La Meca y la Kaaba son para los musulmanes el centro del mundo. Cuando éstos rezan no sólo se dirigen hacia La Meca, también las mezquitas están construidas con el eje longitudinal hacia La Meca, los muertos se entierran con el rostro dirigido hacia La Meca, y La Meca es el destino de las peregrinaciones... La gran mezquita de La Meca ha sido reformada por completo, de tal manera que en el recinto caben ya 600.000 personas. Sólo los que pueden probar que son musulmanes obtienen permiso para entrar en la ciudad sagrada. Al acercarse a La Meca, los peregrinos se ponen el traje blanco de peregrino. Durante los días siguientes realizan una serie de ritos en la ciudad y sus alrededores. La mayor parte de estos ritos subrayan la relación con Abraham o Mahoma, ya que ambos obedecieron a Dios”. (AA.VV (Jostein Gaarder, Victor Hellern, Henry Notaker), *El libro de las religiones*, Editorial Siruela. Biblioteca Gaarder, Madrid, 2009, págs. 162-163).

²⁶⁴ AA.VV (Jostein Gaarder, Victor Hellern, Henry Notaker), *El libro de las religiones*, Editorial Siruela. Biblioteca Gaarder, Madrid, 2009, págs. 161-162.

²⁶⁵ Toufic Fahd, *Las religiones constitutivas en Asia y sus contracorrientes I*, pág. 158.

²⁶⁶ David Waines, *El Islam*, págs. 112-113.

²⁶⁷ Toufic Fahd, *Las religiones constitutivas en Asia y sus contracorrientes I*, pág. 159.

comunitario que adoptó desde el principio. Cuando Mahoma está en Medina y quiere dejar clara su separación de los judíos, suprime la obligación del ayuno que había imitado del ayuno de estos, cambia el ayuno judío y lo sustituye por el ayuno de la cuaresma cristiana, es entonces cuando Mahoma manda ayunar en el mes de “ramadán”.

“Se puede decir en general que el Corán no se ocupa del ayuno, sawm, siyam, en la sura La Meca, aunque se encuentra mencionado en la sura 19/27(26). Cuando en Medina, Mahoma quiere insistir sobre su ruptura con los Judios, suprime el carácter obligatorio del ayuno del decimo día, asura, del primer mes, que había adoptado poco antes a imitación del kippur judío del mes de tisri; entonces, para reemplazar la asura e inspirándose, puede ser, en la cuaresma cristiana, Mahoma instituye el ayuno del mes de ramadán, según preceptos bien determinados. La observancia del ayuno del ramadán constituye uno de los elementos fundamentales del Islam”. ²⁶⁸

El ayuno en el mes de “ramadán” es obligatorio para todos los musulmanes que estén sanos y se encuentren en la pubertad, si alguien rechaza la obligación de ayunar puede ser obligado incluso con la cárcel. Los musulmanes que no pueden ayunar en el momento mandado, se les da un plazo para que realicen la obligación del ayuno, esta reparación está en relación con el número de días de ayuno que no han realizado.

“Este ayuno obliga a todos los Musulmanes sanos de espíritu y de cuerpo, habiendo alcanzado la edad de la pubertad. Cualquiera que rechace ésta obligación será tenido por infiel; cualquiera que, sin negarla, rechazare someterse, deberá ser obligado por medios coercitivos, incluso la prisión. Para los viajeros, los soldados en expedición, y todos aquellos que por razones validas no pueden cumplir esta obligación en el tiempo prescrito, está previsto un plazo: todos deberán cumplirlos en relación a los días de ayuno omitidos”. ²⁶⁹

Los enfermos y las personas mayores de edad no están obligados a ayunar porque su cuerpo no podría aguantar el ayuno. La sustitución del ayuno por otra cosa, se llama “fidya”. Para que el ayuno sea válido hay que tener previamente la intención de ayunar y esta intención de ayunar se llama “niyya”.

“Están dispensados sin obligación ulterior, los enfermos y aquellos que en razón de su edad (cuarenta años para los hombres), no tienen el vigor necesario para soportar el ayuno. El Corán, 2/ 180 (184), admite igualmente un rescate, fidya, del ayuno si se alimenta a un pobre, pero declara que es preferible observar el ayuno. Como condición previa para la validez del ayuno

²⁶⁸ Felix María Pareja (En collaboration avec L. Hertling-(Munich), A. Bausani (Rome), TH. Bois (Beyrouth), *Islamologie*, Editorial Imprimerie Catholique, Beyrouth (1957-1963), Madrid, 1964, pág. 647.

²⁶⁹ Felix María Pareja (En collaboration avec L. Hertling-(Munich), A. Bausani (Rome), TH. Bois (Beyrouth), *Islamologie*, Editorial Imprimerie Catholique, Beyrouth (1957-1963), Madrid, 1964, pág. 647.

*es necesario tener la niyya, intención expresa de cumplirla, que se renueve al alba de cada día”.*²⁷⁰

Todos los días del mes de “ramadán” los musulmanes deben ayunar y el comienzo del “ramadán” es cuando se ve la luna nueva sin tener en cuenta los cálculos astronómicos, por eso el mes puede durar 28, 29 ó 30 días según la fecha en que se vea la luna en ese momento. El mes de Ramadán es el noveno del calendario islámico y el ayuno se llama SAWN ó SIYAM.

*“A este ayuno son consagrados todos los días del mes de ramadán. El calendario musulmán es lunar, y el comienzo del ramadán debe ser fijado por la visión actual y directa de la luna nueva, sin tener en cuenta cálculos astronómicos; siguiendo este método el mes puede tener canónicamente 28, 29 ó 30 días, según la fecha en la cual se ha observado la luna”.*²⁷¹

Los días no ayunados deben compensarse ayunando en otros períodos del año (Corán 2, 183-187). En algunos casos el ayuno puede compensarse con la limosna (personas mayores, mujeres embarazadas, nodrizas, personas incapacitadas para ayunar, etc.).

Por la noche las celebraciones no hacen olvidar el carácter sagrado de este período de penitencia, se reza una oración especial y después de medianoche el almuédano empieza a recordar a los fieles que la noche avanza y hay que empezar a tomar la última comida.

*“Según Toufic Fahd, “la práctica del ayuno no se limita al mes del Ramadán; como penitencia o como voto, el musulmán puede ayunar otros días del año”.*²⁷²

La Noche del Poder es a finales del mes de *ramadán* y se dice que en esta noche fue revelado el Corán por primera vez a Mahoma. El calendario islámico es lunar, por tanto, el mes de ayuno se desplaza adelante once días cada año con respecto al año solar, pudiendo tener lugar en todas las estaciones del año.²⁷³

²⁷⁰ Felix María Pareja (En collaboration avec L. Hertling-(Munich), A. Bausani (Rome), TH. Bois (Beyrouth), *Islamologie*, Editorial Imprimerie Catholique, Beyrouth (1957-1963), Madrid, 1964, pág. 647.

²⁷¹ Felix María Pareja (En collaboration avec L. Hertling-(Munich), A. Bausani (Rome), TH. Bois (Beyrouth), *Islamologie*, Editorial Imprimerie Catholique, Beyrouth (1957-1963), Madrid, 1964, pág. 647.

²⁷² Toufic Fahd, *Las religiones constitutivas en Asia y sus contracorrientes I*, pág. 160.

²⁷³ “Entre la salida y la puesta del sol está prohibido comer, beber, fumar y mantener relaciones sexuales. A viajeros, enfermos, niños y mujeres embarazadas y lactantes se les recomienda hacer el ayuno en una fecha posterior. Por la noche se suspenden las prohibiciones, y en muchos sitios hay una animada vida nocturna, con buena comida y buena bebida, pero muchos fieles se reúnen en la mezquita para escuchar la lectura del Corán. El mes del ramadán es el mes en el que Mahoma recibió su primera revelación. El motivo del ayuno es que todos los musulmanes deben retirarse por algún tiempo, tal y como hizo Mahoma” (AA.VV (Jostein Gaarder, Victor Hellern, Henry Notaker), *El libro de las religiones*, Editorial Siruela. Biblioteca Gaarder, Madrid, 2009, pág. 161).

*“El Corán prohíbe a los musulmanes comer carne de cerdo, porque el cerdo es un animal impuro. También está prohibido beber alcohol, pero por lo demás el islam no invita a ningún tipo de ascetismo. El Corán dice en cambio que Dios no desea dificultar, sino facilitar la vida a las personas. La gran excepción es el ayuno durante el ramadán, el noveno mes del año lunar”.*²⁷⁴

El *ramadán* termina con una de las dos celebraciones religiosas más importante del calendario musulmán, la fiesta de la ruptura del ayuno *id al-fitr*, hay un intercambio de regalos y visitas con alegría, entregándose limosnas especiales en acción de gracias. El ayuno *sawn*, *siyam*, fue introducido por Mahoma cuando estaba en Medina y quiso recalcar su ruptura con los judíos, suprimiendo la obligación del ayuno del día décimo, copiándolo quizá de la cuaresma cristiana estableció el ayuno del mes *ramadán*, la observancia de este ayuno es uno de los elementos fundamentales del islam. Todo el que niega esta obligación es considerado infiel, quien no niega esta obligación pero no quiere cumplirla debe ser obligado con medios coercitivos e incluso la cárcel.

Cumplir con el ayuno no es sólo sufrir hambre y sed sino que consiste también en mantenerse vigilante sobre los sentidos para evitar todo lo que pueda apartarnos de la unión con Alá, el verdadero ayuno no consiste en la materialidad de la abstinencia sino en dominar las pasiones. El mes de *ramadán* es importante como periodo de reflexión y disciplina espiritual, resistencia física y generosidad con los otros.

2. NACIMIENTO DEL ISLAM

2.1. La persona de Mahoma.

Mahoma, su vida y maneras de actuar, los dichos que de él se han transmitido en los llamados hadiz y sobre todo el Corán son los grandes referentes de los musulmanes en su manera de vivir su religión. En sus relaciones con Dios y con la sociedad la vida de Mahoma no fue fácil, su mensaje encontró aceptación pero también rechazo y en la aceptación encontró al principio algunos pocos adeptos fieles a su causa. El rechazo ocasionó guerras más o menos abiertas con las tribus árabes y los países vecinos ya en vida de Mahoma, los relatos de sus guerras están consignados y sus pactos y conquistas siguen siendo la forma en que se extendió el islam por el mundo, referente hoy para los grupos radicales pero lo es también para los que se debaten con los problemas de justicia que plantea el mundo de hoy.

²⁷⁴ AA.VV (Jostein Gaarder, Victor Hellern, Henry Notaker), *El libro de las religiones*, Editorial Siruela. Biblioteca Gaarder, Madrid, 2009, pág. 161.

No hay noticias históricas sobre los primeros tiempos de la vida de Mahoma y las fuentes árabes no han transmitido mucho material biográfico del fundador del Islam, este material puede considerarse con dos criterios distintos, uno el tradicionalmente adoptado por el islam, otro el de los autores modernos de occidente que tratan de discernir la parte de verdad de los relatos tradicionales, muy poco sabemos sobre la juventud de Mahoma.²⁷⁵

Las biografías de Mahoma que escribieron los musulmanes no son fiables, destacan los aspectos positivos del Profeta que muchas veces están más cerca de la leyenda que de la realidad, no existe de Mahoma una biografía en el sentido histórico del término, no hay datos fehacientes que nos puedan hacer conocer en detalle la vida real del Profeta.

*“Las biografías islámicas de Muhammad son en su mayoría hagiográficas y las occidentales, por lo general, negativas, más aún iconoclastas, con algunas excepciones como la de Carlyle. En el periodo islámico clásico se escribieron algunas biografías que es necesario citar para tener un mejor conocimiento del Profeta: son las de Muhammad Ibn Isaac (m. ca. 767), Muhammad Ibn Sad (m. 845), Abu Jafar al-Tabari (m. 923) y Muhammad ibn Umar al-Wadiqi, que se ocupan preferentemente de las campañas militares de Muhammad y ofrecen una reconstrucción histórica fiable”.*²⁷⁶

Otras biografías del Profeta escritas en Occidente destacan los aspectos opuestos de las biografías escritas por los musulmanes. Es decir, si los musulmanes engrandecen los aspectos positivos de Mahoma los occidentales destacan los aspectos negativos o los inventan para desfigurar la figura del Profeta Mahoma.²⁷⁷

*“En Occidente se transmitió desde el principio una imagen negativa de Muhammad. Europa necesitaba crear un enemigo común con un perfil bien definido, que dio lugar a una imagen distorsionada del Profeta del islam, a quien se acusaba de impostor, mendaz, libertino y lujurioso, pervertido sexual, despiadado, violento, predicador de la guerra santa, visionario con conciencia alterada... Muhammad fue desfigurado por sus enemigos y transfigurado por sus seguidores”.*²⁷⁸

Mahoma pertenecía a la tribu coraichita de La Meca, nació en el año 570 después de Jesucristo y era huérfano, su madre falleció cuando tenía seis años. A Mahoma se le puede considerar como una de las personas marginadas de La Meca

²⁷⁵ Émile Dermenghem, *Mahomet et la tradition islamique*, Editorial Aux Éditions du Seuil (Maîtres spirituels), Paris, 1958, pags. 14-15.

²⁷⁶ Juan José Tamayo, *Islam. Cultura, religión y política*, Editorial Trotta, Madrid, 2009, pág. 38.

²⁷⁷ Juan José Tamayo, *Islam. Cultura, religión y política*, Editorial Trotta, Madrid, 2009, pág. 38.

²⁷⁸ Juan José Tamayo, *Islam. Cultura, religión y política*, Editorial Trotta, Madrid, 2009, pág. 38.

porque de joven fue pobre y falto de protección hasta que tuvo la suerte de encontrar empleo con una viuda rica llamada Khadija y mucho mayor que él. Tenía Mahoma veinticinco años cuando se casa con ésta viuda y puede disponer de medios económicos que le permite tener tiempo para reflexionar. Los quince años posteriores a su casamiento con Khadija se pudo dedicar a resolver los problemas de la gente necesitada que vivía en La Meca y a los cuarenta años de edad se sintió llamado por Dios para ser Su Profeta.

“Mahoma, miembro de la tribu coraichita de La Meca, y nacido hacia el año 570 d. J. C., era huérfano; su padre, Abd Allah, murió antes que él naciera: falleció su madre cuando contaba seis años. Podía considerársele, por tanto, como uno de los miembros débiles, o relativamente desvalidos y faltos de protección, de la ciudad de La Meca. En su juventud fue pobre y sin influencias. Sin embargo, halló empleo con una viuda rica llamada Khadija... a los veinticinco años Mahoma se casó con dicha viuda, abriéndose así para él nuevas posibilidades de ocio y reflexión. Durante los quince años siguientes debió dedicar largos períodos a la meditación sobre el desdichado estado de la sociedad de La Meca, hasta acumular una experiencia que, a los cuarenta años, le llevó a sentirse llamado a la condición de profeta”.²⁷⁹

Los valores éticos de la vida de Mahoma se transmiten mediante profecías que están contenidas en el Corán que como sabemos es el libro sagrado del islam. Su mujer Khadija fue la primera en reconocerle como Profeta y Abu Bakar fue uno de sus primeros convertidos y sucesor de Mahoma a su muerte.

“Transmitió su mensaje profético en forma de versos arábigos o suras, que recopilados, forman el Corán. Los suras que pertenecen al primer período de La Meca muestran que Mahoma estaba interesado en proclamar la existencia de alguien que ha creado todas las cosas, ante el cual deben comparecer al final todos los individuos, y para quien, en el día del juicio personal, la riqueza no contará para nadie. La misión del profeta consistió, pues, inicialmente, en adoctrinar sobre este particular a los hombres de La Meca”.²⁸⁰

Viendo ésta complejidad de personas convertidas al islam tan diferentes en clases sociales, no podemos afirmar que Mahoma fuese líder de un proletariado, antepone a Dios y sus leyes éticas a los intereses económicos, en este sentido se puede decir que opta por los más pobres de La Meca. Mahoma renuncia a los chantajes de los ricos comerciantes para que olvide sus pretensiones sociales y las ideas religiosas de Mahoma en el período de La Meca no eran todas las ideas islámicas que se

²⁷⁹ Trevor Ling, *Las grandes religiones de Oriente y Occidente II (Desde el auge del islam hasta nuestros días)*, Ediciones ISTMO. Colección Fundamentos 25, Madrid, 1968, pág. 16.

²⁸⁰ Trevor Ling, *Las grandes religiones de Oriente y Occidente II (Desde el auge del islam hasta nuestros días)*, Ediciones ISTMO. Colección Fundamentos 25, Madrid, 1968, págs. 17-18.

desarrollaron más tarde, fue con la muerte del Profeta cuando muchas de estas ideas adquieren forma definitiva.

La predicación de Mahoma, como ya he dicho, se recoge en el Corán y hay que distinguir entre las suras de La Meca y las de Medina. Las suras de La Meca son de orientación religiosa y las suras de Medina son más políticas. En Medina, Mahoma, se enfrenta a situaciones de conflicto con la gente que habitaba allí.

Mahoma dice que de nada servirá al hombre las riquezas y poder cuando sea juzgado por Dios y que los hombres deben terminar con el deseo de bienes materiales cuando se consiguen sin escrúpulos, la generosidad es una importante virtud ética. Todo esto que Mahoma expone es asumido por el cristianismo.

El templo de la *Ka'ba* situado en La Meca, con un Único Dios, no podía tener la misma atracción para los peregrinos paganos y todo el negocio que había alrededor del culto a los ídolos se venía abajo. Los mecanos intentaron comprar a Mahoma con riqueza, poder y prestigio pero no consiguieron nada, el enfrentamiento de Mahoma con su pueblo en La Meca era una confirmación de la experiencia de profetas anteriores.

2.2. Las ideas religiosas de Mahoma.

Estas ideas religiosas de Mahoma nos reflejan su ética, Mahoma aporta a la sociedad en la que vive un plus ético que no era conocido en esos momentos en la península arábiga, unos valores humanos y religiosos desconocidos en ese entorno. Mahoma es el Profeta de Dios para un pueblo que hasta entonces no había recibido la Revelación de Dios, hace posible que la larga tradición profética de Israel, donde siempre se había denunciado las injusticias de todo tipo, se haga presente en el pueblo árabe y posteriormente al resto de la humanidad. Mahoma no da un sin número de leyes como en el judaísmo difíciles de cumplir, lo principal es reconocer a Dios y someterse a Él.

Estas ideas religioso-éticas, contenida en las “suras” de La Meca, no son novedad, también los profetas hebreos y Zoroastro habían propuesto ideas parecidas a estas en lugares cercanos a Arabia. El mismo Mahoma reconoce que su predicación no aportaba nada nuevo, que él era continuador de la tradición ética de los profetas anteriores a él, la novedad es que ahora la tradición de los anteriores profetas a era predicada en Arabia por un árabe.

“Es preciso hacer dos observaciones sobre este esquema de ideas religiosas que Mahoma elaboró en La Meca. La primera de ellas es que tales

*afirmaciones no constituyen ninguna novedad; es decir, no suponen nada que no hubiera sido ya proclamado por los profetas hebreos y por Zoroastro en zonas próximas a Arabia. La segunda es que el mismo Mahoma parece haber reconocido que el contenido de su predicación no aportaba ningún elemento nuevo y que él no era más que el continuador de la tradición de los primeros profetas; pero el rasgo esencial de su misión consistía en que ahora era necesaria que las verdades fueran proclamadas en Arabia por un árabe. Mahoma era consciente de estar predicando estas verdades a hombres a los que todavía no había sido enviado un profeta".*²⁸¹

Era necesario que la Revelación de Dios efectuada por los profetas, llegase a Arabia por un árabe que les hablase en su idioma y con unas costumbres propias de ese lugar. Mahoma adapta a los árabes el mensaje que los anteriores profetas habían ido manifestando a sus pueblos.

*"Si La Meca acepta la fe judía, hubiera sido como traicionar a su propia cultura. Si aceptaba el cristianismo se hubiera visto como una alianza con el imperio de Bizancio cristiano".*²⁸²

Mahoma sufre la irreligiosidad de La Meca y su falta de valores éticos, no tolera esa situación y se siente llamado a exponer a sus habitantes las ideas religiosas ya reveladas en otros lugares y adaptada al marco árabe. Mahoma habla a los de su ciudad con el mismo miedo que lo hacían los anteriores profetas, este miedo era debido a que estos mensajes revelados por Dios, no iban a agradar a los ricos comerciantes de La Meca.²⁸³

Profetizaba en contra de los que acaparaban riquezas sin tener en cuenta los medios para conseguirla, contra los irresponsables faltos de escrúpulos, había que oponerse a esto por todos los medios posibles porque estaban causando un gran mal.

²⁸¹ Trevor Ling, *Las grandes religiones de Oriente y Occidente II (Desde el auge del islam hasta nuestros días)*, Ediciones ISTMO. Colección Fundamentos 25, Madrid, 1968, pág. 19.

²⁸² "La prosperidad de La Meca como centro comercial dependía de su neutralidad en el conflicto entre Persia y Bizancio. Si los habitantes de La Meca hubiesen aceptado en masa la fe judía, esto hubiera significado para ellos la asociación con el poderoso elemento judío existente en Persia; por otra parte, si se hubiesen adherido al cristianismo, inmediatamente se habrían sentido identificados con la Bizancio cristiana. En cualquiera de los dos casos, La Meca habría perdido su neutralidad, viéndose impelida al conflicto entre Persia y Bizancio, a favor de persas o bizantinos, con la cual se hubiera venido abajo su privilegiada situación económica" (Trevor Ling, *Las grandes religiones de Oriente y Occidente II (Desde el auge del islam hasta nuestros días)*, Ediciones ISTMO. Colección Fundamentos 25, Madrid, 1968, págs. 19-20).

²⁸³ "Sin embargo, a partir del contenido de su predicación en el período primitivo, el período de La Meca, Mahoma aparece como un hombre profundamente afectado por la irreligiosidad de la vida contemporánea en La Meca, como un hombre que considera intolerable tal situación y que se siente impulsado a apelar a los hombres sobre la base de las ideas religiosas ya reveladas en su totalidad, si no en Arabia, sí al menos en otros lugares, y que debían ser recopiladas y combinadas de una manera que resultara relevante y apropiada con respecto a la situación árabe. Mahoma aceptó, aunque no sin la reluctancia e incluso el miedo característico sentido por los profetas, la tarea de hablar a los hombres de su tiempo y de su país acerca de los asuntos religiosos; es decir, sobre la necesidad de situar sus vidas en un contexto diferente al puramente materialista" (Trevor Ling, *Las grandes religiones de Oriente y Occidente II (Desde el auge del islam hasta nuestros días)*, Ediciones ISTMO. Colección Fundamentos 25, Madrid, 1968, pág. 20).

*“El hecho de que, en esta época, el templo de La Meca se convirtiera en el centro de las devociones islámicas (su orientación estuvo indicada desde entonces por una marca, conocida como qibla, en el muro de la mezquita) demuestra que su interés se refería a la sociedad árabe. Antiguamente los árabes habían tenido como centro de convergencia La Meca pagana, práctica que debía ahora ser islamizada, por lo que las devociones que expresaban un nuevo sistema religioso árabe se orientaron hacia el antiguo templo de Arabia, hasta el punto de que las peregrinaciones a La Meca habrían de convertirse en una práctica de la nueva religión. El verdadero centro del monoteísmo que comenzó con Abraham iba ahora a situarse en Arabia”.*²⁸⁴

Mahoma no había olvidado luchar con todos sus medios contra los mercaderes de La Meca responsables de las desigualdades de la sociedad de su entorno.

*“Como una posterior expresión de la repulsa de Mahoma hacia los mercaderes monopolistas de La Meca, se organizaron en Medina correrías contra las caravanas de los comerciantes de La Meca que viajaban por las inmediaciones. Puede apreciarse que, en tal actitud, Mahoma estaba afectado aún por su original convicción de la necesidad de oponerse por todos los medios posibles a los príncipes mercaderes de La Meca, responsables de todos los males de la sociedad de su tiempo”.*²⁸⁵

Los que aceptaban la misión de Mahoma necesariamente debían oponerse a los que ponen su confianza en la riqueza y los privilegios sin tener en cuenta el daño que causaban a otras personas inocentes.

*“El punto de vista al que se oponía era, como ya hemos indicado, el que consideraba el curso de los acontecimientos humanos controlados enteramente por la riqueza y el poder individual irresponsable, lo que constituía el modo de pensar característico de los príncipes mercaderes en particular, y que acababa por extenderse al conjunto de la sociedad, produciendo su corrupción”.*²⁸⁶

En su primera etapa en La Meca predicaba ideas religiosas ya conocidas y aplicadas al lugar donde vivía.²⁸⁷ Como resultado de su predicación consigue una serie de seguidores que se “someten” a Dios, otros que eran mercaderes ricos ven peligrar sus

²⁸⁴ Trevor Ling, *Las grandes religiones de Oriente y Occidente II (Desde el auge del islam hasta nuestros días)*, Ediciones ISTMO. Colección Fundamentos 25, Madrid, 1968, pág. 27.

²⁸⁵ Trevor Ling, *Las grandes religiones de Oriente y Occidente II (Desde el auge del islam hasta nuestros días)*, Ediciones ISTMO. Colección Fundamentos 25, Madrid, 1968, pág. 27.

²⁸⁶ Trevor Ling, *Las grandes religiones de Oriente y Occidente II (Desde el auge del islam hasta nuestros días)*, Ediciones ISTMO. Colección Fundamentos 25, Madrid, 1968, págs. 20-21).

²⁸⁷ “Mahoma no se enfrentaba al individualismo en sí, tal como se había producido en La Meca en el siglo VII. Tampoco denunciaba la posesión de riquezas. El individualismo era aceptado, con tal que se localizara dentro de un contexto no materialista, sino teocrático... En este sentido, no existe tradición religiosa más individualista que el islamismo, puesto que este elemento de creencia persiste en la actualidad. Pero, al principio, Mahoma, en su predicación en La Meca, se refería a la época en que vivía y a las necesidades de su propia generación, y no hizo más que expresar ideas religiosas ya conocidas, adaptándolas a las condiciones locales, siendo esto precisamente lo que le caracterizaba como profeta” (Trevor Ling, *Las grandes religiones de Oriente y Occidente II (Desde el auge del islam hasta nuestros días)*, Ediciones ISTMO. Colección Fundamentos 25, Madrid, 1968, pág. 21).

privilegios con las ideas de Mahoma. Los que mantenían el culto a las deidades paganas de La Meca también se oponen a Mahoma porque hacían negocio con la venta de ídolos y su culto, es por esto que en el islam se tiene tanto desprecio a los ídolos y se insiste en la existencia de un Único Dios. Los habitantes de la Meca, idolatras y materialistas no podían admitir la predicación del Profeta porque cambiaba un sistema de vida al cual no querían renunciar. Las ideas de Mahoma no podían ser admitidas por dos razones:

Una moral: aceptar que sus padres y antepasados adoraban a dioses falsos, ídolos e imágenes implicaba una censura y un castigo eterno porque destruía las costumbres de los antepasados.

Otra de tipo económico: La Meca no tenía industrias ni zonas agrícolas, ni minerales, ni artesanía, toda la economía se basaba en los peregrinos y las caravanas, trayendo vicios como la bebida alcohólica, la prostitución y la usura que eran muy explotadas y beneficiaban a los gobernantes de la Meca.

*“El resultado de la predicación de Mahoma en La Meca fue, por una parte, el desarrollo de una congregación de seguidores, los musulmanes, es decir, aquellos que estaban entregados a Dios, y, por otra, el empecinamiento en su actitud de los mercaderes monopolistas, que, posteriormente, no sólo rechazaron la idea de Mahoma de que la vida humana debe ser considerada a la luz del dominio divino sobre el universo... negándose a creer que Mahoma fuera un hombre de mayor discernimiento que ellos... su actuación, afirmaban, les producía riquezas y éxito... también existió, al parecer, alguna resistencia a Mahoma por parte de los mantenedores del culto a las deidades paganas de La Meca, lo cual quizá estaba también estrechamente ligado a la repulsa de los monopolistas”.*²⁸⁸

Mahoma era un monoteísta viviendo en una cultura politeísta y mercantilista que era habitual en La Meca. En sus largos viajes en caravana por Siria había tenido contacto con los monasterios monofisitas cristianos y con frecuencia se retiraba a las cuevas del monte Hira, cercano a La Meca, entregándose a la oración. A los 40 años de edad Mahoma ve como una luz intensa penetra en la cueva donde estaba y escucha la voz del ángel Gabriel que se le aparece con un pergamino y le manda leer, Mahoma responde que no sabe leer, al insistirle el ángel consigue leer y siente que el mensaje queda grabado en el corazón y en la memoria.

“En el nombre de Al.lah, el Clementísimo, el Misericordiosísimo. Recita en el nombre de tu Señor, el Cual ha creado. Ha creado al ser humano a partir

²⁸⁸ Trevor Ling, *Las grandes religiones de Oriente y Occidente II (Desde el auge del islam hasta nuestros días)*, Ediciones ISTMO. Colección Fundamentos 25, Madrid, 1968, pág. 22).

*de algo que está suspendido. Recita. Tu Señor es el Más Generoso. Es Quien ha enseñado al ser humano lo que éste no conocía”. (Corán 96:1-5).*²⁸⁹

La palabra “recitar” en árabe se dice “Iqra” y tiene la misma raíz que la palabra Corán, que quiere decir “leer, recitar”, está compuesto de las revelaciones que fue recibiendo Mahoma en los siguientes años a la aparición del ángel Gabriel.

*“Hacia el año 610, con ocasión de una de las meditaciones solitarias que hacía periódicamente en las cuevas cercanas a La Meca, Mahoma comenzó a tener visiones y revelaciones auditivas. Según la tradición, se le apareció el arcángel Gabriel y le mostró un libro, ordenándole leer (**Iqra**¡, **Lee**¡). Mahoma se resistió varias veces, con la excusa de que no sabía leer, pero el ángel insistió y el profeta o apóstol (**rasul**) de Dios pudo leer sin dificultad. Como a los profetas de Israel, Dios le reveló la incomparable grandeza divina y la bajeza de los mortales en general y de los habitantes de La Meca en particular”.*²⁹⁰

Con el Corán los musulmanes tienen una escritura sagrada como tienen los judíos y los cristianos.²⁹¹

Durante algún tiempo Mahoma solamente habló de las revelaciones a su familia y a personas muy cercanas a él. La mayoría de las personas que se iban convirtiendo al islam, eran gente marginada por la sociedad en la que vivían y este mensaje era muy atrayente para los más pobres.²⁹²

²⁸⁹ CORÁN. Traducción comentada de Raúl González Bórnez, Editado por Fundación Cultural Oriente, Editorial Elhame Shargh, República Islámica de Irán. Supervisado por el Centro de Traducciones del Sagrado Corán. Con el auspicio del Centro para la Organización de la Traducción y Publicación del Conocimiento Islámico. 2010.

²⁹⁰ Mircea Eliade y Ioan P. Couliano, *Diccionario de las Religiones*, Editorial: Ediciones Paidós Ibérica S.A., Barcelona, 2007, pag. 210.

²⁹¹ “Cada año Mahoma se retiraba a una cueva en la montaña fuera de La Meca a meditar. Ésta era también una costumbre corriente entre monjes y eremitas cristianos, pero ellos basaban sus meditaciones en un texto o un extracto elegido casi siempre de los evangelios. Mahoma carecía de textos de este tipo, pero la situación cambió cuando a los 40 años vivió una revelación en una cueva de la montaña. De repente el ángel Gabriel apareció ante él con un pergamino y le pidió que leyera... La palabra recitar (an árabe, qaraa) tiene la misma raíz que la palabra Corán, que significa leer, recitar. El Corán, el libro sagrado de los musulmanes, es la colección de las revelaciones que recibió Mahoma en el transcurso de los años siguientes. De esta manera también los musulmanes tenían una escritura sagrada, como los judíos y los cristianos. El Corán no se escribió hasta después de la muerte de Mahoma. Los 114 capítulos (suras) fueron ordenados colocando los más largos primero, aunque se hubieran escrito después de los más cortos. La excepción es la sura 1, que inicia el Corán” (AA.VV (Jostein Gaarder, Victor Hellern, Henry Notaker), *El libro de las religiones*, Editorial Siruela. Biblioteca Gaarder, Madrid, 2009, págs. 150-151).

²⁹² “Muhammad comunicó sus experiencias a la gente más cercana y querida. Además de ser la primera creyente, su esposa Khadija fue – consejera espiritual – del Profeta. Después se adhirieron su primo Alí ibn Talib – el que sería cuarto califa –, siendo todavía muy joven, sus cuatro hijas, Utman, de la familia Omeya, su amigo Abu Bakr – quien sería su sucesor y primer califa, padre de Aisha, la esposa del Profeta, perteneciente al clan de Taym –, persona muy querida y respetada en Meca por sus muchos conocimientos y su trato amable. Fue precisamente de la mano de Abu Bakr como llegaron algunas de las primeras conversiones. Luego se adhirieron a la nueva religión algunos primos del Profeta. La mayoría de los nuevos adoradores de Dios eran jóvenes, y muchos, de los sectores más pobres: esclavos, libertos... Su tío Abu Talib se resistió a incorporarse al islam y se mantuvo dentro de la religión heredada de sus antepasados. Ante la invitación de Muhammad de que se convirtiera al islam, Abu Talib respondía que no abandonaría nunca su religión. Su tío Abu Lahab se mostraba abiertamente en contra y creía que su sobrino Muhammad estaba engañado o era un embustero. Los compañeros del Profeta solían ir en grupo. Iban hacia los valles y hacían la plegaría ritual juntos. Pronto fueron descubiertos y amenazados. Muhammad empezó a recibir amenazas de los de su tribu, porque la religión predicada y practicada por él iba contra sus dioses, contra sus principios morales

*“Muhammad hizo públicas sus revelaciones por las calles de Meca, importante centro comercial y de peregrinación, como ya vimos. Las conversiones se produjeron de forma gradual, con la resistencia de la familia. Cuando comenzó la persecución contra algunos de sus seguidores, para librarlos de ella, les mandó a Abisinia, país que contaba con un rey tolerante, que les dio facilidades para practicar la nueva religión. Abisinia es, por tanto, la primera emigración del islam”.*²⁹³

Cuando fue creciendo el número de personas que escuchaban sus revelaciones, Mahoma empieza a predicar en público después de transcurrido los tres años de la primera revelación encontrando mucha oposición y amenazas de muerte por parte de los politeístas.

Mahoma acepta como revelación de Dios los libros considerados revelados de los cristianos y judíos porque pensaba que las revelaciones que el recibía venían del Libro celestial llamado *Ummu l-Kitab*, la madre del Libro custodiado por Alá, que sólo los puros pueden tocar y que la sociedad politeísta dominante rechazaba.

2.3. Mahoma como reformador de la ética preislámica.

Las reformas de la ética religiosa de Mahoma en la península arábiga iban unidas a las reformas sociales y legales. Mahoma legisla también sobre las reglas del comportamiento de los esposos entre sí, de los padres, de los hijos, de los propietarios de esclavos, de las relaciones de los musulmanes con los que no lo son, su ética abarca todos los instantes de la vida del musulmán, prohíbe la usura y proclama algunas leyes alimentarias. La situación de las mujeres mejora aunque reciben la mitad de la herencia que recibe un hombre, debemos tener en cuenta que antes del islam la mujer no tenía derecho a heredar. Ahora el varón se puede casar hasta con cuatro mujeres pero se recomienda que se case con una, antes del islam no había límite de mujeres con las que un hombre pudiera casarse.²⁹⁴

Los romanos y los persas para defender el “limes” árabe contra las tribus beduinas, hicieron pactos con otras poderosas tribus en las que influyeron para que se

y contra sus prácticas más ancestrales” (Juan José Tamayo, *Islam. Cultura, religión y política*, Editorial Trotta, Madrid, 2009, págs. 44-45).

²⁹³ Juan José Tamayo, *Islam. Cultura, religión y política*, Editorial Trotta, Madrid, 2009, pág. 45.

²⁹⁴ “La reforma religiosa de Mahoma fue seguida de reformas sociales y legales. De esta manera, la tradición musulmana fundamenta la justicia civil, las reglas del comportamiento de los esposos entre sí, de los padres y de sus hijos, de los propietarios de esclavos, de los musulmanes con respecto a los que no lo son. Está prohibida la usura y se proclaman algunas leyes alimentarias. La situación de las mujeres mejora: ellas reciben la mitad de la herencia que recibe un hombre. La casuística coránica fija en cuatro el número de esposas permitidas, aunque recomienda que sólo se tome una” (Mircea Eliade y Ioan P. Couliano, *Diccionario de las religiones*, Editorial PAIDÓS, Barcelona, 2007, pág. 213).

interesaran en defender las fronteras y les dieron privilegios en forma de reinos más o menos independientes. Se estabiliza en el “limes” romano la dinastía de los Gassaníes, tribu árabe que residía en la Arabia pre-islámica, los Gassaníes eran nómadas y en ellos fue arraigando el cristianismo monofisita.

Los árabes sedentarios de la tribu de los Lahmíes establecieron su capital en Hira y muchos de los Lahmíes abrazaron el nestorianismo (separación entre la humanidad y la divinidad de Cristo) una de las herejías del cristianismo junto con la monofisita (en Jesús solo está presente la naturaleza divina y no la humana), Mahoma conoce estas dos herejías del cristianismo e influirán en él. Todas estas diferencias entre cristianos conducía a una ética religiosa con matices distintos y a todos esto se unían las diversas tribus de judíos que estaban en la península arábiga, originándose una ética con unos orígenes comunes de donde beberá el islam posteriormente, favoreciendo esto una ética religiosa con las mismas raíces que hace posible el intento de diálogo del cristianismo con el islam.

Podían constatar que la vida humana y las cosas se destruían pero algunos fenómenos naturales resistían a esa fuerza destructiva, al contemplar este contraste podían llegar a la noción abstracta de eternidad en ese tiempo preislámico. Veneraban a los astros, profesaban el culto a los ídolos y tenían una mínima idea de la supervivencia del alma que identificaban con el aliento vital. Daban culto a unas piedras en las que se suponía habitaba la divinidad y se creía que los árboles, las piedras, las fuentes y otros objetos naturales eran lugares donde residían dioses menores, se veneraba a los antepasados hasta tal punto que se veían como deidades, todas estas eran estas creencias animistas.²⁹⁵

Cuenta la tradición que el lugar de la *Ka'ba* fue creado antes que el resto del mundo y los nómadas en sus migraciones llevaban hasta allí dioses portátiles.²⁹⁶ La ciudad de La Meca era un importante centro de cultos paganos donde los ofrecimientos a los dioses y las festividades que les acompañaban eran un buen negocio para los encargados del mantenimiento del templo y de las necesidades de los visitantes.

“La mayoría árabe carecía de religión reglada y vivía aferrada a sus prácticas ancestrales de carácter politeísta y espiritista. Se creía que los espíritus estaban en los elementos naturales e influían en los seres humanos. Por eso veneraban a las piedras y a los árboles. No creían en una vida después de la muerte. Los dioses eran identificados con fenómenos de la naturaleza, como la lluvia, la luna, el sol, etc. Sus religiones eran ancestrales. El Sol, la

²⁹⁵ David Waines, *El Islam*, pp. 19 y 21-22.

²⁹⁶ Félix María Pareja, *Islamología*, I, p. 65.

*Luna y Venus eran las principales deidades que constituían la – trinidad – divina, y coexistían con otras deidades menores, como los dioses tribales y domésticos, a quienes se les ofrecían sacrificios de animales y otros cultos. Había árabes que veneraban a Al-lah, cuyo santuario era la Kaaba, lugar de peregrinaciones anuales. En la Kaaba se adoraban diversos dioses, pero Al-lah era el Dios supremo. Los árabes adoraban a las piedras sobre las que se ofrecían sacrificios a los espíritus, veneraban a la fuerza vital manifestada en un árbol en medio del desierto y honraban a los dioses vinculados al recuerdo del ancestro inicial de cada tribu”.*²⁹⁷

Algunos árabes profesaban el monoteísmo sin ser cristianos o judíos y tenían prácticas ascéticas, a estos se les llamaba Hanif, también existían grupos de judíos y cristianos junto a los Hanif. Para los paganos Alá era el Alto Dios, no era el Único Dios objeto de adoración ni tampoco el único dios existente. Veían a Alá como el creador de los cielos y de la tierra pero no se había sacado de esto ninguna conclusión ética que afectase al comportamiento individual. Se consultaba a los dioses sobre temas domésticos y otras preocupaciones, se solicitaba su ayuda para pedir la lluvia y para el combate contra una tribu rival. Aunque se pidiese consejo este no siempre se aceptaba con gratitud pues la relación del hombre con sus dioses no era de temor piadoso y respeto, también se consultaba a adivinos además de a los dioses.

La vida después de esta vida no suponía ni un temor especial ni una preocupación para los árabes, la eternidad (*Julud*) era como el espacio entre el nacimiento y la muerte. La conducta correcta se medía de acuerdo al grado de conformidad con las costumbres ancestrales y la defensa del honor tribal, desviarse del código se castigaba apartando de la tribu a esa persona que sin tribu no tenía nombre y era como si no existiese. La justicia no estaba ni garantizada ni administrada por Dios o los dioses, sino por el jefe de la tribu, los ancianos y por las amenazas de represalia²⁹⁸

La vida eterna después de la muerte sobre la que Dios era soberano era difícil de asimilar, los habitantes de La Meca no podían creer en una vida después de la muerte y rechazan a Mahoma como un simple “poeta”²⁹⁹.

Su reforma ética implicaba el tratamiento justo de los más desamparados que eran los huérfanos, los mendigos, los pobres, los hambrientos, los deudores, las viudas, los vagabundos y los esclavos. Entonces los dirigentes de La Meca empiezan a preocuparse porque podía traer reformas sociales mediante una ética muy elevada en

²⁹⁷ Juan José Tamayo, *Islam. Cultura, religión y política*, Editorial Trotta, Madrid, 2009, págs. 34-35.

²⁹⁸ David Waines, *El Islam*, pp. 20-22.

²⁹⁹ David Waines, *El Islam*, p. 28.

relación a la existente en ese tiempo en La Meca. Era costumbre en las tribus defender a sus miembros y por eso las gentes poderosas de La Meca no se atrevían a tocar a Mahoma para no provocar un conflicto y se limitaban a atacarlo ridiculizándole.

Lo que Alá reclamaba era la superioridad absoluta sin concesiones de ningún tipo hacia otras deidades ³⁰⁰

El islam implica que el individuo está obligado a reconocer que todas sus posesiones son de Alá y que tiene que expresarle gratitud y no arrogancia. La amenaza al estilo de vida de las gentes de La Meca consistía en la sustitución de la *Sunna* (comunidad) de sus antepasados por la sunna de Alá, Mahoma presenta a Alá como un Dios juez y esto quitaba a los ancianos de la Tribu la posibilidad de ejecutar la justicia.

Con el paso de los siglos la influencia de la sunna de Alá sobre la vida del musulmán se hizo cada vez más absoluta, su poder llegó a ser tal que se ha podido afirmar que la sunna es el juez del Corán, pero el Corán no es el juez de la sunna. ³⁰¹

2.4. El surgimiento del islam.

Como vengo diciendo, en la península arábiga había comunidades judías al norte de La Meca y cristianas al sur aunque eran pocos en relación al número de paganos. Parece que la misión de Mahoma fue restaurar la fe *Hanifi* del patriarca Abraham (Ibrahim) al que se considera el primer musulmán. De la semejanza entre los profetas Mahoma e Ibrahim que se refleja en el Corán, brotó la opinión de que el islam es una continuación a la vez que un alejamiento del monoteísmo judío y cristiano, cada uno con sus Escrituras ³⁰² Entre las cuestiones más debatidas con respecto al surgimiento del islam está la de la sinceridad de Mahoma, el problema que se plantea no es si tuvo o no tuvo revelaciones divinas, sino el de si realmente creyó tenerlas o predicó lo que no creía. Entre estas dos posiciones hay grados intermedios, el de una sinceridad inicial durante el período de La Meca y más tarde visiones que apoyasen sus planes.

“El año 612 se reanudaron las visiones y Muhammad se presentó en Meca como portavoz de una nueva revelación y como Profeta del Dios único con un triple objetivo: despertar a sus conciudadanos de la indiferencia religiosa en que vivían; ayudarles a desprenderse de las cosas mundanas, que los tenían atados de pies y manos, de mente y de corazón; luchar contra la

³⁰⁰ Félix María Pareja, *Islamología*, I, p. 71.

³⁰¹ Toufic Fahd, *Las religiones constitutivas en Asia y sus contracorrientes I* (Madrid, Ed. Siglo XXI, 1981), pág. 27.

³⁰² David Waines, *El Islam*, p. 25, 27-28 y 30-31.

injusticia social. Critica la costumbre de ir en peregrinación a la Kaaba y las prácticas que en torno a ella se realizaban, considerándolas idolátricas".³⁰³

Mahoma no tenía una formación intelectual pero era genial en las soluciones prácticas, destacó como reformador religioso que se consideraba enviado de Alá, como árbitro para solucionar los conflictos entre las diversas tribus y también como conquistador y jefe de Estado.

"Muhammad puede ser considerado, con toda justicia, como líder y reformador religioso en la línea de otros líderes y reformadores como Moisés, los profetas de Israel, Confucio, Lao-tsé, Buddha, Zaratustra, Jesús de Nazaret, etc. Hace pasar del politeísmo ambiental al monoteísmo, del uso mercantil de la religión a su sentido místico, ético y profético. Que fue un gran estratega militar lo demostró sobre todo en la batalla de Badr, que ganó aun teniendo un ejército tres veces inferior al mequí, y en la del Foso, cuando fue atacado por el ejército enemigo compuesto por en torno a diez mil mequíes".³⁰⁴

Mahoma no fue soldado ni estratega pero sin la espada no hubiera hecho posible el islam, la tradición nos lo muestra generoso ó cruel, tímido o audaz, guerrero ó político, realista en sus actuaciones³⁰⁵ La situación de Mahoma empeoraba en La Meca y decidió irse de allí, a esta emigración se la llama *Higra, Hégira*, tiene lugar en el año 622 de la era cristiana y se considera el inicio de la era islámica. Corresponde al año de la fundación de la comunidad musulmana *Umma* en Yatrib (Medina)³⁰⁶.

Durante el tiempo, anterior a la Hégira (622 de. C), el Islam tiene carácter universal y está centrado en la obediencia a Dios sin apelar a la violencia ni a la conquista militar.

Había en La Meca ricos mercaderes que habían instaurado una oligarquía comercial oprimiendo a los pobres, a todos ellos ofreció Mahoma entre los años 613 y 622 su primer mensaje que podemos resumir en estos puntos:

- 1) Monoteísmo. Frente a los dioses que justificaban la división y la violencia, afirmó Mahoma la soberanía absoluta de Allah, base y centro de todo su mensaje.
- 2) Justicia Social. La preocupación por los pobres hizo que Mahoma proclamara la inminente destrucción de los ricos, unida a la exigencia de un nuevo orden social.

³⁰³ Juan José Tamayo, *Islam. Cultura, religión y política*, Editorial Trotta, Madrid, 2009, pág. 44.

³⁰⁴ Juan José Tamayo, *Islam. Cultura, religión y política*, Editorial Trotta, Madrid, 2009, pág. 55.

³⁰⁵ Félix María Pareja, *Islamología*, I, p. 78.

³⁰⁶ Félix María Pareja, *Islamología*, I, p. 66.

- 3) Vinculación con los judíos y cristianos (y con los monoteístas). Mahoma no quiso crear una nueva religión, sino recuperar la religión eterna del islam como sometimiento al verdadero Dios (que habrían practicado Abrahán, Moisés y Jesús).³⁰⁷

El primer dato histórico con fecha cierta en la vida de Mahoma y en los anales del islam es el de la *Hégira*, esa emigración de Mahoma y sus seguidores. *Hégira* significa emigración, no “fuga”. La *Hégira* es una salida lenta, planificada y ordenada por el Profeta Mahoma. Eran más o menos ciento cincuenta musulmanes que reciben el nombre de *Muhagirun* ó emigrantes y los que les acogieron se llamaron *Ansar* ó ayudantes. Se van desde La Meca hacia Yatrib (Medina) haciendo una parada en Quba que es un suburbio de Yatrib. Yatrib recibe entonces el nombre de Medina, la Ciudad del Profeta, Madinat Al-Nabí³⁰⁸.

Ésta fue la Hégira (Hijra) o Gran Emigración (622 d. C), una ruptura social que marca el principio de la Era Musulmana.³⁰⁹

Desde el año 622 al 630 d. C., época en que nació la Comunidad Musulmana, la nueva Umma, Mahoma estuvo en el exilio aunque siguió recibiendo la revelación de Dios y fue entonces cuando empezó a escribirla formándose el Corán (Libro donde está contenida la voluntad de Dios).

El espíritu inicial del islam es de reconciliación y obediencia al Dios Bueno, es en la última etapa de la vida de Mahoma (cuando conquistó la Meca) y algunos textos del Corán interpretados fuera de contexto en épocas posteriores, el motivo de que algunos fieles en determinados casos, hayan justificado y/o recurrido a la violencia. Es desde esta perspectiva como se puede llegar a entender el fundamentalismo islámico.

Mahoma decía que era un simple mortal, un humilde portador del mensaje de Alá y cuando muere hay que recordarle a la comunidad islámica que no se le adore. A pesar de esto fue creciendo la veneración al Profeta en las generaciones posteriores a su muerte.

A la muerte de Mahoma (632 d. C.) sus seguidores entendieron que, al contrario que Jesús, él no había fracasado y el islam no había sido derrotado pues la tarea que Dios le había conferido (revelar su Palabra fijada en el Corán y establecer la Umma,

³⁰⁷ Xavier Pikaza, *Violencia y diálogo de religiones*, Santander, Ed. Sal Terrae, 2004, pág. 87.

³⁰⁸ Félix María Pareja, *Islamología*, I, p. 73.

³⁰⁹ Xavier Pikaza, *Violencia y diálogo de religiones*, Santander, Ed. Sal Terrae, 2004, pag. 88.

comunidad de creyentes) había sido cumplida. La Umma se puede considerar como “nación islámica”, no es una suma de musulmanes, es una comunidad dinámica que invita al bien y que prohíbe el mal, cree en Dios y es testigo ante la humanidad y guía para esta. Esta comunidad en la actualidad más debilitada que en vida del Profeta, sigue siendo una reserva espiritual y moral, reacciona contra las imposiciones de occidente y tiene conciencia de que ninguna ideología que venga desde afuera del islam va a tener éxito en el mundo musulmán.

Se crea en el islam una cosmovisión personal más o menos unitaria donde lo religioso, lo social y lo político se funden en propuestas sociales y proyectos de vida. Es en este marco donde la religión islámica aparece como mucho más que un conjunto de elementos rituales y dogmáticos y se presenta como una propuesta de vida que implica todo lo que somos: nuestra historia personal y pertenencia a un pueblo, nuestras relaciones sociales, económicas, políticas y culturales.

En este sentido el islam no difiere de las demás religiones y por consiguiente la manera en que se expresa y vive depende del contexto socio-cultural y político en que se enmarca. Si por una parte sería incorrecto hablar de “islams”, en plural, por otra si conviene notar que la manera como se vive el islam en las distintas partes del mundo tendríamos que hablar de características particulares en cada lugar.

El Islam es una forma de vida que Dios revela al Profeta Mahoma mediante el arcángel Gabriel, esto es lo que creen los musulmanes, da una explicación de quien es Dios, que es el Universo y el hombre creado por Dios. El islam nos invita a vivir la fe en Dios y esto lleva a una forma de vida con un sistema ético, político, de convivencia. Esto implica un orden social y económico, todo ello vivido desde la fe en Dios Único, es una espiritualidad y es también una comunidad de creyentes en el Único Dios con una ética religiosa propia.

“Comencemos esta breve reflexión, preguntándonos a su inicio, ¿qué es el Islam? ¿Cual es su origen y qué virtualidad tiene en los días de nuestro tiempo y para nuestro tiempo actual?. Intentando dar respuesta a la primera cuestión planteada, aunque la misma sea por de pronto esquemática y sucinta, hemos de decir que el Islam es un sistema de vida desde la misma revelación hecha por Allah (Dios) al hombre, a través del profeta Muhamad y mediante el arcángel Gabriel, en el plazo de veintitrés años desde el primero hasta el último, que comprendió la revelación, que se contiene en el Corán, desde aproximadamente el año 630 al 653 d. C., acerca de qué y Quién es Dios, qué es el Universo en cuanto creado por Dios, y qué es el hombre en ese mismo Universo, en cuanto vértice y eslabón de la Creación de Dios en la Vida, que es una realidad de este

*mundo, pero que es y está más allá de toda posible realidad de cualquier mundo”.*³¹⁰

Según la creencia islámica su doctrina fue revelada a Mahoma en el siglo VII d. C., años 610 al 632 de la era cristiana para que éste la predicara a la humanidad, Mahoma es profeta y fundador del islam.³¹¹ Se trata de una religión que tiene sus raíces en la tradición judeocristiana y que une espiritualmente a las diversas tribus árabes. Mahoma nació en La Meca, en Arabia, aproximadamente en el año 570 después de Jesucristo.

*“El islam es la más joven de las religiones universales y tiene su origen en Mahoma, que nació en La Meca, en Arabia, alrededor del año 570 d. C. Pertenecía a una de las familias más destacadas de la ciudad comercial de La Meca, un importante punto de enlace del tráfico de caravanas en la península arábiga”.*³¹²

Arabia al comienzo del siglo VII después de Jesucristo había estado influenciada por formas religiosas externas a ella, por ejemplo, el zoroastrismo, judaísmo y cristianismo, estas influencias se dejaron sentir en el islam hasta el punto, como ya he dicho, de que el Profeta Mahoma considera a estas tres religiones como religiones del Libro junto con el islam. A finales del siglo VI después de Jesucristo tenían en Arabia una gran preferencia por la deidad Todopoderosa llamada Alá que había creado todas las cosas y el judaísmo y el cristianismo se practicaban por Arabia en diversas manifestaciones.

“Debemos dirigir ahora nuestra atención a la península arábiga, lugar de origen de la tradición religiosa del islam, que actualmente se encuentra en muy variadas naciones, como Turquía, Pakistán, Indonesia, Malaya, India, Persia, China, la U.R.S.S., en los más antiguos países mediterráneos del norte de África, y en los nuevos Estados africanos al sur del Sahara; una tradición que ha dejado su impronta en la cultura y en la historia de Europa, y sobre todo, aunque no de manera exclusiva, en España y en los Balcanes. Alrededor del año 600 d. J. C. la península arábiga no era, como a menudo suele

³¹⁰ Martínez Martínez Julio Gerardo, *El Islam: su concepción del Derecho y los Derechos Humanos*; en Revista *Anuario de la Facultad de Derecho ISSN 0213-988X*, nº7, Universidad de Extremadura, 1989, págs. 347-349.

³¹¹ “Mahoma quedó huérfano muy pronto. Se ocupó de él uno de sus tíos, Abu Talib, que sería muy importante para Mahoma cuando éste empezó a predicar. A través de su tío consiguió empleo como conductor de caravanas en el negocio de una rica viuda de noble linaje, llamada Jadiya, que le llevaba quince años y con quien se casaría más tarde. Ella fue la primera persona en adherirse a él, tras sus revelaciones. Su mujer tendría por tanto una gran importancia para la evolución religiosa de Mahoma. Él no tuvo otra esposa hasta que ella murió” (AA.VV (Jostein Gaarder, Victor Hellern, Henry Notaker), *El libro de las religiones*, Editorial Siruela. Biblioteca Gaarder, Madrid, 2009, pág. 148).

³¹² AA.VV (Jostein Gaarder, Victor Hellern, Henry Notaker), *El libro de las religiones*, Editorial Siruela. Biblioteca Gaarder, Madrid, 2009, pág. 148.

*imaginarse, una zona desértica y muy alejada de las corrientes de la civilización”.*³¹³

Tenemos mucha información de los primeros tiempos del islam contenida en los “hadith” que conservan gran cantidad de proverbios de Mahoma, historias sobre el Profeta y la primera comunidad islámica de Arabia, en el Corán se encuentra la información más importante relacionada con el islam. Estas tradiciones religiosas tanto del islam como de los cristianos y judíos del lugar y tiempo en que surge el islam han sido seleccionadas y comprobadas por estudiosos a través de los años, con estos estudios se puede hacer una descripción muy fidedigna de la situación social de La Meca en los comienzos del siglo VII después de Jesucristo que como sabemos es cuando surge el islam.³¹⁴

Tanto el Corán como muchas fuentes teológicas islámicas conciben al universo como un estado de obediencia a la ley de Dios y solamente los seres humanos, según estas interpretaciones, son las únicas criaturas capaces de desobedecer a Dios cuando piensan que son autosuficientes y no necesitan su ayuda.³¹⁵

Según Jamal J. Elias:

*“Los estudios occidentales sobre el Islam han representado a veces al Dios musulmán como un ente severo e irascible, y a la relación de los seres humanos con Él como una de servidumbre, motivada en gran parte por el miedo al castigo y, en menor medida, por el deseo de recompensas materiales en el cielo”.*³¹⁶

Jamal J. Elias dice que:

*“los musulmanes ven su relación con Dios como un acto íntimo en el que la creación divina de los seres humanos es una bendición, y sus leyes y preceptos no son un castigo sino un acto de gracia que proporciona una guía para esta vida”.*³¹⁷

³¹³ Trevor Ling, *Las grandes religiones de Oriente y Occidente II (Desde el auge del islam hasta nuestros días)*, Ediciones ISTMO. Colección Fundamentos 25, Madrid, 1968, págs. 11-12.

³¹⁴ “Para hallar la respuesta a esta pregunta, hemos de examinar la situación social de Arabia en esta época y, en particular, la de La Meca. A este respecto existe una copiosa información en las tradiciones –hadith– del islam, que conservan numerosos proverbios de Mahoma e historias sobre el profeta y la primera comunidad islámica de Arabia. Próximos al **Corán** mismo se hallan, por tanto, los más importantes materiales de procedencia islámica. Dichas tradiciones han estado sometidas, a través de los años, a un proceso de selección y comprobación por parte de los investigadores europeos, así como musulmanes, habiéndose logrado una descripción bastante coherente de la situación social en La Meca en los comienzos del siglo VII” (Trevor Ling, *Las grandes religiones de Oriente y Occidente II (Desde el auge del islam hasta nuestros días)*, Ediciones ISTMO. Colección Fundamentos 25, Madrid, 1968, págs. 13-14).

³¹⁵ Jamal J. Elias, *El Islam*, Madrid, Ed. Akal, 2002, pág. 18.

³¹⁶ Jamal J. Elias, *El Islam*, Madrid, Ed. Akal, 2002, pág. 17.

³¹⁷ Jamal J. Elias, *El Islam*, Madrid, Ed. Akal, 2002, pág. 19.

Es necesario decir aquí que Muhammad, en árabe, significa “lleno de alabanzas” y al pronunciar este nombre los que no hablan árabe fue deformándose en Mahoma y otras variantes en diversas lenguas.

2.5. El islam como culminación de la Revelación de Dios.

Los musulmanes consideran que la misión profética de Mahoma no es solo la continuación de la tradición religiosa judía y cristiana, el islam es la culminación de la Revelación Divina porque los judíos y cristianos solo recibieron una parte de esa Revelación. El islam cree que después de Mahoma ya no habrá ningún otro profeta y en el Corán se dice de Mahoma que es el Sello de los profetas, es decir, el último de los enviados.³¹⁸

Se dice del Corán que es increado como lo es Dios y que contiene la expresión perfecta del monoteísmo. Los musulmanes afirman que el Corán no se puede traducir porque son las Palabras de Dios expresadas en árabe y que al traducirse dejarían de serlo, se pueden traducir las ideas expresadas en el Corán para que los que no hablan árabe puedan tener una idea aproximada de la Revelación de Dios a Mahoma. El árabe es la lengua de culto de los musulmanes porque en esta lengua Dios dictó su mensaje a Mahoma. Muchas veces se confunde el ser árabe con ser musulmán, sin embargo está claro que hay personas que hablan el árabe y no son musulmanes y personas que no hablan el árabe y son musulmanes.

Otro nombre erróneo para referirse a los musulmanes es el de “moro”, este nombre se toma de los habitantes indígenas de la Mauritania romana, territorio que no tiene nada que ver con la actual Mauritania. Bereber se utilizaba a veces como sinónimo de moro y también alude a los habitantes del norte de África, es erróneo confundir musulmán con moro o bereber porque estas son razas y ser musulmán es una religión.

El número de musulmanes en el mundo representa algo más de mil millones de personas, es decir un 18 % del total de los habitantes del planeta, esto da una idea del peso que representa el islam desde el punto de vista religioso, político y económico. El islam es además una de las tres grandes religiones monoteístas (Judaísmo, Cristianismo e Islam), es la más reciente, cronológicamente, de estas tres religiones, aspecto este que algunos musulmanes aprovechan con fines apologéticos porque dicen que Mahoma fue el último y definitivo profeta de las tres religiones del Libro que recibe la Revelación

³¹⁸ David Waines, *El Islam*, p. 40.

Divina definitiva. Las tres religiones monoteístas representan el 50% de la población mundial, esto nos hace pensar sobre la responsabilidad que les incumben en bien de la paz y del desarrollo mundial y la necesidad de que se entiendan entre ellas para este fin.

El islam es una religión ofrecida a todos los seres humanos y los musulmanes afirman que es la forma ideal de vida social, no sólo individual sino colectiva para toda la humanidad, la mejor comunidad de fe, de culto y de vida moral.³¹⁹

*“El islam, una de las más importantes religiones de la humanidad, se halla presente actualmente en todos los continentes. Es la religión dominante en el Oriente Medio, en Asia Menor, en la región caucásica y al norte del subcontinente indio, en el sur de Asia, en Indonesia, y en el norte y este de África”.*³²⁰

2.6. El profeta Mahoma. ¿Qué se entiende por profecía?

Al hablar del Profeta Mahoma como último Profeta de la Revelación en las Religiones del Libro (judaísmo, cristianismo, islam), es necesario dar una definición de profeta en dichas religiones. No resulta fácil definir o describir quien es un profeta porque los libros proféticos revelan que no se tratan de personajes cortados por un mismo patrón, no hay una definición uniforme en todos los aspectos de la personalidad del profeta, su actividad o su mensaje. Existen muchas diferencias entre ellos por el tiempo que dedican a la actividad profética, diferencias en el modo de entrar en contacto con Dios, diferencias en el modo de transmitir el mensaje. El medio más corriente es la palabra, otro medio son las acciones simbólicas, algunos profetas son muy sobrios en las formas de expresarse y otros son como actores, diferencias también en la función que desempeñan dirigiéndose a la sociedad en su conjunto o a los marginados. A lo largo de la historia se han propuesto distintas imágenes del profeta que, sin ser falsas, provocan una visión limitada y unilateral cuando pretenden presentarse como exclusivas.

Algunos relatos bíblicos presentan al profeta como un hombre capacitado para conocer cosas ocultas y adivinar el futuro, una especie de adivino, incluso en tiempos del Nuevo Testamento seguía en vigor esta idea como lo demuestra el diálogo entre Jesús y la samaritana. Cuando le dice Jesús a la samaritana que ella ha tenido cinco maridos y que el actual no es el suyo, la mujer reacciona espontáneamente: “Señor, veo

³¹⁹ Dolors Bramon, *Una introducción al Islam: religión, historia y cultura*, pag. 23.

³²⁰ Mircea Eliade y Ioan P. Couliano, *Diccionario de las Religiones*, Editorial: Ediciones Paidós Ibérica S.A., Barcelona, 2007, pag. 209.

que eres profeta”, se trata de una concepción muy divulgada con cierto fundamento pero que hay que superar.

La imagen del adivino cedió el puesto a la del profeta como anunciador del Mesías, en el fondo es una versión actualizada de la idea anterior, el profeta sigue volcado hacia el futuro pero sólo una cosa acapara su atención: la venida de Jesús y la formación del nuevo pueblo de Dios aunque la mayoría de los profetas no anunciaron nada sobre Jesús.

Otra imagen del profeta es la de un solitario, el profeta aparece como el punto culminante de la evolución religiosa de la humanidad, alcanzando una meta tan alta que le separa radicalmente de todos y lo aísla en su misma grandeza.

Quizás la definición más extendida sea la idea de profeta como reformador social, desde mi punto de vista esta sería la definición que más se acerca al Profeta del islam, presentándose como un “revolucionario social” que lucha por la justicia, por una sociedad mejor sin miedo a oponerse a los más poderosos de su tiempo.

Consciente o inconscientemente en esta forma de ver al profeta como “reformador” o “revolucionario” social se encuentra el deseo de muchos cristianos de justificar determinadas opciones políticas que consideran valentía evangélica y opción radical por los pobres, como promueve la teología de la liberación de la Iglesia Católica.

En la idea del profeta como reformador social no llama la atención sus anuncios futuros, ni su carácter de hombre solitario, el profeta es un hombre que se compromete con la sociedad de su tiempo y lucha por cambiarla, como reformador social corre el peligro de olvidarse de su experiencia religiosa y convertirse en un líder social.

Se puede hablar de lo que es común al movimiento profético, estos rasgos serían los siguientes: el profeta es un hombre inspirado, nadie en Israel tuvo una conciencia tan clara de que era Dios quien le hablaba y de ser su portavoz, esta inspiración le viene de un contacto personal con Dios que se apoya en Su palabra cuando habla como profeta, palabra dura y exigente en muchos casos que es necesario proclamar aun a costa de su propia vida.

Otra característica común de los profetas es que el profeta es un hombre público, su deber de transmitir la palabra de Dios lo pone en contacto con las demás personas, no puede retirarse a un lugar sosegado de estudio o reflexión, ni reducirse al espacio del templo. El lugar del profeta es la calle y la plaza pública, el sitio donde la gente se reúne, donde el mensaje es más necesario, el profeta está en contacto directo con el mundo que le rodea, conoce las maquinaciones de los políticos y el descontento de los

campesinos pobres, el lujo de los poderosos, la despreocupación de muchos sacerdotes, nada resulta indiferente al profeta porque nada es indiferente a Dios.

Otra característica común a los profetas es ser un hombre amenazado, unas veces las amenazas es el fracaso al no encontrar respuesta en los oyentes. Muchas veces es perseguido, encarcelado, muerto y esta persecución no es sólo de los poderosos, también es perseguido por los sacerdotes y los falsos profetas. Muchas veces el pueblo se vuelve contra ellos, los critica, desprecia y persigue. En el destino de los profetas queda prefigurado el destino de Jesús de Nazaret. A veces la amenaza le viene de Dios que le cambia la orientación de su vida, lo arranca de su actividad normal y muchas veces le encomienda dar un mensaje muy duro, casi inhumano si tenemos en cuenta la situación en que se encuentra el profeta como, por ejemplo, su avanzada edad o salud.

Otra característica común de los profetas es que la profecía es un carisma y como tal rompe todas las barreras, una de esas barreras rotas es la del sexo porque en Israel existen profetisas. Rompe la barrera de la cultura porque el profeta no necesita unos estudios especiales para transmitir la palabra de Dios, también rompe la barrera de las clases sociales. Algunos profetas están vinculados a la corte, otros son pequeños propietarios, o simples campesinos, todos son llamados por Dios. No existen barreras religiosas, no es necesario ser sacerdote para ser profeta y bastantes profetas no fueron sacerdotes. No existía la barrera de la edad porque Dios encomienda su palabra a adultos y jóvenes sin hacer distinciones porque seria actuar en contra de la voluntad de Dios que llama a quien quiere, cuando quiere y a cualquier edad. Tenemos por ejemplo el caso de Abraham que fue llamado por Dios a una edad muy avanzada y que es referente para las tres religiones del Libro.

2.7. El profeta Mahoma y su aportación a la ética.

El politeísmo de La Meca se limitaba al negocio en torno a los ídolos y el abandono de los problemas sociales y éticos de las personas de esa ciudad, esto produjo en Mahoma un impacto propio de un joven sensible por los problemas éticos que faltaban en el politeísmo de La Meca.

“Muhammad era una persona muy religiosa y con claras inclinaciones místicas. Como vimos más arriba, solía retirarse para meditar en una cueva del monte Hira (Yabal al-Nur, Montaña de la Luz) durante el mes de Ramadán. Fue en uno de esos retiros donde, a partir del año 610, recibió las sucesivas revelaciones divinas por la

*mediación del arcángel Gabriel. En ellas se encuentra el origen del islam, que sólo más tarde, adquiriría relevancia política”.*³²¹

Mahoma continúa la tradición monoteísta del judaísmo y el cristianismo y esta fe monoteísta implica una ética determinada traducida en hospitalidad, amabilidad, justicia, respeto, ayuda a los desfavorecidos, paciencia, perdonar y dar la vida por la fe en Dios si fuera necesario, esta es la ética de Mahoma que no se diferencia de la cristiana, favoreciendo el diálogo entre el islam y el cristianismo.

La paciencia es la actitud que lleva al cumplimiento de los deberes, la de soportar las pruebas que vienen cuando se lucha contra la injusticia y la tiranía.

“O contáis acaso con entrar en el Jardín sin que Allah sepa quiénes de vosotros han luchado y quiénes son los pacientes?”. (Corán 3, 142).³²²

“¡Cuántos profetas ha habido a cuyo lado murieron multitud de seguidores y no se desanimaron por lo que les afligía en el camino de Allah ni flaquearon ni buscaron descanso! Allah ama a los pacientes”. (Corán 3, 146).³²³

De esta forma Mahoma se presenta como continuador de la obra de Abraham, Moisés y Jesús y tiene a Jesús como modelo de referencia en su vida. Mahoma negó que mataran a Jesús de verdad, pues el fracaso de un profeta (mediante la crucifixión) en este mundo islámico sería, según Mahoma, contrario a la voluntad de Dios.

“Y por haber dicho: Nosotros matamos al Ungido, hijo de Maryam, mensajero de Allah. Pero, aunque así lo creyeron, no lo mataron ni lo crucificaron Y los que discrepan sobre él, tienen dudas y no tienen ningún conocimiento de lo que pasó sólo siguen conjeturas. Pues con toda certeza que no lo mataron. Sino que Allah lo elevó hacia Sí, Allah es Poderoso y Sabio”. (Corán 4, 156-157).³²⁴

Mahoma va gestando las bases de un código de valores éticos, donde Dios es el centro opuesto a su entorno politeísta, insiste en ejercer la virtud ayudando a los necesitados, practicando la amabilidad y la justicia, siendo paciente con los que no observan los derechos de Dios, demuestra un interés especial por los más necesitados al poner un impuesto obligatorio llamado “zakat” (limosna) para ayudar a los pobres.

³²¹ Juan José Tamayo, *Islam. Cultura, religión y política*, Editorial Trotta, Madrid, 2009, pág. 53.

³²² O. C., *Corán*, págs. 107.

³²³ O. C., *Corán*, págs. 108.

³²⁴ O. C., *Corán*, págs.. 164-165.

*“La caridad, o la limosna, es en realidad un tributo o impuesto establecido por ley sobre fortunas y propiedades. Está fijado en 1/40 o el 2,5%, pero a la gente se le invita a dar más. Según Mahoma, este impuesto se debe tomar de los ricos y dar a los pobres... Caridad, o limosna, no es una traducción completa de la palabra árabe, porque es algo más que un regalo. Es una obligación para el musulmán, una obligación impuesta por Dios, como se dice en el Corán”.*³²⁵

En los Estados islámicos se recauda este impuesto para hacer una redistribución de los recursos económicos entre pobres y ricos manteniendo la propiedad privada, este impuesto ha contribuido a un socialismo islámico. En el islam se practica el amor al prójimo cuando se establece la compasión por todos los seres humanos y especialmente por los más pobres. Dios es Compasivo y Misericordioso y el musulmán debe practicar estas virtudes, es una religión con un gran contenido ético como el judaísmo y el cristianismo.

El fundamento de toda felicidad es adorar a Dios obedeciéndole, Dios ha puesto Sus ideas en Su Libro el Corán para que nosotros conozcamos sus mandatos y cumplamos la ética contenida en él y en los dichos y hechos de Mahoma. En las tres religiones del Libro se piensa y actúa de acuerdo a la Palabra de Dios, sometiendo siempre nuestras ideas a las Suyas, esto hace que sea posible el diálogo. Los que viven de sus propias ideas se destruyen a sí mismos y a los demás, son soberbios y no se someten a Dios. Cuando Dios habla no debemos razonar o preguntarnos si es lógico, la lógica de Dios no es nuestra lógica.

Mahoma es un ser humano más que ha recibido una revelación de parte de Dios, un Enviado de Dios, un Profeta como lo habían sido otras personas anteriores a él en el judaísmo y en el cristianismo. Otros fundadores de religiones se consideraban divinos como los faraones de Egipto o los emperadores romanos, Mahoma se considera un hombre más como el resto de los humanos.

*“A diferencia de otros fundadores de religiones y de dirigentes políticos como los faraones en Egipto o los emperadores romanos, Muhammad siempre se tuvo por un ser humano sin más. No se creía un ángel como tampoco presumía de conocer el misterio de Dios... Su misión profética no es única ni exclusiva. Está en continuidad con los profetas anteriores del judaísmo y del cristianismo: Abraham, Moisés, Jonás, Juan Bautista... Por mucha admiración, e incluso veneración, que los musulmanes tienen hacia Muhammad, nunca ha sido objeto de culto”.*³²⁶

³²⁵ AA.VV (Jostein Gaarder, Victor Hellern, Henry Notaker), *El libro de las religiones*, Editorial Siruela. Biblioteca Gaarder, Madrid, 2009, págs. 160-161.

³²⁶ Juan José Tamayo, *Islam. Cultura, religión y política*, Editorial Trotta, Madrid, 2009, págs. 52-53.

“Di: No soy más que un ser humano como vosotros, me ha sido inspirado que vuestro dios es un Dios Único; así pues, el que espere el encuentro con su Señor que actúe con rectitud y que al adorar a su Señor no Le asocie a nadie”. (Corán 18, 105).³²⁷

El Corán nos dice que Mahoma es un mensajero de Dios como hubo otros, que no es de condición divina y que morirá como murieron los anteriores profetas del Libro.

“Pero Muhammad es sólo un mensajero antes del cual ya hubo otros mensajeros. Si muriese o lo mataran, ¿darías la espalda? Quien da la espalda, no perjudicará a Allah en absoluto. Y Allah recompensará a los agradecidos”. (Corán 3, 144).³²⁸

Mahoma es un Profeta que nos comunica los secretos de Dios contenidos en el Corán que es al mismo tiempo un código ético.

“Después hemos dado en herencia el Libro a aquéllos de Nuestros siervos que hemos elegido. Y entre ellos, unos serán injustos consigo mismos, otros se mantendrán en el término medio y otros, con permiso de Allah, se pondrán por delante en acciones de bien. Ese es el gran favor”. (Corán 35, 32).³²⁹

“Estando en él gritarán: ¡Señor nuestro! Sácanos y obraremos con rectitud y no como hicimos antes. ¿Acaso no os concedimos una vida larga en la que pudiera recapacitar quien lo hiciere, y acaso no os llegaron advertidores? ¡Así pues, gustad! No habrá nadie que defienda a los injustos”. (Corán 35, 37).³³⁰

“Y juran por Allah con los juramentos más solemnes que si les llega algún advertidor seguirán la guía más que cualquier otra comunidad, sin embargo cuando les ha llegado un advertidor no han hecho sino crecer en rechazo”. (Corán 35, 42).³³¹

El Corán reconoce a Jesús de Nazaret como enviado de Dios al igual que Mahoma, no reconoce en Jesús su naturaleza divina pero lo consideran un gran profeta para el islam y aprueban su mensaje ético, este un punto de encuentro para el diálogo cristianismo-islam.

“¡Gente del Libro! No saquéis las cosas de quicio en vuestra Práctica de Adoración ni digáis sobre Allah nada que no sea la verdad. Ciertamente el Ungido, hijo de Maryam, es el mensajero de Allah, Su palabra depositada en Maryam y un espíritu procedente de Él. Creed, pues, en Allah y en Su Mensajero y no digáis tres; es mejor para vosotros que desistáis. La verdad es que Allah es

³²⁷ O. C., Corán, pág. 487.

³²⁸ O. C., Corán, pág. 108.

³²⁹ O. C., Corán, pág. 719.

³³⁰ O. C., Corán, pág. 720.

³³¹ O. C., Corán, pág. 721.

*un Dios Único. ¡Está muy por encima en Su gloria de tener un hijo; Suyo es cuanto hay en los cielos y cuanto hay en la tierra. Y Allah basta como Guardián”. (Corán 4, 170).*³³²

*“Realmente han caído en incredulidad quienes dicen: Allah es el Ungido, hijo de Maryam. Cuando fue el Ungido quien dijo a los hijos de Israel: ¡Adorad a Allah; Mi Señor y el vuestro. Quien asocie algo con Allah, Allah le vedará el Jardín y su refugio será el Fuego. No hay quien auxilie a los injustos”. (Corán 5, 74).*³³³

*“El Ungido, hijo de Maryam, no es más que un mensajero antes del cual ya hubo otros mensajeros. Su madre era una mujer veraz y ambos comían alimentos. Mira cómo les hacemos claros signos y mira cómo luego inventan”. (Corán 5, 77).*³³⁴

De lo anteriormente expuesto podemos deducir una serie de consecuencias éticas que hacen a la persona de Mahoma muy diferente de otras que vivían en el mismo ambiente social que él, siente una gran preocupación por los pobres que estaban abandonados en la sociedad de su época y para ello promueve el valor ético de la justicia.

“La experiencia religiosa del Profeta estuvo acompañada desde el principio de su predicación por una profunda preocupación social, que se tradujo en la opción por los excluidos. Eso le lleva a descubrir la fuerte contradicción en que vivía instalada su propia tribu de los Quraysh: por una parte, el innegable progreso económico, debido al comercio y a las peregrinaciones al santuario de la Kaaba; por otra, la situación de pobreza y marginación de otros miembros de la tribu”.³³⁵

Mahoma reniega de su propia tribu politeísta y forma la nueva tribu de los creyentes en un solo Dios que es la Umma, de esta forma da unidad a las tribus que estaban enfrentadas y forma una nueva comunidad basada en la fe y sometimiento al Único Dios, fomenta el respeto y cortesía entre los creyentes que forman un único pueblo, con una ética religiosa concreta, sin tener en cuenta el país donde han nacido.

“En Medina, el Profeta continuó predicando, enviando misivas a los jefes de tribus vecinas para que abrazaran la nueva religión. El número de musulmanes creció rápidamente, lo que impresionó a muchos jefes tribales que prefirieron unirse a este grupo en auge. Cuando una región anunciaba su deseo de abrazar masivamente el Islam, el Profeta enviaba un representante cuya misión principal era explicar las reglas de la nueva religión. Al mismo tiempo, arbitraba los conflictos.... la peculiaridad del Islam es que nació en un país

³³² O. C., Corán, págs. 167-168.

³³³ O. C., Corán, pág. 190.

³³⁴ O. C., Corán, pág. 191.

³³⁵ Juan José Tamayo, *Islam. Cultura, religión y política*, Editorial Trotta, Madrid, 2009, pág. 44.

semi-desértico en el seno de una sociedad tribal desprovista de cualquier tipo de estructura estatal.... En esas condiciones, era normal que los musulmanes considerasen al Profeta – con la autoridad moral y el prestigio vinculados a su calidad de enviado de Dios – como su jefe”.³³⁶

Con su vida Mahoma se convierte en modelo moral de actuación, tanto a nivel individual como colectivo y no hay dicotomía entre la fe en Dios y el comportamiento moral. El culto a Dios que promueve Mahoma consiste en hacer Su Voluntad todos los días de la semana, no basta con el culto un día y los demás robar, estafar, difamar, engañar, insultar, etc., no hace distinción entre la fe y la vida diaria.

“En otros términos, fuera de las preocupaciones de la autodefensa que le impusieron las circunstancias, el se comportaba solamente como un jefe religioso. No encontró ni en La Meca ni en Medina una estructura de Estado. Tampoco había una administración, una justicia permanente, un ejército, prisiones.... En realidad, fuera de su misión de transmisión del mensaje divino, la acción fundamental del Profeta en Arabia fue conseguir la unión entre las tribus que estaban en permanente conflicto y que empezaron a constituir una comunidad organizada”.³³⁷

Mahoma tiene una gran preocupación por la justicia como obligación hacia Dios, una justicia basada en valores éticos y no en las leyes inmorales del entorno donde vivía. Soluciona los problemas de la vida cotidiana de sus seguidores a la luz de la Revelación de Dios. La fe en el Único Dios es el primer deber del creyente y predica el socorro a huérfanos y desvalidos. Mahoma se comporta de acuerdo con estos principios y se gana a los humildes. Su reforma ética implicaba el tratamiento justo de los más desamparados.

“A ello cabe añadir su generosidad, que no tenía límites. Solía dar a los pobres buena parte de los ingresos familiares, así como los regalos que le hacían y el botín de guerra. Proverbial fue su generosidad hacia los pobres, esclavos y libertos, quienes primero se convirtieron. Mostraba una especial preocupación y preferencia por los huérfanos, habida cuenta de las penalidades que él sufrió como huérfano de padre y madre. Tenía conciencia de que siendo huérfano, Dios le protegió, de que siendo errante, Dios le guió, de que siendo pobre, Dios le enriqueció... No oprimir al huérfano era para él el imperativo ético por excelencia. Más que un ser sobrenatural al que imitar, Muhammad es, para los musulmanes, un ejemplo moral a seguir”.³³⁸

³³⁶ Mohamed Charfi, *Islam y libertad*, Ediciones Almed, Granada, 2001, pág. 194.

³³⁷ Mohamed Charfi, *Islam y libertad*, Ediciones Almed, Granada, 2001, págs. 194-195.

³³⁸ Juan José Tamayo, *Islam. Cultura, religión y política*, Editorial Trotta, Madrid, 2009, págs. 53-54.

Mahoma dice que todas las posesiones son de Dios y que los individuos están obligados a expresar gratitud a Dios y no arrogancia, también los cristianos piensan que todas las posesiones que se tienen son de Dios y a nosotros nos toca administrarlas.

Mahoma presenta a Dios como Juez Justo quitando a los ancianos de las tribus el poder de ejecutar la justicia como venían haciendo hasta ese momento. Soluciona los conflictos entre las diversas tribus, les da unidad y favorece la justicia social en una sociedad donde no se tenía en cuenta.

*“Nada desvió a Muhammad del cumplimiento de su misión profética ni logró cambiar el rumbo de su vida: ni las persecuciones, ni el amor propio herido, ni el perjuicio a sus intereses, ni las maquinaciones contra su persona, ni las persecuciones, ni las jugosas ofertas de los poderosos. Su estilo de vida fue siempre austero y frugal, incluso cuando llegó a ser la persona más rica y poderosa de Arabia. Esa frugalidad la imponía a la familia”.*³³⁹

Se acusa a Mahoma de mujeriego, criticando su ética y alegando que tuvo varias mujeres, en realidad quería una nueva estructura familiar que no dejase desprotegidos a los huérfanos y viudas porque debido a las continuas guerras entre las diversas tribus era muy grande el número de huérfanos y viudas que se quedaban sin ningún sustento, por eso permite Mahoma que un hombre pueda tener cuatro mujeres.³⁴⁰ Antes del islam las mujeres vivían sometidas a los hombres y maltratadas por estos, Mahoma respeta a las mujeres defendiéndolas del maltrato.

*“Muhammad ha sido acusado de mujeriego, libidinoso y de una sensualidad desenfrenada. Como pruebas se alegan que llegó a tener nueve esposas y que a los justos les prometió un cielo lleno de huríes. Se tiende a explicar la poligamia del Profeta como una enfermedad sexual.... En realidad, el Profeta quería crear una nueva estructura de familia capaz de asegurar siempre la paternidad, y no dejar desprotegidos a los hijos y a las madres. Por otra parte, muchos de los matrimonios del Profeta tenían como objetivo consolidar alianzas, para mantener vinculados a sus colaboradores más directos”.*³⁴¹

“En el periodo anterior al islam, en Meca, las mujeres eran poco consideradas, peor aún, eran maltratadas y vivían en un régimen de sumisión a los varones. El caso de Muhammad parece distinto: disfrutaba con las mujeres,

³³⁹ Juan José Tamayo, *Islam. Cultura, religión y política*, Editorial Trotta, Madrid, 2009, pág. 53.

³⁴⁰ “Muchos hombres morían en las guerras y sus mujeres e hijos quedaban desprotegidos y necesitaban protección. A través de la poligamia, los hijos y las mujeres se sentían protegidos. La condición era que diesen el mismo trato a todas. De lo contrario el Corán sólo admitía el matrimonio con una mujer. Sin embargo, en la historia del islam, no pocos musulmanes polígamos, empezando por los califas, descuidaron los valores de la protección, la justicia y el trato igual y convirtieron la poligamia en una minusvaloración de las mujeres y en una depravación sexual” (Juan José Tamayo, *Islam. Cultura, religión y política*, Editorial Trotta, Madrid, 2009, pág. 55).

³⁴¹ Juan José Tamayo, *Islam. Cultura, religión y política*, Editorial Trotta, Madrid, 2009, pág. 54.

*precisaba de su afecto; mantenía relaciones íntimas; las mujeres eran para él amigas y no sólo amantes”.*³⁴²

Mediante los diversos matrimonios Mahoma conseguía alianzas con otras tribus y su trato con las mujeres era de amistad, respeto y les pedía opinión en temas religiosos y políticos. Con Mahoma la mujer mejora en su situación y adquiere una libertad que no tenía antes, el Corán admite la poligamia siempre que todas las mujeres y sus hijos tengan los mismos derechos, esto viene reflejado en el (Corán 4, 3).³⁴³

Mahoma siempre estuvo en contra de los usureros de La Meca y emprendió la llamada Guerra Santa contra ellos porque se oponían a los mandatos de Dios. La “jihad” (esfuerzo en el camino de Dios) hoy conocida por Guerra Santa hizo que el islam se extendiera hacia el norte del Estado islámico. Las guerras para conseguir botines a los comerciantes usureros estaba justificada en aquel momento porque se trataba de una Guerra Santa efectuada por muchas tribus unidas en la comunidad islámica, esta “jihad” hizo posible la expansión del islam y sus valores éticos.

*“Como ya hemos indicado, la jihad, o esfuerzo en el camino de Dios, fue sin duda un importante motivo en la expansión hacia el norte del Estado islámico.... Así, bajo la nueva capa de la jihad islámica, existían, sin duda, muchas tribus de beduinos integradas por hombres cuyas motivaciones consistían en el propio interés, más que en el temor de Dios que caracterizaba al profeta y a sus compañeros”.*³⁴⁴

Otro rasgo ético que Mahoma imprime al islam es que las conversiones deben darse sin coacción.

*“Otro hecho, que no siempre han percibido o reconocido claramente los escritores cristianos, es que la población cristiana de Siria y Egipto no se convirtió al islam por coacción, sino por libre elección... el Corán prescribe la predicación y la persuasión y desaprueba la coacción como medio para la conversión de los no musulmanes, motivo por el cual la historia de la expansión del islam tiene realmente mucho más de historia misional que de historia de violencia o persecuciones”.*³⁴⁵

³⁴² Juan José Tamayo, *Islam. Cultura, religión y política*, Editorial Trotta, Madrid, 2009, pág. 54.

³⁴³ “Descendió refiriéndose a ciertos tutores que pretendían casarse con huérfanas y perjudicarlas en sus dotes sirviéndose de su condición de tutores y es a ellos a los que se les dice: sed equitativos en sus dotes y quien tema no serlo, que se case con otras mujeres, lícitas o buenas para ellos, con las que sea más difícil incumplir... Los árabes se preocupaban de no abusar de los bienes de los huérfanos pero en cambio descuidaban la justicia entre sus mujeres y la aleya descendió refiriéndose a esto; es decir: al igual que os preocupáis de ser justos con los huérfanos, hacedlo también con las mujeres) Casaos entonces, de entre las mujeres que sean buenas (Es decir, lícitas) para vosotros, con dos, tres o cuatro; pero si os teméis no ser equitativos... entonces con una sola o las que posea vuestra diestra” (O. C., *Corán*, págs. 123-124).

³⁴⁴ Trevor Ling, *Las grandes religiones de Oriente y Occidente II (Desde el auge del islam hasta nuestros días)*, Ediciones ISTMO. Colección Fundamentos 25, Madrid, 1968, págs. 31-32.

³⁴⁵ Trevor Ling, *Las grandes religiones de Oriente y Occidente II (Desde el auge del islam hasta nuestros días)*, Ediciones ISTMO. Colección Fundamentos 25, Madrid, 1968, pág. 32.

Cuando muere Mahoma los valores éticos fundamentales de la comunidad islámica eran la profesión de fe en un monoteísmo radical que viene de cuando Mahoma en La Meca se enfrenta con los mercaderes y líderes religiosos de esa ciudad porque defendían la tradición politeísta de La Meca.³⁴⁶

*“A la muerte de Mahoma, las ideas religiosas dominantes en la comunidad islámica eran la omnipotencia de Dios y su unidad, o dicho de otro modo, la profesión del monoteísmo en una de sus formas más puras y conscientes... el monoteísmo ha surgido con frecuencia entre los semitas como resultado de la asociación de religión y monarquía, no es difícil comprender que el papel de Mahoma en Medina quizá estaba más próximo al de un monarca que al de un jefe de tribu tradicional árabe”.*³⁴⁷

2.8. El Corán como Revelación de Dios a Mahoma.

La idea de Revelación en el Corán tiene dos raíces, una es *Waha* que significa “revelar” y otra “*nazala*” que significa bajar, descender. El mensaje de Dios desciende a Mahoma y esto es lo original de la revelación de Dios en el islam, Dios se comunica a un ser humano que es Mahoma que es el intermediario entre Dios y los hombres. Dios se comunica al hombre en la historia por medios de palabras y hechos, también los hechos ocurridos en la naturaleza es comunicación de Dios para el islam.

“Los términos que expresan la idea de revelación coránica derivan de dos raíces: waha, que significa – revelar –, y nazala, cuyo significado es bajar, descender, y dan lugar a dos ideas de revelación complementarias: revelación-inspiración y descenso. Es precisamente la segunda raíz, el descendimiento del mensaje revelado desde arriba, la que aporta el elemento original de la revelación coránica.... La revelación se realiza con palabras y hechos... Las palabras explicitan el sentido de los acontecimientos. Pero también los fenómenos de la naturaleza son portadores de revelación y cauces de comunicación humano-divina. Hechos, naturaleza y palabras muestran la fuerza liberadora y dinámica de la revelación”.

Es en el monte Hira donde, según la tradición, se le aparece el arcángel Gabriel a Mahoma y le muestra un libro ordenándole leer, es costumbre en el islam que el Corán sea recitado y el “Im al-qira” es la ciencia de la recitación del Corán, se trata de la

³⁴⁶ “En ello se percibe, al menos, una interesante correlación entre el elevado grado de soberanía ejercido por Mahoma, en contraste con la ausencia de la idea de soberanía entre los beduinos y el gran énfasis que ahora se ponía en la doctrina de la unidad del ser divino. Tal correlación no es, sin embargo, el único factor a tener en cuenta; igual de importante, al menos, es el rechazo positivo del politeísmo por parte de Mahoma... El hecho de la falta de compromiso como el gran pecado, es decir, la asociación de cualquier otro ser con el único ser divino, está íntimamente vinculado a la insistencia con que Mahoma recalcó la unidad de Dios. Ningún pecado era tan grave como éste; ninguna virtud era mayor que la confesión de la unidad de Dios, que constituía la creencia islámica por excelencia” (Trevor Ling, *Las grandes religiones de Oriente y Occidente II (Desde el auge del islam hasta nuestros días)*, Ediciones ISTMO. Colección Fundamentos 25, Madrid, 1968, págs. 35-36).

³⁴⁷ Trevor Ling, *Las grandes religiones de Oriente y Occidente II (Desde el auge del islam hasta nuestros días)*, Ediciones ISTMO. Colección Fundamentos 25, Madrid, 1968, págs. 33-34.

transmisión oral de las palabras del Corán realizadas por los *qurrá* o recitadores del Corán de los primeros tiempos ³⁴⁸. En torno a esta recitación ha nacido un verdadero arte llamado *Taywid* o adorno de la dicción cuyo cultivo dio lugar al surgimiento de escuelas. La transmisión oral fue un medio usado por Mahoma que tuvo gran importancia en los primeros siglos del islam. Mahoma se convierte así en un profeta que anuncia la Palabra de Dios que se le ha revelado. ³⁴⁹

“El término Corán procede del árabe al-qur’án, que significa recitación, texto sagrado que se recita, lectura en voz alta. Es un libro que cambió el curso de la historia, primero de la Península Arábiga, y, muy pronto, de la humanidad..... Para los musulmanes no se trata de una palabra humana, sino de la palabra de Dios, don supremo de Dios a la humanidad revelada al Profeta. El islam, como el judaísmo y el cristianismo, es una religión de Revelación, ya que el Dios oculto, que es personal y único, se revela”. ³⁵⁰

“Según el Islam, el Corán contiene la última Revelación dirigida por Dios a la humanidad, a través de un profeta de nombre Muhammad” ³⁵¹.

El Corán se considera que es estrictamente la palabra viva de Alá mientras que el Profeta es el medio por el que se comunicó dicha palabra que fue cambiada por judíos y cristianos según el islam.

Según el Corán, *“Abraham reniega de su padre y se expatría de su tribu porque ha recibido la revelación de la existencia de un Dios único y su padre y los miembros de su tribu son politeístas que no aceptan la revelación”.* ³⁵²

Mahoma no sólo fue el transmisor del lenguaje de Alá, también fue su primer intérprete al tener que solucionar en su vida cotidiana los problemas diarios de sus seguidores ³⁵³.

³⁴⁸ Félix María Pareja, *Islamología*, II, p. 495.

³⁴⁹ “El Corán es, a su vez, fuente de oración, guía para el comportamiento y objeto ritual. Es leído y recitado por los musulmanes en el culto comunitario, pero también en el ámbito privado, en las fiestas religiosas y en las celebraciones familiares... Constituye una guía para la vida, la conducta y la reflexión de los musulmanes. Inspira las leyes de muchos de los países musulmanes... La autoría del Corán, para los musulmanes, le corresponde a Dios. Muhammad sólo transmite lo que Dios le dicta: 42, 48 dice expresamente que sólo ha sido llamado para transmitir, no para ser custodio de los creyentes” (Juan José Tamayo, *Islam. Cultura, religión y política*, Editorial Trotta, Madrid, 2009, págs. 112-113).

³⁵⁰ Juan José Tamayo, *Islam. Cultura, religión y política*, Editorial Trotta, Madrid, 2009, pág. 112.

³⁵¹ Dolors Bramon, *Una introducción al Islam: religión, historia y cultura*, pag. 9.

³⁵² Montserrat Abumalham, *“Ética religiosa y ética en el islam”*, en Juan José Tamayo-Acosta. Aportación de las religiones a una ética universal (Madrid, Ed. Dykinson, 2003), pág. 181.

³⁵³ David Waines, *El Islam*, p. 23.

Los estudiosos de los textos del islam creen que al Profeta Mahoma se le reveló todo el Corán en la noche llamada Noche de la Potestad o del Destino (Laylatu l-Qadr) y que ésta corresponde a la del 26 al 27 del mes de Ramadán. Estos estudiosos dicen que después su contenido se le borró de la mente a Mahoma y que las posteriores revelaciones las iba recibiendo según determinaban las circunstancias. Mahoma pensaba también que todo lo que se le comunicaba a él se había comunicado antes a otros profetas, por eso decía a los cristianos y judíos que dieran testimonio de los episodios bíblicos a los que él se refería.

Mahoma decía que cristianos y judíos habían deformado la Revelación de Dios y estos, por su parte, aseguraban que Mahoma no conocía dicha Revelación. Mahoma insistía que los judíos y cristianos habían deformado la Revelación pero que a pesar de esto se les debe proteger y los llama “Gente del Libro”.³⁵⁴ Algunos explican las deficiencias de Mahoma respecto al conocimiento de las doctrinas de los cristianos y de los judíos señalando que debieron proceder de fuentes adulteradas y heréticas. Sin embargo Mahoma piensa que profesaba la misma doctrina de los cristianos y de los judíos y que por tanto éstos debían reconocerle como enviado de Dios³⁵⁵.

El Corán representa para muchos musulmanes la única gran señal de Dios en el universo físico, cada uno de sus versos se conoce con el nombre de “ayat”, que significa “señales”. El Corán proporciona a los musulmanes instrucciones para conducir sus vidas con una orientación ética. El Corán no se compiló mientras vivió Mahoma sino que se preservó en la tradición oral, trozos de pergamino, hojas, omóplatos de camello, etc. Después de su muerte y durante un proceso de varios años, se fueron recopilando los escritos y formándose el texto completo.

*“En la actualidad, “la mayoría reconoce que el canon fijado para el Corán, el texto escrito que utilizan hoy los musulmanes, se completó entre los años 650 y 656, durante el reinado del sucesor de Umar, el califa Uzman”.*³⁵⁶

Al Corán los musulmanes lo llaman “la guía”, “la Revelación”, pero se le llama principalmente “el Libro” (revelado), ofrece una base de estudio para comparar los datos de las tradiciones sobre la vida de Mahoma aunque no hay una sola fecha y apenas algún nombre de personajes contemporáneos.

³⁵⁴ Félix María Pareja, *Islamología*, I, p. 69.

³⁵⁵ Dolores Bramon, *Una introducción al Islam: religión, historia y cultura*, pag. 35.

³⁵⁶ Jamal J. Elias, *El Islam* (Madrid, Ed. Akal, 2002), pág. 21.

2.9. Los tres periodos de La Meca.

La predicación de Mahoma en La Meca se centra en el poder y la bondad de Dios instando a las personas a la conversión y a una vida basada en el agradecimiento, la generosidad y la solidaridad social y se divide en tres periodos:

Primer período mequí (610-615).

En el primer período mequí (610-615) Mahoma empieza predicando en su entorno familiar de La Meca, los primeros convertidos son su mujer, su primo Ali Ibn Abi Talib y los futuros califas Abu Bakr y Umar. Se considera que en el año 610 Mahoma inicia la predicación pública, *risalah*, los primeros convertidos eran pobres y por eso la oligarquía de La Meca temió una revolución social que perjudicara sus intereses. El Profeta predicaba que los esclavos que se hicieran musulmanes recuperarían su libertad y al mismo tiempo hace un llamamiento a la purificación, a la caridad y a la perseverancia, insiste en que Dios es Señor de Justicia y anuncia un Juicio Final. Esta creencia en el Juicio Final forma parte también de las creencias de los católicos. Mahoma está contra la idolatría pero sin ataques directos para no enfrentarse con los paganos y el texto del Corán de este período está escrito en una magnífica prosa rimada ³⁵⁷.

En el segundo período mequí (615-619):

Los primeros musulmanes fueron perseguidos y sufrieron el martirio por parte de los *Qurays*, a pesar del apoyo de *Abu Talib* tío de Mahoma. A consecuencia de estas persecuciones se produce una crisis entre los musulmanes en el año 615. Debido a esto Mahoma envió un centenar de ellos al reino cristiano de Abisinia, la actual Etiopia, para que se les diera protección. Fueron bien acogidos Abisinia donde gobernaba el Negus, un rey cristiano, este los recibe fraternalmente porque los fundamentos de la religión islámica no varían mucho de la religión cristiana monoteísta como así manifiesta el Negus. Los enemigos del Profeta en la Meca enviaron emisarios y presentes valiosos para que se les entregara a los “rebeldes fugitivos”, pero el rey Negus que era conocedor de la religión islámica que tanto respeto demuestra por Jesús y María, les dijo que no los entregaba.

³⁵⁷ Dolors Bramon, *Una introducción al Islam: religión, historia y cultura*, pag. 37.

Este rey de Abisinia, después de trazar una línea en el suelo dijo que la diferencia entre su religión (musulmana) y la nuestra (cristiana) es menor que esta línea, les mandó que se fueran porque ese grupo de musulmanes perseguidos eran sus huéspedes y se podían quedar allí todo el tiempo que quisieran. Cuando volvieron a La Meca en el año 629 fueron recibidos fríamente por el Profeta y por los que se quedaron con él resistiendo las presiones de los idólatras, estos musulmanes que se quedaron en la Meca fueron torturados o muertos y casi todos perdieron sus bienes. En este tiempo Omar el que sería después segundo califa y que hasta entonces había sido enemigo de Mahoma y de su doctrina se convierte al islam.

En el año 615 tiene lugar la revelación de las conocidas como “aleyas satánicas”, parece que estando Mahoma en la *Ka'ba* habría mencionado a las tres diosas del núcleo principal del panteón preislámico. Según la tradición islámica alrededor del año 618 tiene lugar el viaje del Profeta desde La Meca hasta Jerusalén y desde esta ciudad hacia el cielo y el infierno, regresando la misma noche a La Meca. Los musulmanes discreparon sobre si el viaje Isrá fue real o imaginario, la escala que Mahoma recorre hacia el cielo se llama *mì'ray*.³⁵⁸

En el tercer periodo mequí (619-622):

En el año 622 de la Era Cristiana Mahoma se desplaza de la Meca a Medina y es entonces cuando se considera que comienza el islam, es lo que se conoce como la Hégira o huida de Mahoma de La Meca a Medina. Los musulmanes emigraron finalmente a Medina donde fueron acogidos por sus nuevos hermanos de fe, el profeta fue el último en dejar la Meca a pesar del gran riesgo que significaba. Una vez llegado a Medina empezó la construcción de la primera mezquita del Islam. El Profeta trabaja como albañil varias horas al día a pesar de no ser joven porque pasaba de los cincuenta años de edad. Para llamar a la oración se elige la voz humana y es el *muecín* quien llama a los creyentes a la oración.

“Cuanto más crecían los seguidores de Muhammad, mayor era la hostilidad contra él. Los de Quraysh lo acusaron de dividir a la comunidad, calificar de necio su modo de vida, criticar su religión, descalificar a sus dioses

³⁵⁸ “Viaje mencionado en el Corán, 17,1, según el cual Muhammad habría ido de La Meca a Jerusalén y de allí habría ascendido al Paraíso y regresado a La Meca en una sola noche. La tradición explica que llevó a cabo dicho viaje montado en al-Buraq, animal alado de rostro humano, crin de caballo, patas de camello y cuerpo y cola de vaca, que ya habría sido utilizado por otros profetas”. Bramón Dolors, *Una introducción al Islam: religión, historia y cultura*, pag. 172.

*y llamarles infieles a ellos y a sus antepasados... Muhammad se vio obligado a abandonar su ciudad natal y a emigrar el año 622 con un grupo de seguidores en condiciones muy difíciles al oasis de Yatrib, cuyo nombre en adelante fue cambiado por al-Mudaina (=ciudad, Medina), a 445 kilómetros al norte de Meca... Es lo que se conoce como Hégira (hijra= emigración de un lugar a otro), experiencia común a las religiones monoteístas: salida de Abraham de Ur de Caldea; éxodo de los hebreos de Egipto; huida de Jesús de Nazaret a Egipto, etc”.*³⁵⁹

Mahoma en su viaje hacía la ciudad de Medina es perseguido por las gentes de La Meca.³⁶⁰ Va acompañado de Abu Bakr y tienen que esconderse en una cueva, este hecho se narra en Corán 9, 40.

“Si vosotros no le ayudáis, ya le ayudó Allah cuando le habían echado los que no creían y había otro con él (Alusión a Abu Bakr al-Siddiq). Ya estando ambos en la cueva, le dijo a su compañero: No te entristezcas porque en verdad Allah está con nosotros. Allah hizo descender sobre él Su sosiego, le ayudó con sus ejércitos que no veíais e hizo que la palabra de los que se negaban a creer fuera la más baja; puesto que la palabra de Allah es la más alta. Allah es Irresistible y Sabio”. (Corán 9, 40).³⁶¹

Mahoma en Medina se convierte en un jefe religioso y político, consiguiendo unir a las distintas tribus de la Península Arábiga.

*“Muhammad estableció en Medina el islam religioso, pero también el político y social. Hizo un pacto con las tribus judías. A él se adhirieron las tribus árabes paganas, aunque con muchas reticencias. Muy pronto pasó de ser líder religioso de un reducido número de emigrantes mequíes a jefe político del este y del oeste de la Península Arábiga. Construyó una mezquita, que se convirtió en la casa de Muhammad, lugar de reunión de la comunidad y lugar de oración. Al principio la oración se hacía mirando hacia Jerusalén. Tras la ruptura con los judíos cambió la orientación y se hizo mirando hacia Meca”.*³⁶²

En la gran importancia que la tradición da al viaje nocturno y a la ascensión (*Al-mirach*) se resalta la perfección espiritual de Mahoma como verdadero Profeta de Dios.

³⁶³ Mahoma continúa su predicación pero iba disminuyendo el número de fieles, fueron

³⁵⁹ Juan José Tamayo, *Islam. Cultura, religión y política*, Editorial Trotta, Madrid, 2009, págs. 45-46.

³⁶⁰ Émile Dermenghem, *Mahomet et la tradition islamique*, Editorial Aux Éditions du Seuil (Maîtres spirituels), Paris, 1958, págs. 22-28.

³⁶¹ O. C., *Corán*, págs. 305-306.

³⁶² Juan José Tamayo, *Islam. Cultura, religión y política*, Editorial Trotta, Madrid, 2009, pág. 46.

³⁶³ David Waines, *El Islam*, p. 36.

los peores años de la vida del Profeta, predica fuera de su ciudad natal, en Taif, sin éxito. Más tarde vuelve a Táif y parece que tiene éxito con su predicación. Mahoma fue creando una comunidad monoteísta en la que él era la referencia religiosa y moral.

2.10. Periodo de Medina (años 622-632).

Mahoma viaja a Medina y allí puso las bases doctrinales para el desarrollo de una nueva religión, aunque en el islam ya se había gestado su espiritualidad y su código de valores durante sus primeros años de predicación, es en Medina donde consigue crear una comunidad lo suficientemente numerosa y organizada como para conquistar La Meca y extenderse por el territorio árabe. Mahoma encuentra apoyo en Yathrib (Medina) donde había vivido de pequeño, allí vivían tribus árabes y judíos que creían que el Mesías estaba a punto de llegar y algunos de ellos consideraron al Profeta como su Mesías aceptando el islam y peregrinando a La Meca.

Medina se convierte en el centro del islam a la que se la llama también “la Iluminada” (*Al-Munawwara*), la que ha recibido la luz del islam. Después de haber estado oculto Mahoma en el desierto, porque querían capturarlo, entra en Medina.

En el año 628 Mahoma realiza una peregrinación a la Meca, es la llamada peregrinación menor porque va como peregrino no como guerrero, esto viene narrado en la siguiente cita del Corán:

“Así fue como Allah le confirmó la visión a Su mensajero con la verdad (El Profeta, que Allah le dé Su gracia y paz, había visto en sueños que entraba en Meca tal y como se menciona en la aleya. Tras el acuerdo de al-Hudaybiya, los hipócritas dudaron de ello y descendió esta aleya confirmando que el sueño era verídico.): Entraréis en la Mezquita Inviolable si Allah quiere, a salvo, con la cabeza afeitada o los cabellos recortados y n tendréis nada que temer. El supo lo que vosotros no sabíais y dispuso, además de esto, una conquista cercana”. (Corán 48, 27).³⁶⁴

Los habitantes de La Meca no confían en las buenas intenciones de Mahoma y le hacen frente, negocian y firman el tratado de Hudaybiyya y por medio de éste tratado se abandonan las hostilidades entre los habitantes de La Meca y Medina y se da libertad a las tribus para que puedan realizar alianzas con los habitantes de La Meca y con los musulmanes.

³⁶⁴ O. C., *Corán*, pág. 860.

*“Respondiendo a un sueño, en marzo de 628 Muhammad decidió hacer la peregrinación menor (umra) a la Meca al frente de en torno a 1.600 musulmanes, en son de paz. Iba con la cabeza rapada y vestido de peregrino, no de guerrero, desatendiendo la petición de Umar de que fuera armado... al llegar a las inmediaciones de Meca, los mequíes, convencidos de que Muhammad tenía intenciones hostiles, le hicieron frente con doscientos jinetes que bloquearon el camino.... El compromiso fue doble: la retirada de Muhammad y el permiso para peregrinar el año siguiente a la Meca”.*³⁶⁵

Este tratado constituye el inicio de la victoria moral y triunfo político del islam en toda la Península Arábiga.

En su peregrinación a La Meca del año 628 Mahoma desmonta del camello que continua andando por la ciudad, se paró en un establo donde luego se construiría la primera mezquita del Islam, fue un edificio cuadrangular de 1000 metros cuadrados de superficie y sin luz artificial. Teniendo en cuenta la distribución de esta mezquita se construyeron las mezquitas posteriores en las que hay un muro que marca la orientación hacia La Meca, es allí donde han de orientarse los musulmanes al rezar.

Al principio de su predicación Mahoma dispuso que dicha orientación fuera hacia Jerusalén pero cuando ya en Medina se produjo la ruptura con los judíos y quedó fijada definitivamente la orientación hacia La Meca, pasando a ser la Ciudad Santa del islam. El *mihrab* es una señal en forma de nicho en el muro de la *alqibla* que indica hacia donde han de dirigirse las miradas de los orantes.

Cuando Mahoma llegó a *Yathrib* (Medina) la encontró dividida en dos bandos enfrentados en sangrientas luchas, la anarquía y la inseguridad reinaban en la población y Mahoma sirvió de árbitro. El arbitraje de Mahoma puso fin a los conflictos sangrientos en Medina, la solución de Mahoma no era la que la mayoría habría deseado pero al menos terminó con los enfrentamientos. Aparte de las luchas entre los pobladores de *Yathrib* (Medina) desde que llegó a ella, Mahoma tuvo que enfrentarse a los problemas de los propios seguidores musulmanes que eran pobres en su mayoría. Los que se habían ido de La Meca dejaron allí sus bienes que fueron confiscados por la tribu de los Qurays, para la solución de estos problemas el Profeta contó con la ayuda de los Ansar ó defensores, también contaba con la ayuda de algunos judíos³⁶⁶

³⁶⁵ Juan José Tamayo, *Islam. Cultura, religión y política*, Editorial Trotta, Madrid, 2009, págs. 50-51.

³⁶⁶ Ansar (auxiliares): gente de Medina que ayudó al Profeta antes de emigrar de La Meca a Medina.

Cuando llegó Mahoma a *Yathrib* (Medina) confiaba en el apoyo de los judíos que eran ricos, numerosos e influyentes, pero cuando los judíos se dieron cuenta de lo mal informado que estaba Mahoma en cuestiones bíblicas, se burlaron de él. Con esta burla se crearon en Mahoma un enemigo implacable, pusieron a Mahoma en el mayor apuro de su vida al situar al islam como religión separada de la judía y de la cristiana. El Profeta quería ganarse el apoyo de los judíos y dictó unas normas parecidas a la del judaísmo, por ejemplo, el estado de purificación *Taharah*, la prescripción de un ayuno *Asura* parecidos a los que observan los judíos el día del “yom kippur”.³⁶⁷

Durante la estancia en Medina también se establecieron otras prescripciones como el pago de la limosna ritual “azaque” (*zakah*) a la comunidad para ayudar a los necesitados, la observancia del Ramadán y la obligatoriedad de la peregrinación a La Meca. Se fijó el viernes como día de celebración de la oración comunitaria y de la alocución pública a los fieles (*jutba*), lo cual no significa que los viernes sean días de descanso obligatorio para los musulmanes.

Mahoma no se declara fundador de una religión sino restaurador de la Revelación primera y continuador de Abraham que según Mahoma no había sido ni cristiano ni judío, aunque las dos religiones lo aceptan como patriarca.

*“Conviene tener presente que inicialmente Muhammad no se consideraba el fundador de una nueva religión ni el predicador de un nuevo mensaje, sino el continuador de la religión de Abraham, Moisés y Jesús de Nazaret. Tenía conciencia de ser el último profeta del monoteísmo – el sello de los profetas –, cuya misión era purificar la religión monoteísta y llevarla a su plenitud”.*³⁶⁸

2.11. Mahoma promulga la Umma (comunidad islámica) en Medina.

Mahoma afirma que Ismael era hijo de Abraham y también es antepasado de los árabes, ambos habrían construido la *Ka'ba* por orden de Alá, de esta manera Mahoma presentaba el islam como una religión propia de los árabes. Debemos destacar aquí la importancia de Abraham para los cristianos al igual que para los musulmanes porque esto facilita el diálogo entre ambas religiones. Mahoma promulgó una disposición por la que todos los habitantes de Medina constituían una *umma*, o comunidad islámica cuyo jefe y juez era él mismo.³⁶⁹ Todos los grupos étnicos y tribales quedaban así integrados en una única entidad política, conservando sus creencias y costumbres sin ser

³⁶⁷ Dolors Bramon, *Una introducción al Islam: religión, historia y cultura*, pag. 42.

³⁶⁸ Juan José Tamayo, *Islam. Cultura, religión y política*, Editorial Trotta, Madrid, 2009, pág. 47.

³⁶⁹ Félix María Pareja, *Islamología*, I, p. 74.

obligatorio aceptar el islam. Es en Medina donde se forma el primer Estado Islámico fundado con la premisa de practicar el bien y prohibir el mal y Mahoma hace las veces de gobernante, de juez, además de Jefe militar.

La situación en Medina era difícil al principio, los musulmanes soportan los ataques de los idólatras de la Meca y las intrigas dentro de Medina. Mahoma se dirige a los musulmanes citando suras del Corán que hablan de la unicidad de Dios, su justicia y misericordia. Ordena practicar la caridad que tiene matices muy variados, la sonrisa frente a un hermano desconsolado es caridad, dar agua al sediento es caridad, orientar al que anda perdido es caridad, guiar a un ciego es caridad, hacer compañía al solitario es caridad, hospedar al viajero es caridad. Mahoma afirma que no es creyente quien se acuesta con el estómago lleno mientras sus vecinos tienen hambre. Todas estas prácticas de la caridad en el islam son compartidas por el cristianismo y es punto de encuentro para el diálogo entre ambas religiones.

“La Constitución de Medina, de cuya autenticidad no parece dudarse, marca el nacimiento de la comunidad jurídico-religiosa musulmana como nación. El término – constitución – debe entenderse aquí en sentido amplio, no en el actual como ley fundamental del Estado... Entre las normas del tratado están las siguientes: 1. Quien deviene musulmán, aunque no pertenezca a una tribu, debe ser protegido por la comunidad musulmana (Umma); 2. Ningún creyente debe aliarse con un aliado de otro creyente; 3. Todos los creyentes deben actuar contra un agresor, aun cuando sea hijo de uno de ellos; 4. Ningún creyente puede ser matado por un kafir (no creyente), en aplicación de la ley del talión. La Constitución de Medina es propiamente un tratado político, no religioso, que forma una confederación de tribus más o menos independientes”.

370

Este Estado islámico se supone que debe liberar al hombre de la explotación que nace de su ignorancia, de su deseo de dominar a otros hombres y acaparar cosas materiales. La explotación puede darse de muchas formas; políticas, económicas o culturales. Mahoma en La Meca era un misionero que llamaba a los hombres hacia Alá, les decía que soportasen los insultos y que perdonasen a los ignorantes. En Medina, sin embargo, se convierte en un hombre de Estado, en un jefe militar.³⁷¹

³⁷⁰ Juan José Tamayo, *Islam. Cultura, religión y política*, Editorial Trotta, Madrid, 2009, págs. 46-47.

³⁷¹ “En Medina llegó a acuerdos con los judíos de Khaybar y con los cristianos de Najran. Por estos acuerdos los cristianos y los judíos se comprometían a reconocer la supremacía política del islam, a pagar el impuesto y a no atacarlo. Como compensación recibían hospitalidad y se les garantizaba el libre ejercicio de su religión, el respeto a sus personas y a sus bienes, y la protección, que se extendía también a los creyentes de otras religiones, como los zoroastrianos y los sabeos. Eran acuerdos de libertad religiosa... En este sentido hay que valorar positivamente la protección concedida por el islam. Eso explica en cierta medida, en opinión de no pocos especialistas, la facilidad con que se realizaron muchas de las conquistas árabes” (Juan José Tamayo, *Islam. Cultura, religión y política*, Editorial Trotta, Madrid, 2009, pág. 47).

El combate no sólo era en un sentido religioso, también era luchar con un sentido de justicia social a favor de los desposeídos y los débiles. En este combate se valoraba a los que peleaban con sus bienes y sus vidas por encima de los que permanecían en sus casas.³⁷²

*“Dos años después de instalarse Muhammad en Yatrib se iniciaron las hostilidades entre los mequíes y los musulmanes medinenses. El primer choque tuvo lugar en 624, que supuso un cambio decisivo en la correlación de fuerzas. Fue la batalla de Badr. Muhammad derrotó a los mequíes, que contaban con un ejército tres veces más numeroso, si bien menos disciplinado que el de los musulmanes... Contra todo pronóstico, los musulmanes medinenses lograron la victoria, que el Corán interpreta como una obra milagrosa: fue Dios el que venció, no el ejército musulmán (8, 17.65). La idea de que Dios interviene en las guerras combatiendo al lado de sus fieles es una interpretación común a las tres religiones monoteístas”.*³⁷³

2.12. Muerte de Mahoma.

Todos los historiadores están de acuerdo en que Mahoma murió el lunes día 23 de *Rabi‘u al-Awal*, al principio del año 11 de la *Hégira* que corresponde al 8 de junio del año 632 de Jesucristo. Dos siglos más tarde se compiló los detalles y circunstancias de todos los hechos, palabras y gestos del Profeta. Las suras reveladas durante este último período constituyen un 35 por 100 del contenido de todo el Corán, su estilo es reiterativo difuso y en el léxico utilizado en ellas se observa mucha influencia de la lengua hebrea.³⁷⁴

3. LA ÉTICA EN EL ISLAM.

3.1. La ética en el Corán.

Kalam significa “palabra” y el Corán es kalam Allah “palabra de Dios”, por tanto el Corán es palabra de Dios para los musulmanes. Ilm al-kalam es la teología del islam cuya finalidad es fijar la ortodoxia y utiliza elementos de la lógica griega y del racionalismo, esta teología islámica trata de defenderse de los cristianos de Damasco y Bagdad que decían que el islam era una herejía.³⁷⁵

³⁷² David Waines, *El Islam*, p. 33.

³⁷³ Juan José Tamayo, *Islam. Cultura, religión y política*, Editorial Trotta, Madrid, 2009, págs. 47-48.

³⁷⁴ Dolores Bramon, *Una introducción al Islam: religión, historia y cultura*, pag. 49.

³⁷⁵ “Kalam significa palabra. El Corán es kalam Allah, palabra de Dios. Ilm al-kalam es la teología dialéctica del islam, cuyos orígenes se han de buscar en la tradición apologética y heresiológica. Su objetivo era el de fijar una

El Corán es el libro sagrado de los musulmanes, fue escrito en árabe y es en este idioma donde se debe leer para conocer con exactitud la ética del islam. Es una ética que viene de la tradición del judaísmo y el cristianismo y podemos llegar a esta conclusión por las referencias que hace el Corán a muchos pasajes de la Biblia, aunque no siempre el Corán conserva el sentido literal de la Biblia en estos pasajes.

*“El libro sagrado de los musulmanes, El Corán, está escrito en árabe. Por consiguiente, el elemento árabe es importante en el islam, aunque hoy en día sólo una minoría de los musulmanes es árabe... El islam es una religión que no sólo abarca la vida de la fe, sino todos los aspectos de la vida privada y social. Las cuestiones de fe desempeñan un papel menor que en el cristianismo. En la historia del islam la interpretación de la ley ha desempeñado un papel preponderante. Son los jurisconsultos los que constituyen la dirección religiosa en la mayor parte de los países islámicos”.*³⁷⁶

El Corán marca el camino a los musulmanes orientándolos en la ética y en el comportamiento moral en todas las situaciones de su vida, el musulmán acude al Corán para cualquier aclaración porque contiene la revelación de Dios a todos los seres humanos según el islam. El Corán acepta la revelación del Antiguo y el Nuevo Testamento y la Escritura reconocida por los musulmanes son la Torá revelada a Moisés, los salmos del rey David, el Nuevo Testamento de Jesús y el Corán de Mahoma, todos estos son libros Revelados por Dios que marca la ética del islam. El Corán no se puso por escrito en vida de Mahoma sino que conservó la tradición oral del Profeta hasta que se escribió en algunos trozos de pergaminos y otros soportes parecidos. Después de la muerte del Profeta y durante varios años se fueron poniendo por escrito. En el Corán se habla de Dios utilizando términos antropomórficos, se dice que Dios oye, ve, habla, etc. Entre los muchos nombres que se le da a Dios es necesario destacar el séptimo que es el del habla o la palabra, esa “palabra” de Dios que se encuentra en el Corán es un código ético para los musulmanes.³⁷⁷

ortodoxia. Ha incorporado determinados elementos de la lógica griega y del racionalismo. El diálogo con los cristianos de Damasco y de Bagdad, para los cuales el islam (que ellos llamaban agarismo o ismaelismo) era una herejía, planteó nuevos problemas a los teólogos musulmanes, que se vieron obligados a hacer frente a las tradiciones aristotélicas y neoplatónicas de sus interlocutores. Para los cristianos, Jesucristo era el logos divino; para los musulmanes esta posición la asume el Corán. Para los cristianos, Cristo está íntimamente asociado al Padre; los musulmanes califican esta actitud de “shirk”, politeísmo” (Mircea Eliade y Ioan P. Couliano, *Diccionario de las Religiones*, Editorial: Ediciones Paidós Ibérica S.A., Barcelona, 2007, pag. 221.

³⁷⁶ AA.VV (Jostein Gaarder, Victor Hellern, Henry Notaker), *El libro de las religiones*, Editorial Siruela. Biblioteca Gaarder, Madrid, 2009, págs. 147-148.

³⁷⁷ “El séptimo atributo de Dios era, por tanto, el del habla o la palabra. Esta palabra de Dios se identificaba como si, de hecho, fuera el Corán. Pero, puesto que Dios es eterno y no creado, sus atributos deben también ser eternos e increados. Por tanto, el Corán es eterno e increado... En efecto, sabían que los cristianos creían en un “logos” o palabra divina, y que tal creencia parecía implicar la existencia de un segundo Dios. Por lo cual les parecía que la multiplicidad de atributos comprometía seriamente la doctrina de la unidad de Dios... Todos los funcionarios fueron invitados a afirmar que el Corán era creado y no eterno, y quienes se negaron a ello fueron encarcelados” (Trevor

Al ser Dios eterno y no creado sus atributos son eternos y no creados, de esto se deduce que el Corán es eterno e increado y su contenido es la ética perfecta porque no son pensamientos de hombres sino por Dios.

*“En el Corán se describe a veces a Dios en términos altamente antropomórficos: Dios oye, ve, habla, desciende y se sienta sobre su trono, etc... Un punto muy importante que guarda relación con esto es el de los siete nombres que se habían atribuido a Dios, de entre los muchos denominados los bellos nombres de Dios: el sabio, el poderoso, el que obra según su voluntad, el que vive, el que ve, el que oye, el que habla. Del hecho de que Dios recibiera dichos nombres en el Corán, se deducía que debía pensarse en él como poseedor de los atributos indicados por estos nombres, sabiduría, poder, voluntad, etc.”.*³⁷⁸

En el Corán después de la unicidad de Dios existe otro punto clave en la doctrina islámica que es la “justicia” de Dios y esta justicia es fundamental en la ética expresada en el Corán. El hombre debe oír la Palabra de Dios contenida en el Corán y no solamente oírla, tiene que vivirla si quiere que la ética se convierta en un comportamiento moral.

*“Como segundo punto clave de su doctrina, destacaban la importancia de la justicia de Dios, que, quizá en mayor medida que la unidad, tenía, por razones apologéticas, una conexión más estrecha con sus disputas con los maniqueos y cristianos. Su interés estribaba en refutar la acusación de que el Dios omnipotente del Corán era injusto en su trato con los hombres, afirmando, por el contrario, que sólo puede desear su bien”.*³⁷⁹

Los argumentos racionales que utilizaban los “mutazilitas” para explicar la revelación coránica dieron más dificultades de las que pretendían solucionar porque la ética del Corán se veía afectada. El método de interpretación del Corán utilizado por los “mutazilitas” hizo que uno de sus miembros destacados AL ASHARI de la ciudad de Basora abandonase esta escuela en el año 912 después de Jesucristo.³⁸⁰ Tenía AL ASHARI cuarenta años de edad cuando se convierte a la ortodoxia islámica y defiende

Ling, *Las grandes religiones de Oriente y Occidente II (Desde el auge del islam hasta nuestros días)*, Ediciones ISTMO. Colección Fundamentos 25, Madrid, 1968, págs. 148-149).

³⁷⁸ Trevor Ling, *Las grandes religiones de Oriente y Occidente II (Desde el auge del islam hasta nuestros días)*, Ediciones ISTMO. Colección Fundamentos 25, Madrid, 1968, pág. 148.

³⁷⁹ Trevor Ling, *Las grandes religiones de Oriente y Occidente II (Desde el auge del islam hasta nuestros días)*, Ediciones ISTMO. Colección Fundamentos 25, Madrid, 1968, pág. 149.

³⁸⁰ “En esta época los mutazilitas habían dejado de gozar del favor del califa, y entre sus ideas filosóficas y las creencias religiosas de los musulmanes ordinarios existía un gran vacío.. La conversión de Al Ashari a la ortodoxia y su rechazo de los métodos filosóficos de los mutazilitas está relacionado con una serie de sueños en los que se afirma que Mahoma se le apareció y le habló. Al Ashari llegó al convencimiento de que debía restituirse la revelación coránica a su lugar adecuado en la religión islámica: debía mantenerse que era la palabra de Dios no creada, había que concederle prioridad absoluta, y no debía ser interpretada metafórica ni alegóricamente, sino literalmente” (Trevor Ling, *Las grandes religiones de Oriente y Occidente II (Desde el auge del islam hasta nuestros días)*, Ediciones ISTMO. Colección Fundamentos 25, Madrid, 1968, págs. 153-154).

que la palabra de Dios no es creada y por tanto no debía ser interpretada de ninguna manera, tenía ser entendida en su sentido literal y rechaza la doctrina “mutazilita” sobre la voluntad humana.

*“La decepción provocada por este método de interpretación del Corán indujo a Al Ashari, uno de los más brillantes discípulos del principal maestro mutazilita en Basora, a abandonar este tipo de tratamiento, lo que se inició hacia el año 912 d. J. C., cuando Al Ashari contaba unos cuarenta años de edad”.*³⁸¹

Según Al Ashari el hombre es responsable, en cierta medida, de sus acciones dependiendo de que actúe o no voluntariamente, Dios le ha dado la posibilidad de que haga o no un acto determinado por el que pueda merecer un castigo o recompensa en el juicio final.

*“Según la opinión ortodoxa, la doctrina mutazilita de la libre voluntad del hombre pone en grave peligro la muy importante idea islámica de la absoluta omnipotencia de Dios. Debía hallarse, sin embargo, alguna manera de conciliar libertad de elección que tiene el hombre, con ese cierto grado de responsabilidad moral humana postulado para el hombre por los mandatos contenidos en el Corán. La reconciliación llevada a cabo por Al Ashari de los datos coránicos demuestra que no rechazó totalmente el uso de los métodos racionales de exposición, sino que lo que hizo fue asignarles una posición totalmente subordinada a la palabra, que es el mismo Corán”.*³⁸²

Como vemos en el Corán, la religión islámica abarca todos los aspectos de la vida del musulmán, la de fe, la privada y la social, aunque la fe musulmana al no tener grandes dogmas como el cristianismo es más fácil conocer y practicar su ética.

*“Se puede decir, sin riesgo de exageración, que el Islam es una religión de las buenas costumbres a través de las cuales aspira a la reforma del individuo y de la sociedad... El Islam ha enumerado, en detalle, las virtudes y los vicios, no dejando de exhortar a los creyentes para que practiquen los primeros y se alejen de los últimos, los mandatos rigurosos y sin apelación, consideran que las buenas costumbres son los fundamentos inquebrantables de una sociedad sana y solida, y constituyen, de la misma forma, las bases de la nación”.*³⁸³

Del Corán se desprende que el islam distingue claramente entre el bien y el mal, el bien son las virtudes (valores) y el mal son los vicios. Forman parte de las virtudes (valores): la Honestidad, Limosna, Piedad, Paciencia, Perdón, Verdad, Reconciliación,

³⁸¹ Trevor Ling, *Las grandes religiones de Oriente y Occidente II (Desde el auge del islam hasta nuestros días)*, Ediciones ISTMO. Colección Fundamentos 25, Madrid, 1968, pág. 153.

³⁸² Trevor Ling, *Las grandes religiones de Oriente y Occidente II (Desde el auge del islam hasta nuestros días)*, Ediciones ISTMO. Colección Fundamentos 25, Madrid, 1968, pág. 154.

³⁸³ Nasri Salhab, *Les valeurs morales de l'Islam*, Editorial Publisud, Paris, 1985, pág. 40.

Abnegación, Buenas palabras, Frecuentación de los justos, Saludo y cortesía, Rectitud. Los vicios son: Vino, Juegos de apuestas, Mentira, Menosprecio de otros, Presunción, Espionaje, Maledicencia, Cólera, Envidia, Murmuración, Gula, Abandono a las pasiones, Orgullo.

*“El Islam toma en consideración dos realidades que no han dejado de imponerse al hombre: el bien y el mal. El bien son las virtudes. El mal son los vicios. Pasamos revista a las virtudes, y a continuación, a los vicios. Las virtudes, tal como el Islam las enumera y las aconseja: Honestidad, Limosna, Piedad, Paciencia, Perdón, Verdad, Reconciliación, Ayuda mutua, Abnegación, Buenas palabras, Frecuentación de los justos, Saludo y cortesía, Rectitud. Los vicios: Vino, Juegos de apuestas, Mentira, Menosprecio de otros, Presunción, Espionaje, Maledicencia, Cólera, Envidia, Murmuración, Gula, Abandono a las pasiones, Orgullo”.*³⁸⁴

Cuando el Corán habla de la virtud la llama “MA’RUF” (una cosa bien hecha) y es lo que nosotros entendemos por valores éticos, al mal lo llama “MUNKAR” (una cosa desconocida). La virtud es conocida por todos como algo deseable y el mal como no deseable, este hecho es mencionado en el Corán cuando dice:

“¿Por un alma y Quien la modeló; Y le infundió su rebeldía y su obediencia. Que habrá triunfado el que la purifique y habrá perdido quien la lleve al extravío. Los Zamu, por su exceso, negaron la verdad”. (Corán 91: 7-11).³⁸⁵

3.2. Comportamiento ético en el islam.

Al ser las Revelaciones Divinas la fuente primera de conocimiento ético dan estabilidad y permanencia a los patrones éticos en el islam e impiden malas adaptaciones a los intereses de algunas personas que quisieran cambiarlos para ajustarlos a sus conveniencias. El patrón ético del islam viene de la Revelación de Dios y no pueden cambiar por intereses políticos, económicos, sociales o de cualquier otro tipo. No es el ser humano el que impone sus leyes éticas, es Dios y el hombre tiene que someterse a la Ley de Dios que no puede cambiar a capricho de las personas porque el musulmán está sometido a la voluntad de Dios. El amor y el temor a Dios lleva al hombre creyente en Dios a obedecer Su ley ética sin ninguna presión externa.

Por la creencia en Dios y en el Día del Juicio encontramos la fuerza que nos motiva a adoptar la conducta moral. La Revelación de Dios nos hace distinguir el falso

³⁸⁴ Nasri Salhab, *Les valeurs morales de l'Islam*, Editorial Publisud, Paris, 1985, pág. 40.

³⁸⁵ O. C., *Corán*, pág. 1039.

sentido de la moralidad de una ética mal vivida y nos permite descubrir las innovaciones que no son de Dios, nos capacita para mantenernos en sus valores éticos.

Esa Revelación abarca todos los valores éticos conocidos y además les da un sentido y equilibrio que no le puede dar el hombre, amplía el campo de acción de su aplicación al cubrir cada aspecto de la vida individual y colectiva del hombre. Esta ley ética de Dios abarca muchos aspectos como las asociaciones, conducta cívica, actividades políticas, económicas, legales, educativas, sociales, etc., los principios éticos del islam abarcan todos los aspectos de la vida del hombre. El Islam hace de la moralidad el asunto supremo de la vida porque la vida del musulmán no está dominada por deseos egoístas e intereses mezquinos.

El islam promueve un sistema de vida para el hombre basado en todo lo bueno, libre de todo lo malo, invita a la gente no sólo a practicar los valores sino también a establecer la virtud y erradicar el vicio, a mandar el bien y prohibir el mal. El islam quiere que la conciencia sea tenida en cuenta, que la virtud no quede subordinada al mal. Los que responden a esta llamada están reunidos en una comunidad llamada UMMAH, recibiendo el nombre de MUSLIMS (MUSULMANES), ésta comunidad hace un esfuerzo organizado para establecer y poner en vigor el bien y suprimir el mal, todos estos rasgos distintivos de la ética islámica pueden ser asumidos por el catolicismo.

El islam pretende formar una sociedad sana donde los seres humanos tengan amor y misericordia por los otros y esto se consigue haciendo lo que Dios ordena y absteniéndose de lo que prohíbe. Estas prohibiciones que tiene el islam son también prohibiciones que acepta el catolicismo.

“Ante todo, elige perdonar, ordena el bien y apártate de quienes se comportan contigo en forma ignorante”. (Corán 7, 99).

Dios no permite que se adore a otros dioses que no sea Él porque esto sería politeísmo e idolatría y va contra los valores éticos del islam.

“Dios no perdona que se le atribuyan coparticipes, pero perdona fuera de ello a quien Le place. Quien atribuya coparticipes a Dios se habrá desviado profundamente”. (Corán 4, 116).

El islam prohíbe la opresión contra el prójimo y contribuye a su bienestar, todo lo que lleva al bienestar del individuo o de la sociedad es éticamente aceptado y

desarrollado en el islam y cualquier cosa injuriosa es rechazada. El islam concede tanta importancia al amor de Dios como al amor al hombre.

“La virtud consiste en creer en Dios y en el Último Día, en los ángeles, en la Escritura (Sagrada) y en los profetas. En dar de los bienes, por mucho amor que se les tenga, a los familiares, a los huérfanos, a los necesitados, a los mendigos, a los viajeros y para liberar esclavos. En hacer la oración, dar la limosna obligatoria, cumplir los compromisos cuando se contraen y en ser pacientes ante las dificultades y las desgracias y en tiempos de peligro. ¡Estos son los sinceros y los temerosos de desagradar a Dios! ”. (Corán 2, 177).³⁸⁶

Prohíbe el asesinato, excepto en defensa propia, es una ética basada en el amor y la devoción a Dios que lleva al hombre a obedecer los valores éticos voluntariamente sin necesidad de presión exterior.

Esta religión hace de la moralidad la guía para la vida del musulmán, en lugar de estar dominados por deseos egoístas.

“Quien mate a un creyente intencionadamente será castigado con el Infierno eterno. Incurrirá en la ira de Dios, lo maldecirá y le tendrá reservado un castigo terrible”. (Corán 4, 93).

Está prohibido romper las relaciones familiares.

“Si no obedecen, corromperán la Tierra y cortarán los lazos familiares”. (Corán 47, 22-23).

Está prohibido en el islam la fornicación y el adulterio y todas las cosas que conducen a ellas. El peor tipo de fornicación es el incesto, el islam también ha prohibido la homosexualidad.

“Apártense de todo lo que lleve a la fornicación, pues es una inmoralidad y conduce por el mal camino”. (Corán 17, 32).

“Y cuando llegó Nuestro designio, volteamos sus hogares dejando arriba sus cimientos y sus techos abajo, e hicimos llover sobre ellos copiosas piedras de arcilla marcadas y enviadas por tu Señor. Y sepan que este castigo no está lejos de los opresores”. (Corán 11, 82-83).

³⁸⁶ CORÁN. Traducción comentada de Raúl González Bórnez, Editado por Fundación Cultural Oriente, Editorial Elhame Shargh, República Islámica de Irán. Supervisado por el Centro de Traducciones del Sagrado Corán. Con el auspicio del Centro para la Organización de la Traducción y Publicación del Conocimiento Islámico. 2010.

Está prohibido por el islam quitar la riqueza a los huérfanos y considera esto como un robo contra los pobres. Si un pobre tiene a su cuidado a un huérfano que heredó riquezas se le permite hacer uso solo de la necesaria para poder vivir los dos como premio por el cuidado del niño.

“Quienes se apropien injustamente los bienes de los huérfanos, el fuego consumirá sus entrañas y arderán en el Infierno”. (Corán 4, 10).

“Cuando los consideren ya capaces y maduros, entrégueles sus bienes. No los consuman pródigamente, antes de que alcancen la mayoría de edad. El rico que se abstenga, y el pobre que los utilice con mesura”. (Corán 4, 6).

En el islam están prohibidas las apuestas porque es tirar el dinero que se ha conseguido por el esfuerzo del trabajo y no aporta ningún beneficio individual ni social, la persona que gana algo apostando ha quitado riqueza a otra gente y la satisfacción que tiene al ganar puede llevarlo a arriesgar el dinero que tiene necesario para alimentar a su familia.

“¡Oh, creyentes! El vino, las apuestas, los altares sobre los cuales eran degollados los animales como ofrenda para los ídolos y consultar la suerte valiéndose de flechas son una obra inmunda de Satanás. Absténganse de ello y así tendrán éxito”. (Corán 5, 90).

El asesinato y la intimidación al inocente está prohibido en el islam porque difunde el terror, el temor en la sociedad y perturba la paz y la seguridad.

“El castigo de quienes hacen la guerra a Dios y a Su Mensajero y siembran en la Tierra la corrupción es que se les ajusticie...”. (Corán 5, 33).

Está prohibido prestar falso testimonio porque es mentir deliberadamente para apropiarse de la riqueza ajena ilegalmente.

“Quienes cambiaron el compromiso que tomaron con Dios por un vil precio y prestaron falso testimonio, no tendrán ninguna recompensa en la otra vida. Dios no les dirigirá la palabra ni les tendrá compasión el Día de la Resurrección, no les purificará y tendrán un castigo doloroso”. (Corán 3, 77).

El islam prohíbe el suicidio al igual que el cristianismo, este es otro punto en común con el catolicismo.

“Y no se suiciden. Ciertamente, Dios es el Misericordioso. Quien obre así, quebrantando la ley con injusticia, le arrojaremos al Fuego. Eso es fácil para Dios”. (Corán 4, 30).

El islam prohíbe la mentira, el engaño, la traición y el incumplimiento de las promesas.

“¡Oh, creyentes! No traicionen a Dios y al Mensajero (desobedeciendo Sus órdenes), ni traicionen la fe que se les ha confiado”. (Corán 8, 27).

El islam prohíbe la avaricia porque toda la riqueza pertenece a Dios que la ha prestado al ser humano para gastarla en lo necesario para la vida y auxiliar a los necesitados, se debe evitar la injusticia que supone la avaricia porque produce derramamiento de sangre y se toma por lícito lo que es ilícito y esto será castigado en el día del Juicio Final. El islam afirma que la persona que tiene mucho dinero y se niega a auxiliar a sus hermanos pobres está alejado de la verdadera fe.

“Ayuda a los parientes, también al pobre y al viajero insolvente, pero sin ser extravagante, porque los que se exceden son iguales a los demonios que siguen a Satanás, y por cierto que Satanás fue ingrato con su Señor”. (Corán 17, 26-27).

Está prohibido el fanatismo y extremismo en materia de Religión, el islam no pretende ser estricto ni agobiar a nadie en el cumplimiento de la fe islámica sino que sus seguidores sean rectos y moderados haciendo las cosas fáciles al anunciar las buenas noticias de Dios y que busquen Su ayuda desde la mañana a la noche para realizar actos de culto y obras piadosas.

“Dios desea facilitar las cosas y no dificultarlas”. (Corán 2, 185).

La presunción, el orgullo y la vanidad no la quiere Dios y los tales no entraran en el Paraíso porque el que mira por encima del hombro a los demás rechaza a Dios con su comportamiento.

“No le des vuelta la cara a la gente y no andes por la Tierra con arrogancia. Ciertamente Dios no ama a quien es presumido y engreído. Sé modesto en tu andar y no levantes la voz, pues ciertamente la voz más desagradable es la del asno”. (Corán 31, 18-19).

El islam está en contra de investigar las faltas y pecado de otros, espiarlos, pensar mal de ellos y hablar mal de ellos a sus espaldas, escuchar detrás de las puertas conversaciones de otros, regocijarse con las desgracias de otros, interferir en asuntos que no le conciernen.

“¡Oh, creyentes! Eviten sospechar demasiado de la actitud de los demás, pues ciertamente algunas sospechas son un pecado, y no se espíen, ni hablen mal del ausente, pues ello es tan repulsivo como comer la carne de un hermano muerto ¿Acaso alguno desearía hacerlo? Por supuesto que les repugnaría. Y teman a Dios; ciertamente Dios es Indulgente, Misericordioso”. (Corán 49, 12).

El islam nos prohíbe menospreciar o ridiculizar a los demás, burlarse de ellos llamándolos con apodos peyorativos o empleando otro tipo de acciones o signos.

“¡Oh, creyentes! No se burlen de sus hermanos, pues es posible que sean mejores que vosotros. Que las mujeres no se burlen de otras mujeres, pues es posible que sean mejores que ellas. No se difamen ni se pongan apodos ofensivos. ¡Qué malo es comportarse como un corrupto difamando y poniendo apodos ofensivos luego de haber sido agraciado con la fe!”. (Corán 49, 11).

El islam prohíbe los veredictos injustos de los jueces porque en el islam el juez es el que imparte la ley de Dios, su papel es ejecutivo y no legislativo y si es injusto traiciona la confianza que se ha depositado en él y traiciona a Dios.

“Quienes no juzgan conforme a lo que Dios ha revelado, éstos son los incrédulos”. (Corán 5, 44).

No está bien recordarle a los demás los favores que se les ha hecho o los gestos de bondad o generosidad que se han tenido con ellos, tampoco pedirle que le devuelvan un regalo.

“¡Oh, creyentes! No hagan vanas sus caridades haciendo alarde de ellas u ofendiendo”. (Corán 2, 264).

Otras de las prohibiciones es fomentar chismes y habladurías informando a los demás acerca de lo que otros han dicho para estropear las relaciones u obtener algún

beneficio, las consecuencias de los chismes provocan enemistad y odio entre la gente rompiendo relaciones.

“No obedezcas al vil que jura permanentemente ni al difamador que siembra la discordia”. (Corán 68, 10-11).

“Eviten sospechar demasiado de la actitud de los demás, pues ciertamente algunas sospechas son un pecado; y no se espíen”. (Corán 49, 12).

El islam no permite la arrogancia con los débiles, ya se trate de debilidad física como una enfermedad, la discapacidad, la ancianidad. También la debilidad financiera como la pobreza, la necesidad, o aquellos sobre quienes uno posee alguna autoridad no está permitida. La sociedad debe construirse sobre el amor, la misericordia y la fraternidad. Tampoco se puede perjudicar a los herederos a través del legado de la herencia.

“Adoren a Dios y no Le asocien nada. Sean benevolentes con sus padres, parientes, con los huérfanos, pobres, vecinos parientes y no parientes, el compañero, el viajero insolvente y con sus esclavos. Dios no ama al arrogante jactancioso”. (Corán 4, 36).

Todas estas prohibiciones que hemos visto en el islam también las tiene el catolicismo.

3.3. Relación de los musulmanes entre sí y con Dios.

El islam ordena la justicia y la igualdad condenando toda opresión y ordena ser justo con todas las personas aunque se vaya en contra de alguien apreciado.

“Cuando hablen para declarar o decir algo deberán ser justos, aunque se trate en contra de un pariente, y cumplirán su compromiso con Dios. Esto es lo que se les ha ordenado para que recapaciten”. (Corán 6, 152).

La justicia debe practicarse en cualquier momento tanto con los musulmanes como para los no musulmanes.

“¡Oh, creyentes! Sean firmes en los preceptos de Dios, den testimonio con equidad, y que el rencor no los conduzca a obrar injustamente. Sean justos, porque de esta forma estarán más cerca de ser piadosos. Y teman a Dios; Dios está bien informado de lo que hacen”. (Corán 5, 8).

Los musulmanes deben buscar primero el bienestar del prójimo por encima del propio porque este es el verdadero amor, el islam construye y fortalece los lazos del individuo por el amor y el servicio a los demás.

“...y les prefieren así mismos, aunque estén en extrema necesidad. Quienes hayan sido preservados de la avaricia serán los triunfadores”. (Corán 59, 9).

El islam pide a los musulmanes que se reconcilien con la gente en momentos de disputa y desunión, la reconciliación entre la gente tiene una recompensa parecida a la oración y al ayuno u otros actos de culto obligatorios porque la desunión entre la gente corrompe la práctica de la religión. El islam considera que cuando se trata de reconciliar a la gente es lícito utilizar alguna estrategia sana e incluso decir una mentira que no resulte dañina.

“En muchas de las conversaciones secretas no hay ningún bien, salvo que sean para realizar una caridad, una buena acción o reconciliar a las personas. Quien haga esto anhelando complacer a Dios, le agraciaremos con una recompensa grandiosa”. (Corán 4, 114).

El islam manda a los musulmanes practicar la virtud y la rectitud de unos con los otros, prevenir los vicios por todos los medios posibles según sus posibilidades. Esto promueve la seguridad de una sociedad que evita la injusticia, la corrupción moral, hace que los derechos sean respetados y que la ley islámica será implantada en lugar de la anarquía. Los moralmente corruptos serán corregidos y los rectos auxiliados para que de esta manera se mantenga la ley de Dios.

“Ayúdense los unos a otros a obrar el bien y apartarse del mal, y no cooperen en el pecado y la transgresión. Y teman a Dios; por cierto que Dios es severo en el castigo”. (Corán 5, 2).

“Fueron maldecidos quienes no creyeron de entre los Hijos de Israel por boca de David y de Jesús, hijo de María. Esto fue porque desobedecieron y fueron transgresores. No se censuraban unos a otros los pecados que cometían. ¡Qué malo es lo que hacían!”. (Corán 5, 78-79).

La persona que asuma la tarea de recomendar el bien y prohibir el mal debe tener conocimiento acerca de lo que ordena o prohíbe para no alejar a la gente de la religión. Prohibir un mal no debe conducir a otro mal mayor que el que se está

queriendo combatir y la persona no debe hacer lo que está prohibiendo ni descuidar aquello que está ordenando.

“¡Oh, creyentes! ¿Por qué dicen lo que no hacen? Es aborrecible para Dios que digan lo que no hacen”. (Corán 61, 2-3).

Hay que ser amable cuando se encomienda el bien y se prohíbe el mal, se debe ser paciente y soportar cualquier inconveniente que resulte de esto y en todo momento utilizando buenos modales.

“¡Oh, hijito! Haz la oración, ordena el bien y prohíbe el mal y sé paciente ante la adversidad. Ciertamente esto es parte de lo que Dios prescribió y requiere entereza”. (Corán 31, 17).

El islam manda que se debe confirmar lo que nos dicen antes de emitir un juicio o tomar una decisión acerca de eso, manda la sinceridad con el prójimo. Ser sincero con Dios se logra creyendo en Él, adorándole solamente a Él, negando que tenga un compañero o asociado, declarándolo por encima de toda imperfección. Sinceridad hacia Su Libro que se logra creyendo que es la palabra revelada de Dios y que es la última de las Escrituras Reveladas.

Sinceridad hacia Su Mensajero Mahoma implica obedecer sus órdenes, creer en todo lo que nos ha informado de lo oculto y abstenerse de lo que ha prohibido, mostrar también sinceridad hacia los líderes de los musulmanes obedeciéndoles mientras no ordenen el pecado, sinceridad hacia el prójimo guiándolos a lo bueno tanto en los asuntos de religión como mundanos. Ayudar a satisfacer las necesidades del prójimo y protegerlos, amar para ellos lo que se ama para uno mismo y detestar lo que se detestaría para uno mismo, tratándolos de la misma manera como nos gustaría ser tratados.

El islam recomienda la paciencia frente a las distintas pruebas que Dios nos envía tales como la pobreza, el hambre, la enfermedad y el temor de Dios.

“Y por cierto que los probaré con algo de temor, hambre, pérdida de bienes, vidas y frutos, pero albricia a los pacientes que recibirán una hermosa recompensa. Aquellos que cuando les alcanza una desgracia dicen: Ciertamente pertenecemos a Dios y ante Él compareceremos. Éstos son a quienes su Señor

agraciará con el perdón y la misericordia, y son quienes siguen la guía”. (Corán 2, 155-157).

El islam ordena suprimir nuestra ira y perdonar al prójimo cuando podemos tomar venganza contra él, esto aleja las enemistades en la sociedad y favorece las buenas relaciones. El islam recomienda responder al mal con el bien erradicando de esta manera el odio de los corazones y disuadir a la gente de tomar venganza.

“Y apresúrense a alcanzar el perdón de su Señor y un Paraíso tan grande como los cielos y la Tierra, reservado para los piadosos. Quienes hacen caridad, tanto en los momentos de holgura como en la estrechez, controlan su ira y perdonan a los hombres, sepan que Dios ama a los benefactores”. (Corán 3, 133-134).

“No se equipara obrar el bien y obrar el mal. Si eres maltratado responde con una buena actitud sabiendo disculpar, y entonces verás que aquel con quien tenías una enemistad se convertirá en tu amigo ferviente”. (Corán 41, 34).

3.4. El valor ético de la justicia en el islam.

Los criterios coránicos de la justicia trascienden las consideraciones de razas, religión, color y credo, ya que ordena a los musulmanes que sean justos con todas las personas.

“¡Vosotros que creéis! Creed en Allah y en Su mensajero así como en el Libro que se le ha hecho descender a Su mensajero y en el Libro que se hizo descender antes. Quien niegue la creencia en Allah, en Sus ángeles, en Sus libros, en Sus mensajeros y en el Último Día, se habrá alejado en un gran extravío”. (Corán 4, 135).³⁸⁷

Con respecto a las relaciones con no-musulmanes, el Corán afirma:

“Allah no os prohíbe que tratéis bien y con justicia a los que no os hayan combatido a causa de vuestra creencia ni os hayan hecho abandonar vuestros hogares. Es cierto que Allah ama a los equitativos”. (Corán 60, 8).³⁸⁸

Los eruditos del Corán han concluido que estas reglas se aplican en todas las naciones creyentes, de hecho, a toda la humanidad. Desde el punto de vista de los valores éticos contenidos en el Corán la justicia es una obligación.

³⁸⁷ O. C. Corán, págs. 159-160.

³⁸⁸ O. C. Corán, págs. 936-937.

*“¿Acaso no sabes que el dominio de los cielos y de la tierra pertenece a Allah?. Castiga a quien quiere y perdona a quien quiere. Allah tiene poder sobre todas las cosas”. (Corán 5, 42).*³⁸⁹

*“Pide perdón a Allah, ciertamente Allah es Perdonador, Compasivo”. (Corán 4, 105).*³⁹⁰

Además el Profeta fue enviado como juez para las personas y dijo:

*“Allah es Quien ha hecho descender el Libro con la verdad y la Balanza; y ¿quién sabe si la Hora estará próxima”. (Corán 42, 15).*³⁹¹

El Corán se ve a sí mismo como una escritura devota dedicada a establecer los principios de la fe y la justicia, demanda que la justicia sea para todos y un derecho inherente de todos los seres humanos bajo las Leyes Islámica. El compromiso del islam con los criterios de la justicia se encuentra en esta declaración:

*“¿Por qué habría de desear otro juez que Allah cuando es El Quien ha hecho descender para vosotros el Libro clarificador?. Aquellos a los que les fue dado el Libro saben que éste ha descendido de tu Señor con la verdad; no seas, pues, de los que dudan”. (Corán 6, 115).*³⁹²

Hacer justicia es algo que Dios ha conferido a los seres humanos y su cumplimiento debe ser guiado por un sentido de responsabilidad más allá de la mera conformidad con las reglas, en el islam es un valor supremo conocido con el nombre de ADL.

“En el Islam, el ADL, o justicia, es un valor supremo”.³⁹³

“El establecimiento de la justicia en todas las esferas del comportamiento requiere cierto grado de conocimiento o ILM”.³⁹⁴

“El verdadero significado de YIHAD. La lucha constante por la justicia se manifiesta como YIHAD”.³⁹⁵

“La SHARIA se traduce normalmente por ley islámica. Sin embargo, no es una ley sino una serie de regulaciones”.³⁹⁶

“El fin último de la SHARIA es establecer la justicia en la sociedad”.³⁹⁷

“La jurisprudencia islámica derivaba de la sharia en los primeros tiempos del islam y se la conoce cómo FIQH”.³⁹⁸

³⁸⁹ O. C. Corán, pág. 181.

³⁹⁰ O. C. Corán, pág. 153.

³⁹¹ O. C. Corán, pág. 805.

³⁹² O. C. Corán, pág. 225.

³⁹³ Zaudin Sardar y Zafar Abbas Malik, *Islam para todos*, Ediciones Paidós Ibérica S:A., Barcelona , 2005, pag. 57.

³⁹⁴ Ibid. 58.

³⁹⁵ Ibid. 60-61.

³⁹⁶ Ibid. 62.

³⁹⁷ Ibid. 63.

³⁹⁸ Ibid. 64.

*“La SHARIA proporciona al islam su base permanente, de contenido mayoritariamente ético”.*³⁹⁹

“Allah os ordena devolver los depósitos a sus dueños y que cuando juzguéis entre los hombres lo hagáis con justicia. ¡Que bueno es aquello a lo que Allah os exhorta!. Es cierto que Allah es Quien oye y Quien ve”. (Corán 4, 57).⁴⁰⁰

La referencia a la justicia seguida de su cumplimiento por la confianza que nos da la Palabra de Dios indica que es una de las realizaciones más importantes que puede llevar a cabo el musulmán.

El islam trata de todas las dimensiones del hombre; religiosa, política, etc. y cuando habla de justicia no es exclusivamente una justicia religiosa, también se refiere a las circunstancias particulares de cada persona y sociedades. Esto quiere decir que no puede haber dicotomía entre la fe islámica que se profesa y el comportamiento en la vida privada.

El islam también se refiere a cuestiones particulares en cuanto a la justicia y una de esas cuestiones es el trato justo a los huérfanos. Dios dice:

“Por eso, no abuses del huérfano”. (Corán 93: 9).⁴⁰¹

“Ese es el que desprecia al huérfano”. (Corán 107: 2).⁴⁰²

“Dad a los huérfanos los bienes que sean suyos y no pongáis lo malo en lugar de lo bueno. No os aprovechéis de sus bienes juntándolos a los vuestros, porque eso sería una grave injusticia”. (Corán 4: 2).⁴⁰³

En las transacciones comerciales en general hay un capítulo entero del Corán llamado Surah al- Mutaaffifin (“Los defraudadores”, en el número 83), donde los comerciantes fraudulentos son amenazados con la ira de Dios.

Al hablar de la poligamia también se hace referencia a la justicia en el Corán que pide un trato igualatorio para con las esposas. El Corán también dice:

“Y si teméis no ser justos con los huérfanos... Casaos entonces, de entre las mujeres que sean buenas para vosotros, con dos, tres o cuatro; pero si os

³⁹⁹ Ibid. 66.

⁴⁰⁰ Op. Cit. *Corán*, págs. 140-141.

⁴⁰¹ Op. Cit. *Corán*, pág. 1044.

⁴⁰² Op. Cit. *Corán*, pág. 1060.

⁴⁰³ Op. Cit. *Corán*, pág. 123.

*teméis no ser equitativos... entonces con una sola o las que posea vuestra diestra. Esto se acerca más a que no os apartéis de la equidad”. (Corán 4: 3).*⁴⁰⁴

La justicia es uno de los más nobles actos de devoción junto con la creencia en Dios.

El islam también se refiere a la justicia en instancias particulares y contextos determinados, una de esas instancias es el requerimiento del trato justo con los huérfanos. Dios dice:

*“Pero cuando lo pone a prueba restringiéndole la provisión, dice: Mi Señor me ha abandonado. ¡Pero no!. Es que no tratáis con generosidad al huérfano, ni os exhortáis a alimentar al pobre. Acaparáis las herencias con voracidad y amáis la riqueza en demasía”. (Corán 89, 17-22).*⁴⁰⁵

*“¿Y no te halló pobre y te enriqueció?. Por eso, no abuses del huérfano. Ni ahuyentes al mendigo. Y habla del favor que tu Señor te ha dado”. (Corán 93, 8-11).*⁴⁰⁶

*“¿Has visto a quien niega la Rendición de Cuentas?. Ese es el que desprecia al huérfano. Y no exhorta a dar de comer al mendigo. Pero, ¡ay de aquellos que rezan!. Siendo negligentes con su Oración. Esos que hacen ostentación y niegan la ayuda imprescindible”. (Corán 107, 1-6).*⁴⁰⁷

El Corán habla de ser justos en las medidas y pesos, en la justicia al comprar, vender y por consiguiente en las transacciones comerciales.

*“¡Perdición para los defraudadores!. Que cuando le compran a la gente le exigen la medida y el peso cumplidos, pero cuando son ellos los que miden o pesan, cometen fraude. ¿Es que no tienen certeza de que serán devueltos a la vida para un día trascendente?. (Corán 83, 1-5).*⁴⁰⁸

El concepto islámico de justicia se considera un valor ético personal, un valor que el creyente debe seguir como parte de la creencia en Dios porque los que son justos están más cerca de Dios al ser piadosos.

*Y que el odio que podáis sentir por unos, no os lleve al extremo de no ser justos. ¡Sed justos! Y temed a Allah, es cierto que El conoce perfectamente lo que hacéis. Allah ha prometido a los que crean y practiquen las acciones de bien que tendrán perdón y una enorme recompensa”. (Corán 5: 8-10).*⁴⁰⁹

“No os acerquéis a la riqueza del huérfano, si no es con lo que más le beneficie, hasta que no alcance la madurez. Y cumplid la medida y el peso con

⁴⁰⁴ O. C., Corán, págs. 123-124.

⁴⁰⁵ O. C., Corán, págs. 1035-1036.

⁴⁰⁶ O. C. Corán, pag. 1043.

⁴⁰⁷ O. C. Corán, pag. 1060.

⁴⁰⁸ O. C. Corán, pag. 1020.

⁴⁰⁹ O. C., Corán, págs.. 173-174.

equidad.... Y cuando habléis, sed justos, aunque se trate de un pariente próximo. Y cumplid el compromiso con Allah... Este es Mi camino recto ¡Seguidlo! Y no sigáis los caminos diversos, pues ello os separaría y os apartaría de Su camino". (Corán 6: 153-154).

3.5. La justicia en el islam.

La justicia en el islam está basada en la ley islámica y esta tiene sus fuentes en el Corán (expresa directamente la voluntad divina), los Hadices (enseñanzas del Profeta Mahoma), la Ijma ("consenso" entre los especialistas en cada tema legal), Qiyas "razonamiento" basado en la analogía conseguida por los eruditos legales que llegaban a decisiones legales en relación a temas en los que no se veían una solución en el Corán y los Hadices.

*"Los eruditos sunníes distinguen cuatro fuentes en la ley islámica. La primera y la más importante es el Corán, puesto que supone la expresión directa de la voluntad divina. La segunda, fuente autorizada son los hadices, las enseñanzas del propio Profeta. La tercera fuente es el Ijma, o consenso, que hace referencia a una interpretación acordada entre los especialistas de cada tema legal... Qiyas o el razonamiento basado en la analogía es la cuarta fuente de jurisprudencia, resultó ser una herramienta útil con la que los eruditos podían alcanzar decisiones legales sobre temas para los que el Corán y los Hadices no proporcionaban una solución clara. Los eruditos chiitas difieren de sus colegas sunníes en que proporcionan un mayor valor al ejercicio de la razón y el intelecto humano. Por lo tanto, en lugar de Qiyas, los chiitas emplean aql o ijtihad razonamiento individual".*⁴¹⁰

La idea de justicia en el islam se relaciona con el concepto de corrupción que puede ser pública (corrupción de la sociedad), si es corrupción personal solo afecta de forma privada. Si la corrupción ataca a la Fe islámica esta elimina sus prácticas o las modifica siendo un modo de vida corrupto y van contra la justicia de Dios. Si lo que se hace es una renovación para poner la Fe islámica de acuerdo con los tiempos, la variación no afecta a la verdad.

"La corrupción... debe atacar los principios de la Fe islámica, o querer eliminar sus prácticas, o modificarlas a fin de neutralizar su influencia, cambiando el modo de vida islámico para que sea posible un modo de vida corrupta... Por el contrario, si lo que se quiere es una renovación que ponga a dichos principios y prácticas de acuerdo con los tiempos, la variación no los afectará en sí mismos sino en su presentación o exposición; sobre todo a los principios, porque las prácticas del Islam (devocionales, higiénicas,

⁴¹⁰ GORDON S. Mathew, *Entender el islam-Origenes-Creencias-Practicas-Textos sagrados-Lugares sagrados*. Editorial Blume, Barcelona, 2004. Pág. 62.

*alimentarias, éticas, etc.) no requieren de ninguna modificación, sólo de interpretarlas de acuerdo con las nuevas circunstancias”.*⁴¹¹

En el islam existe el Juicio divino y el juicio humano aunque ambos van muy unidos, el juicio humano está basado en la Sharia o Ley Islámica. El juicio humano aplica las leyes penales a la sociedad cuando un individuo agrede a otro por medio del robo, asesinato, conductas sexuales extraviadas, drogadicción, etc., para eso la comunidad islámica se defiende con esas leyes. Los delitos que no son de este mundo son juzgados por Dios y el castigo penal podrá servir de atenuante porque Dios es Justo y Misericordioso.

*“Existen en el Islam, en definitiva, dos esferas que juzgan la conducta de los individuos: el Juicio divino (en este mundo, en la tumba y en el más allá), y la instancia judicial humana, sobre la base de la Sharía o Ley Islámica. Mientras un individuo no afecte a otro difundiendo la corrupción (el asesinato, el robo, el ateísmo, las conductas sexuales extraviadas, el alcoholismo y la drogadicción, etc.), la instancia humana no interviene, y el juicio se remite a Dios... Más allá de este mundo, los delitos deben ser nuevamente juzgados por Allah, exaltado sea, y el castigo de la ley penal podrá quizás servir de atenuante. El juicio divino es absolutamente justo, pero también en él está la Misericordia por la cual perdonara a quien El quiera”.*⁴¹²

Es Dios quien ha creado las leyes penales islámicas y por este motivo no pueden ser derogadas ni modificadas por los seres humanos. Para que el oprimido por el opresor pueda obtener la Justicia divina, el oprimido debe saber que el opresor no está libre de sufrir lo mismo que el oprimido.

*“Lo notable de las leyes penales islámicas es que no pueden modificarse ni derogarse por voluntad humana. Así como el hombre no la creó, porque en el Islam ese campo corresponde sólo a Allah.... El oprimido puede llegar a abandonar su confianza en la Justicia y en la Equidad divinas, y llegar al extremo de negar a la Divinidad; por su lado, el opresor puede creerse dueño del mundo y de los hombres, de la vida y de la muerte. El remedio de esto es que el oprimido se persuada de que sufre una prueba de la que no está exento el opresor”.*⁴¹³

Se puede pensar que existe el Poder divino que es justo y el poder del tirano que es opresor pero en realidad solamente existe el poder de Dios que hace justicia al

⁴¹¹ Centro de Altos Estudios Islámicos, *Sobre la idea de justicia en el Islam*, en Revista del Centro de Altos Estudios Islámicos (director Sheij Ali Al-Husaini), www.senderoislam.net/articulo017.html.

⁴¹² Centro de Altos Estudios Islámicos, *Sobre la idea de justicia en el Islam*, en Revista del Centro de Altos Estudios Islámicos (director Sheij Ali Al-Husaini), www.senderoislam.net/articulo017.html.

⁴¹³ Centro de Altos Estudios Islámicos, *Sobre la idea de justicia en el Islam*, en Revista del Centro de Altos Estudios Islámicos (director Sheij Ali Al-Husaini), www.senderoislam.net/articulo017.html.

oprimido. En el islam se dice que el poder tiránico es ficticio aunque el tirano utilice la violencia para mantener su tiranía y que esta violencia crea condiciones contrarias para mantenerla porque el opresor para mantenerse con su violencia necesita de gente que lo mantenga pero esta gente a la larga no son leales al tirano.

Todo poder que no practica la justicia no es ético desde el punto de vista del islam porque para este todo poder viene de Dios que es justo.

*“La opresión crea la ilusión de que hay dos poderes: el Poder divino que es justo, y el poder tiránico que el oprimido sufre. Pero el poder tiránico es ficticio. La ficción consiste en que el poder tiránico apela a la violencia a fin de sostenerse, y esta violencia crea las condiciones contrarias a las que dicho poder pretende para perpetuar su dominio... En definitiva, todo poder que no se asienta sobre la persuasión y la justicia, es ficticio. Para el Islam, todo el Poder pertenece a Allah... El tirano es en realidad cobarde, porque no puede apelar a la persuasión en lugar de a la violencia, y pretende mediante ésta última imponer sus razones. Su cobardía consiste en rehusar exponerse él mismo a la verdad y renunciar así a sus maldades”.*⁴¹⁴

El Islam afirma que hay aliados del poder opresor que actúan con falsas soluciones, estos farsantes apelan al nacionalismo, la democracia y otros recursos que engañan a las personas y son contrarios al islam. Engañan ofreciendo una falsa felicidad que puede estar basada en bienes materiales que limitan la libertad e impiden la justicia oprimiendo de esta forma la espiritualidad musulmana.

*“La política democrática pierde sus más profundas raíces y queda en democracia liberal débil, la ética se conforma con una frágil moral por acuerdo, y la religión, tantas veces, se convierte en arma arrojadiza o en derecho canónico”.*⁴¹⁵

Nunca la justicia puede pertenecer a este género de cosas falsas que la niegan a cada momento y una de estas cosas falsas es el tirano que apela a la reforma social y eliminación de la injusticia pero crea una situación ficticia más injusta.

La opresión es esencialmente opresión espiritual, afecta al conocimiento, proyecta un falso paradigma del hombre y de la sociedad, y engaña al ser humano sobre la finalidad real de la existencia y sobre su verdadera felicidad... La opresión existe porque las condiciones del mundo son contradictorias con el establecimiento de la justicia... Por ejemplo, todo tirano apela primeramente al cambio y a la reforma de la sociedad, y hasta a la eliminación de la injusticia y

⁴¹⁴ Centro de Altos Estudios Islámicos, *Sobre la idea de justicia en el Islam*, en Revista del Centro de Altos Estudios Islámicos (director Sheij Ali Al-Husaini), www.senderoislam.net/articulo017.html.

⁴¹⁵ CORTINA Adela, *Alianza y Contrato. Política, ética y religión*, Editorial Trotta (Colección Estructuras y Procesos. Serie Ciencias Sociales), Madrid, 2005, pág. 11.

*la tiranía. Así es como se crea una ficción de vida social, que no se basa en ninguna verdad, sino en la opinión transitoria de sus exponentes”.*⁴¹⁶

El tirano es un ignorante respecto a sus valores éticos y sus secuaces también lo son recurriendo a la violencia porque no tiene argumentos para convencer, no reconoce que el ser humano tiene valores éticos e intelectuales y que esto diferencia a la persona del animal violento, que el hombre no es un objeto que el tirano pueda utilizar a su antojo, es un ser humano acogido a la Justicia de Dios.

*“En definitiva, la opresión nace de la ignorancia, en primer lugar, del tirano con respecto a sí mismo, respecto de su interior; y también la ignorancia de sí que tienen sus secuaces. Es por eso que ejercen la violencia: porque no pueden recurrir a la persuasión, la cual nace del auto reconocimiento de que el hombre es portador de realidades intelectuales y morales, y no un simple objeto aplicable a los fines del tirano”.*⁴¹⁷

La opresión necesita de aliados que pueden ser la religión oficial, el poder ideológico, la propaganda, los medios de información, el poder económico y el poder de las armas, son los poderes que el islam llama los aliados del poder faraónico.

*“La opresión necesita, por una parte, de aliados, que por lo general son los que el Islam estigmatiza como los aliados del poder faraónico, a saber, la religión oficial o institucional (hoy en día también el poder ideológico de la propaganda y los medios de información), segundo el poder económico que se aprovecha de la tiranía, y por último el poder de las armas aliado a ella. Esto no significa que toda religión o ideología sea opresora, todo sistema económico lo sea, o todo poder armado esté al servicio de la opresión”.*⁴¹⁸

El tirano se hace pasar por el hombre justo y se pone como modelo a imitar para perpetuarse en el poder y de esta manera engaña a la gente implantando el reinado del más fuerte donde solamente se admite la violencia y nunca se practica la ética. El tirano perpetúa su poder de forma sutil y la gente acepta el sistema del tirano casi sin darse cuenta aunque está renunciando al valor ético de la justicia.

⁴¹⁶ Centro de Altos Estudios Islámicos, *Sobre la idea de justicia en el Islam*, en Revista del Centro de Altos Estudios Islámicos (director Sheij Ali Al-Husaini), www.senderoislam.net/articulo017.html.

⁴¹⁷ Centro de Altos Estudios Islámicos, *Sobre la idea de justicia en el Islam*, en Revista del Centro de Altos Estudios Islámicos (director Sheij Ali Al-Husaini), www.senderoislam.net/articulo017.html.

⁴¹⁸ Centro de Altos Estudios Islámicos, *Sobre la idea de justicia en el Islam*, en Revista del Centro de Altos Estudios Islámicos (director Sheij Ali Al-Husaini), www.senderoislam.net/articulo017.html.

3.6. La piedad en el islam es ética y justicia.

La piedad es un sentimiento de sumisión del hombre a Dios y no de puro formalismo, no se trata de unos rituales piadosos porque en el islam la piedad es también una manera de comportarse, forma parte de la ética convertida en un comportamiento moral que desarrolla el valor ético de la justicia. El hombre injusto no se está sometiendo a Dios y cualquier comportamiento malo es una impiedad. Piedad y temor de Dios son la misma cosa teniendo en cuenta que temor de Dios no quiere decir miedo, temor de Dios no es el sentimiento del débil hacia el fuerte, es el miedo de la persona que se siente culpable del mal cometido y se encuentra en la presencia del Juez Supremo, esta es la verdadera piedad. Temor de Dios es abstenerse de cualquier comportamiento que pueda causar daño a otro, temor de Dios es dirigirse en la vida correctamente a los ojos de Dios.

*“Toda piedad es indisociable de Dios. Porque la piedad, en su esencia, es un sentimiento de sujeción y de sumisión a Dios. Esta sumisión no es de puro formalismo. Es y debe ser un comportamiento, una línea de conducta: No hacer nada que pueda suscitar la cólera de Dios, y hacer todo con el fin de ganar Su misericordia. Cuando el hombre hace un agravio lesiona a otros, por el mismo hecho, ha herido a Dios. Todo acto nocivo es una impiedad. Todo mal comportamiento es una impiedad... La piedad, se puede decir, es el temor de Dios... El temor de Dios no es este sentimiento que experimenta el débil en relación con el fuerte... no es el miedo de la víctima frente al verdugo, es el miedo del culpable puesto en presencia de su juez y confrontado con el crimen que ha cometido... Es, en suma, abstenerse de todo comportamiento que conduzca a causar un daño a otro. Temor de Dios es, pues, llevar una vida ejemplar”.*⁴¹⁹

El islam no cree en el ritualismo e insiste en que nuestras intenciones y acciones deben ser buenas, para adorar a Dios tenemos que conocerlo, quererlo y comportarnos según Sus leyes en todos los momentos de la vida. El musulmán practica la bondad, prohíbe lo malo, practica la caridad, la justicia y sirve a Dios cuando sirve a la humanidad, cuando ayuda a los necesitados, parientes y practica la oración y la limosna prescrita en el Corán. Cumplir con la Voluntad Divina se considera como un acto de piedad que comienza adorando a Dios Único y en segundo lugar cumpliendo sus mandamientos, hacer lo que Él nos ordena hacer. Ser piadoso es no hacer nada que vaya contra Sus mandamientos.

⁴¹⁹ Nasri Salhab, *Les valeurs morales de l'Islam*, Editorial Publisud, Paris, 1985, pág. 48.

“¿Y cómo es que os negáis a creer, cuando seos recitan los signos de Allah y tenéis entre vosotros a Su Mensajero?. Quien se aferre a Allah, será guiado a un camino recto”. (Sura de la Familia de Imran, aleya 101).⁴²⁰

Piedad es sinónimo de cumplimiento de la justicia de Dios en el islam.

“¡Vosotros que creéis! Temed a Allah como debe ser temido y no muráis sin estar sometidos (Es decir, no muráis sin ser musulmanes)” (Sura de la Familia de Imran, aleya 102).⁴²¹

La piedad tiene que influir en nuestro comportamiento diario y en nuestras relaciones con otras personas. No puede quedarse solamente en orar a Dios sin cumplir Su palabra en relación con el prójimo. La persona que se dirige a Dios con su boca pero no lo hace desde el corazón, esa persona no es piadosa para el islam, no es justa porque no basta con escuchar la Palabra de Dios, hay que ponerla en práctica. El prójimo se encuentra especialmente en los huérfanos, los mendigos, los pobres y cualquier otro necesitado. Justicia es tratar con caridad y mansedumbre a los más débiles, pagar el diezmo, cumplir los compromisos, soportar la adversidad porque rezar y creer sin actuar no es piedad en el islam.⁴²²

“La piedad no es pues una palabra vana, vacía de su realidad cotidiana. No es solamente un estado del alma o una predisposición; es un comportamiento, una conducta no ocasional e instantánea, sino continua, sin fisura, tal como una fuente que brota de un corazón que late al diapason de Dios. Girar la vista, rezando, hacia el Oriente y el Occidente; prosternarse y arrodillarse; aislarse; esto no es la piedad. Incluso creer en Dios y en el último día, en los ángeles, en el Libro y en los Profetas, sin, al mismo tiempo, dar de lo que se tiene a los cercanos y a los huérfanos, a los pobres y a los mendigos, sin libertar a los esclavos, o al menos, tratarlos con caridad y mansedumbre; sin pagar el diezmo (empleado, precisamente, para el bien de la comunidad); sin hacer honor a sus compromisos cuando se han hecho; sin soportar la adversidad; rezar, pues, y creer, sin actuar, esto no es la piedad”.⁴²³

⁴²⁰ Ministerio de Asuntos Islámicos, Habices, Propagación y Orientación del Reino de Arabia Saudita, *Corán*, (traducción lengua española y comentarios Abdel Ghani Melara Navío), pág. 100.

⁴²¹ Ministerio de Asuntos Islámicos, Habices, Propagación y Orientación del Reino de Arabia Saudita, *Corán*, (traducción lengua española y comentarios Abdel Ghani Melara Navío), pág. 100.

⁴²² “¡Creyentes! Se os prescribe aplicar el talión en caso de asesinato: libre por libre, esclavo por esclavo y hembra por hembra. Pero si a uno (Que haya matado a alguien) su hermano (Es decir, el pariente o el tutor del muerto responsable de reclamar el talión) le perdona algo (Aceptándole el precio de sangre en vez de su vida), que este proceda según lo reconocido (Es decir, sin agobiarlo ni violentarlo) y que el lo entregue buenamente. Esto es un alivio que Allah os da y una misericordia. Quien vaya más de estos límites tendrá un castigo doloroso (Existe una interpretación sostenida por el Iman Malik entre otros, según la cual habría que entender: Pero si uno que es el pariente responsable de reclamar el talión por el asesinado recibe de su hermano, el que lo ha matado algo como precio de sangre, que lo acepte según lo reconocido)” (Ministerio de Asuntos Islámicos, Habices, Propagación y Orientación del Reino de Arabia Saudita, *Corán*, (traducción lengua española y comentarios Abdel Ghani Melara Navío), Sura de la Vaca, aleya 177, pág. 42).

⁴²³ Nasri Salhab, *Les valeurs morales de l'Islam*, Editorial Publisud, Paris, 1985, pág. 49.

Piedad es cumplir los mandamientos de Dios contenidos en Su Libro el Corán y la Sunna del Profeta. Dios dice en el Corán a los creyentes que la mejor riqueza es la piedad, así podemos comprender porque un musulmán piadoso es el más perfecto de los hombres desde el punto de vista del islam.

“Cuando Dios, en el Corán, dice a los creyentes que la mejor riqueza, la más grande riqueza es la piedad, entonces nos llega a ser bastante cómodo comprender porque un Musulmán piadoso es el más perfecto de los hombres....Seguramente, la mejor provisión, la que dura hasta el fin de los tiempos, la que asegura a su detentador la salvación eterna, la riqueza que no se puede dilapidar ni perder, que constituye un salvoconducto al cielo, cerca de Dios, y que, además de esto, nos asegura la felicidad aquí abajo, esta provisión, esta fortuna inestimable, es la piedad”. ⁴²⁴

3.7. El perdón en el islam.

La praxis del perdón es común al cristianismo como al islam y ambas religiones se acercan mucho a esta visión de tal manera que perdonar a quienes nos ofenden forma parte de la ética común a estas dos religiones. En el islam el que perdona renuncia a hacer justicia al no vengar la ofensa y no exigir el justo castigo, perdonar beneficia al ofendido y al ofensor porque de esta forma se recomponen las relaciones entre ambos y perdonar es una obligación ética que contribuye a la paz social.

El islam aconseja el perdón y promete un gran premio a los que lo practican porque es beneficioso para el que perdona y para la persona perdonada, son las personas dotadas de una especial fuerza moral las que son capaces de soportar el mal que se les hace sin vengarse. No todas las personas son capaces de tener la fuerza suficiente para perdonar los ataques y amenazas recibidas, para ello tienen que ser personas con una gran fe en Dios que saben que serán recompensados en esta vida y en la eterna. Para ser perdonados por Dios el Corán exige tres requisitos, primero reconocimiento de la ofensa ante uno mismo y ante Dios, segundo proponerse no repetir la ofensa, tercero pedir a Dios el perdón. Cf. (Corán 4,110) (Corán 71,10) (Corán 27,46) (Corán 11,90) (Corán 3,133-134) (Corán 15, 85) (Corán 42, 40) (Corán 42, 43) (Corán 42, 36-37) (Corán 2, 199) (Corán 9,133) (Corán 11, 52) (Corán 8, 38) (Corán 66, 8).

El perdón condicional tiene que ver más con el derecho y la política y queda reducido a una terapia de reconciliación que pertenece al orden de las negociaciones. El perdón incondicional perdona lo imperdonable, no entra en el ámbito del derecho y la política porque no hay un intercambio equitativo. El valor del perdón no se da con

⁴²⁴ Nasri Salhab, *Les valeurs morales de l'Islam*, Editorial Publisud, Paris, 1985, págs. 50-51.

mucha frecuencia porque requiere un gran esfuerzo para no responder al daño recibido por una persona que se ha portado injustamente con nosotros. Ser clemente es perdonar y no devolver mal por mal y si Dios es Clemente con los seres humanos tanto en el islam como en el cristianismo no es correcto que un creyente en ese Dios del Libro no sea clemente con sus semejantes, es por la fe que se consigue una voluntad a toda prueba que lleva al creyente a perdonar incluso a su enemigo.

*“El Islam incita a los creyentes al perdón y les promete, a cambio, una gran recompensa. El perdón... sobre todo es aconsejado en interés de aquellos que lo practican, de aquellos que perdonan. En efecto, el perdón es una gran virtud de la que solo son capaces las grandes almas, dotadas de una rara fuerza moral que les permite soportar, con valor y abnegación, el mal que se les hace, y los ataques de los que son objeto y perdonar a sus ofensores, a sus agresores. Pues, pedir a los creyentes ser clementes, no devolver mal por mal, sino perdonar,, un alma magnánima, un corazón caritativo, una voluntad a toda prueba, una fuerza de carácter excepcional”.*⁴²⁵

Después de un acto malo hay dos posibilidades, la obstinación en la ofensa o el arrepentimiento y si el que realizó el mal insiste en el mal hasta el día de su muerte no obtendrá el perdón. Dios es Generoso con quien se arrepiente del mal y para quien realiza el bien su recompensa es el mismo bien. (Cf. Corán 55, 60). En el acto bueno esta la recompensa y en el arrepentimiento esta el perdón y el Corán aconseja que hagamos el bien como preparación para la vida futura (Cf. Corán 2, 10). Dios recompensa el bien en el otro mundo (Cf. Corán 27, 89) y castiga el mal (Cf. Corán 8, 50-51).

En la óptica del islam, Dios prefiere a los que resisten el mal y no a los que practican la venganza porque mediante el sufrimiento Dios pone a prueba a los que dicen tener fe en Él, observa las desgracias de los creyentes, ve su comportamiento y si resisten les promete la recompensa en la Vida Eterna y de esta manera el justo que sufre la injusticia es probado por Dios en su fe.

“Y si castigáis, hacedlo en la misma medida en que fuisteis dañados, pero si tenéis paciencia, esto es mejor para los que la tienen (Muchos comentaristas explican que esta aleya descendió acerca del caso de Hamza, cuando una vez muerto en Uhud le abrieron el vientre y el Profeta dijo: Si Allah me da victoria sobre ellos haré un escarmiento con setenta de sus hombres y entonces descendió la aleya y el Profeta, que Allah le dé Su gracia y paz, renunció a su juramento)”. (Corán 16 Sura de la Abeja, aleya 126).⁴²⁶

⁴²⁵ Nasri Salhab, *Les valeurs morales de l'Islam*, Editorial Publisud, Paris, 1985, págs. 54-55.

⁴²⁶ Ministerio de Asuntos Islámicos, Habices, Propagación y Orientación del Reino de Arabia Saudita, *Corán*, (traducción lengua española y comentarios Abdel Ghani Melara Navío), pags. 446-447.

3.8. Ética en la familia musulmana.

Para este estudio voy a utilizar a la familia tradicional musulmana en Marruecos y que se puede extender a otros países musulmanes, en el islam se trata de una “familia patriarcal” donde el hombre es el cabeza de familia.

*“Presentar a la familia tradicional aspira menos a entrar en el detalle histórico de esta clase de familia que a reunir y presentar un conjunto aún vigoroso de rasgos tradicionales a los que se enfrentan hombres y mujeres en el Marruecos actual. El análisis teórico de este modelo nos permitirá comprender en parte cómo viven, interiorizan y aceptan los papeles los diferentes actores sociales”.*⁴²⁷

El patriarca debido a su edad extiende su autoridad a sus descendientes como son sus hijos, hermanos y sobrinos, también a otros miembros de su familia como a los chicos y chicas que están soltero, también extiende su autoridad a la familia consanguínea masculina jerarquizada según la edad y el sexo en cuanto a la distribución de responsabilidad y autoridad, en estas relaciones familiares es muy importante tomar decisiones que sean justas.

A las personas con más edad se las tiene muy en cuenta por su experiencia en la vida que les llevan a ser competentes en sus decisiones y su autoridad es legítima porque con el paso de los años se consiguen unos conocimientos y una experiencia para comportamiento correcto. Esta sociedad patriarcal da seguridad al clan, no ocurre así con las sociedades que han perdido los valores tradicionales, en las sociedades sin valores éticos donde se ve como algo natural la falta de respeto por las personas mayores, estos valores éticos tradicionales van dirigidos a hombres y mujeres que profesan el islam.⁴²⁸ La familia patriarcal musulmana tiene como sagrada la división entre sexo masculino y sexo femenino, los hombres se ocupan de las relaciones de la familia con el exterior y la vida del hogar corresponde a la mujer.

“La sociedad dividida en un mundo masculino y femenino funcionaba según la misma ideología patriarcal y musulmana en la que la división sexual es prácticamente sagrada. La disociación privado/ social era lógica: a los hombres

⁴²⁷ Aixa Belarbi; Fatima Mernissi y otros, *La mujer en la otra orilla*, Editorial Flor del Viento (Serie: De los Cuatro Vientos), Barcelona, 1996, pag. 118.

⁴²⁸ “Como grupo doméstico reducido, esta familia tradicional presenta las características de la “familia patriarcal”, el padre “jefe de la familia y patriarca”, debido a su edad, agrupa bajo su autoridad sin limitación teórica de generaciones a parejas formadas por los descendientes varones (hijos, hermanos y sobrinos) así como a los demás miembros (chicos o chicas) aún solteros... La edad lleva a la competencia/legitimación de la autoridad: a través de años de experiencia se adquieren los conocimientos adecuados pero también el saber estar... Esto se traduce en el fortalecimiento de las actitudes y valores patriarcales ampliamente mantenidos por la consagración”. (Aixa Belarbi; Fatima Mernissi y otros, *La mujer en la otra orilla*, Editorial Flor del Viento (Serie: De los Cuatro Vientos), Barcelona, 1996, pag. 119).

les incumbía la responsabilidad y el control de las relaciones de la familia con el exterior; a las mujeres, la de la vida interna del hogar”. ⁴²⁹

Este equilibrio en la familia musulmana se conseguía mejor en los primeros tiempos del islam porque la tierra pertenecía al grupo familiar y se mantenía sin división cuando era heredada, la tierra era la base económica de la familia. Los métodos antiguos de aprovechamiento de la tierra no pueden competir con la moderna comercialización. Esto que ocurre en Marruecos entre los musulmanes también sucedió en otros países musulmanes colonizados por potencias extranjeras, la familia dominaba la vida de todos los marroquíes musulmanes y ahora debe competir con otras instituciones nuevas como la nación, el trabajo industrial, etc., que les ha venido de afuera. ⁴³⁰

La industrialización ha llevado al individualismo también entre los musulmanes, perdiéndose la economía basada en la tierra trabajada por el clan familiar, antes se disponía de poco dinero pero se podía vivir sin agobios, ahora con la industrialización el tiempo escasea, falta el dinero y el capitalismo exige más consumo superfluo.

“Naciente individualismo cada vez más exacerbado por los efectos de la industrialización. El espacio restringido, la ausencia de tiempo y de dinero limitan mucho la vida comunitaria que se organizaba normalmente alrededor del patriarca. En la actualidad, hay que invocar razones válidas para reunirse en familia”. ⁴³¹

Se ha reducido la vida comunitaria musulmana con la industrialización y al reducirse la vida comunitaria el patriarca ya no es la figura central, ahora hay que buscar una excusa para que la familia se encuentre. La familia actual musulmana sigue funcionando correctamente cuando se utilizan los valores éticos tradicionales. ⁴³²

⁴²⁹ Aixà Belarbi; Fatima Mernissi y otros, *La mujer en la otra orilla*, Editorial Flor del Viento (Serie: De los Cuatro Vientos), Barcelona, 1996, pag. 119.

⁴³⁰ “Sin embargo, este sistema de equilibrio precario se reproducía porque lograba conservar intactas las bases económicas comunitarias. La tierra pertenecía al grupo doméstico, que se las ingeniaba para mantenerla indivisa por diversos procedimientos sucesorios, pero durante la invasión extranjera, sobre todo francesa y española, las bases de la supervivencia de este sistema del que hemos hablado antes se tambalearon: Expropiación de las tierras, racionalización de las explotaciones y de la comercialización de los productos compitiendo con los métodos antiguos desfasados y anacrónicos... Penetración de modelos nuevos, cohabitación y enfrentamiento con una civilización y una cultura nuevas, con todo lo que esto implica... La institución familiar que dominaba ampliamente la vida de todos los marroquíes se ha debilitado y soporta la competencia de otras instituciones nuevas, como son la nación, la escuela, el trabajo...” (Aixà Belarbi; Fatima Mernissi y otros, *La mujer en la otra orilla*, Editorial Flor del Viento (Serie: De los Cuatro Vientos), Barcelona, 1996, pags. 119-120).

⁴³¹ Aixà Belarbi; Fatima Mernissi y otros, *La mujer en la otra orilla*, Editorial Flor del Viento (Serie: De los Cuatro Vientos), Barcelona, 1996, pags. 120-121.

⁴³² “Sin embargo, la familia actual sigue funcionando según un sistema de valores tradicionales y se rige por textos de 1956 (código de la familia). Ocurre también que cuando una mujer es repudiada le es difícil regresar a su familia de origen por dos motivos: porque la familia carece de medios para hacerse cargo de ella, o porque encuentra dificultades para reintegrarse en aquella familia. Así que se ve en la obligación de valerse por sí misma y organizarse sola en una sociedad que la rechaza por ser una mujer divorciada”. (Aixà Belarbi; Fatima Mernissi y otros, *La mujer en la otra orilla*, Editorial Flor del Viento (Serie: De los Cuatro Vientos), Barcelona, 1996, pag. 121).

Cuando la mujer sale de la familia de origen se pasa a una situación social diferente, los roles femeninos y masculinos son diferentes a los que se tiene en la familia tradicional musulmana. Se considera secundaria la actividad remunerada de la mujer porque su primera actividad es la función de esposa y madre y este rol se pierde fuera de la cultura musulmana.⁴³³

Cuando un musulmán se traslada del campo a la ciudad se encuentra con un capitalismo brutal y un proceso de occidentalización que choca con sus tradiciones, sufre una alienación cuando pasa del campo a la ciudad y su familia se ve afectada por este cambio con la consiguiente pérdida de los valores tradicionales islámicos. La familia en el islam es el lugar donde el individuo encuentra su propia identidad y le da seguridad, si la familia se descompone el individuo se ve aislado en una sociedad hostil. La familia en el islam ha conseguido mantener intactos los valores socio-religiosos.

Cualquier esfera social en el islam no se puede estudiar sin hacer referencia a la familia y la familia musulmana está estrictamente regulada por la Ley Islámica (Sharia). Muchos aspectos de la legislación islámica han sido secularizados en países musulmanes pero no así las leyes de familia y cuando se atacan estas leyes de familia se ataca al “orden islámico” en su conjunto.⁴³⁴

Se considera un mal ético que un marido musulmán dependa del salario de su mujer, que su hija sea tentada por el consumismo y otras costumbres que dan más importancia al tener bienes materiales que al ser persona cumplidora de la ética islámica.

“Así mismo que las mujeres, vestidas decorosamente, se adoren con pudor y modestia, no con trenzas ni con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como conviene a mujeres que hacen profesión de piedad. La

⁴³³ “A este nivel, debemos destacar el *destino social* y profesional trazado al salir de la familia de origen; la relación segregada y sexuada que mantienen las chicas y los chicos con la familia dibuja su futuro lugar en las relaciones sociales de producción; esta relación se plasma en la transmisión de un hábito doméstico a las chicas, aunque estén escolarizadas, y la asignación al espacio y al tiempo familiar más pronunciado que en el chico. La actividad profesional de las chicas es considerada como secundaria respecto a la futura función de esposa y madre. La actividad remunerada de la mujer se presenta como una ayuda a los ingresos de la familia, aunque sea ella el medio esencial de subsistencia”. (Aixa Belarbi; Fatima Mernissi y otros, *La mujer en la otra orilla*, Editorial Flor del Viento (Serie: De los Cuatro Vientos), Barcelona, 1996, pag. 121).

⁴³⁴ “Con el traslado del pueblo a la ciudad, el individuo se enfrenta abruptamente con el impacto represivo de un tipo distorsionado de capitalismo periférico... Estas agonías se hacen más alarmantes para el individuo cuando su impacto llega a su propia familia, ya que la familia es, después de todo, el último vestigio de seguridad y de identidad para él.. Ha sobrevivido de manera particularmente exitosa y flexible en las sociedades musulmanas, donde es la mayor reserva de usos socio-religiosos y, legalmente, el último bastión de los valores y la jurisprudencia islámicos... La propia familia está a su vez muy estrictamente regulada, al menos en un sentido legal, por la sharia islámica, que también en gran parte gobierna las posesiones de ella... La mayoría de los aspectos de la legislación en muchos países musulmanes han sido ampliamente secularizados (excepto por las leyes de familia, o estatuto personal). Esta es la última área que ha sido invadida por las leyes secularistas inspiradas en las europeas... ”. (Ayubi Nazih, (Traducción.- Ana Herrera), *El islam político. Teorías, tradición y rupturas*, Ediciones Bellaterra. Biblioteca del Islam Contemporáneo 3/ Alfonso Carlos Bolado, Barcelona, 1996, pag. 68).

*mujer oiga la instrucción en silencio, con toda sumisión. No permito que la mujer enseñe ni que domine al hombre. Que se mantenga en silencio". (1 Timoteo 2, 12).*⁴³⁵

Los bienes materiales pueden provocar a los musulmanes que recientemente han llegado a la ciudad una serie de problemas sexuales relacionados con la ética familiar, también la destrucción de valores como la obediencia, sometimiento, modestia y piedad en la familia, esto que se aplica para el islam tiene la misma aplicación en el cristianismo. Estas personas que ven dañados sus valores éticos pueden unirse a veces a otras que comparten esos mismos valores para conseguir que estos sea reconocidos en el nombre del islam.

*"El concepto de que la ética en la sociedad islámica es pública y no privada, colectiva y no individual, está relacionado en parte con el hecho de que es la sociedad árabe original basada en la solidaridad, los valores relacionados con la vergüenza han sido a menudo más importantes que los valores relacionados con la culpa. Este punto no debe exagerarse, pero creo que es bastante válido, ya que los árabes están a menudo más preocupados por las normas y conductas aparentes y colectivas, y el miedo probable a un escándalo, fadiha, que por materias privadas y discretas que nadie puede ver.*⁴³⁶

En el islam para evitar el adulterio se oculta el cuerpo de la mujer⁴³⁷ porque la "moralidad" no es una preocupación individual sino que es social para los musulmanes. No basta ser honesto, decente y piadoso, el islam obliga a que se haga el bien y prohíbe hacer el mal. Los temas relacionados con la familia están en el puesto más alto de todos los movimientos islámicos y en muchos de esos movimientos la obsesión por el sexo, las mujeres y el cuerpo humano puede rozar lo patológico.

*"Esto implica varias cosas. La tradicional sabiduría práctica árabe-islámica ha trasladado la responsabilidad por el pecado y el error fuera del ser humano y a las circunstancias, el destino y el mundo exterior".*⁴³⁸

⁴³⁵ Biblia de Jerusalén, Editorial Desclee de Brouwer, Bilbao, 1975, pág. 1702.

⁴³⁶ Ayubi Nazih, (Traducción.- Ana Herrera), *El islam político. Teorías, tradición y rupturas*, Ediciones Bellaterra. Biblioteca del Islam Contemporáneo 3/ Alfonso Carlos Bolado, Barcelona, 1996, pag. 70.

⁴³⁷ "¡Así, para evitar el adulterio, simplemente se oculta el cuerpo de la mujer tentadora; para evitar el robo, simplemente se corta la mano que lo ha cometido!. Además, la moralidad no es una preocupación individual, sino social. No basta con que uno personalmente sea honesto, decente y piadoso: todo el mundo debe serlo. El Islam debe obligar al bien y prohibir el mal. Se espera que uno tome parte activa en estas cosas. De acuerdo con la tradición profética, lo torcido debe enderezarse por la mano, y si esto no es posible, por la lengua; y si eso también se demuestra imposible de conseguir, entonces por el corazón, pero esta última es la más débil... En realidad, en algunos segmentos de tales movimientos, la obsesión por el sexo, las mujeres y el cuerpo humano es tan fuerte que casi roza lo patológico". (Ayubi Nazih, (Traducción.- Ana Herrera), *El islam político. Teorías, tradición y rupturas*, Ediciones Bellaterra. Biblioteca del Islam Contemporáneo 3/ Alfonso Carlos Bolado, Barcelona, 1996, pags. 71-72).

⁴³⁸ Ayubi Nazih, (Traducción.- Ana Herrera), *El islam político. Teorías, tradición y rupturas*, Ediciones Bellaterra. Biblioteca del Islam Contemporáneo 3/ Alfonso Carlos Bolado, Barcelona, 1996, pag. 71.

4. LA JUSTICIA SOCIAL EN EL ISLAM

4.1. La Ley Islámica (Sharía) y Derecho.

La Ley Islámica (Sharia) fluye con el espíritu de la moralidad y se aferra a la implantación y a la defensa de la ética en todos los aspectos de la vida, literalmente Sharia quiere decir vida o senda, en Occidente es llamada en ocasiones ley musulmana y no Ley Islámica. El Canon de Derecho Islámico (Sharia) constituye un código detallado de conducta en el que se incluyen también las normas relativas a los modos de culto, los criterios de la moral y de la vida, las cosas permitidas o prohibidas, las reglas que separan entre el bien y el mal.

Dentro de la Sharia existe un tipo de ofensas conocidas como ofensas HADD, son crímenes castigados con penas severas tales como la lapidación, los azotes y aun la amputación de una mano. No todas estas penas se adoptan universalmente en los países islámicos, las transgresiones incluyen las relaciones sexuales fuera del matrimonio (adulterio), acusaciones falsas, beber alcohol y robo. La Sharia incluye como falta grave el ser homosexual, la desobediencia de las mujeres a la autoridad del padre o del esposo.

La Ley Islámica o Canon Islámico tiene un objetivo claro una meta definida y se caracteriza por su respeto a la moral. La objetividad de la Legislación Islámica está centrada en el hecho de que está exenta de la intromisión de los intereses personales que puedan afectar al legislador humano por ser esta Ley emanada de Dios, de esta forma estas leyes no portan los males de la sociedad porque no están afectadas por los deseos e intereses del legislador o de los gobernantes.

La ley islámica se caracteriza por su respeto a la moral manteniendo lazos sólidos contra la Ley Secular que no se aferra siempre a la moralidad y descuida el argumento ético. Esta irracional teoría de la separación entre la moral y la ley está dentro de la cultura materialista de Occidente en sus diversas tendencias ideológicas.

Para entender la formación de la ley islámica es necesario destacar que en el islam nunca ha existido una autoridad central como siempre ha existido en el catolicismo romano. Los estudiosos musulmanes desde el comienzo del islam fueron creando un cuerpo normativo que fue evolucionando a medida que surgían nuevas situaciones y esos estudiosos tenían la responsabilidad de actualizar las normas anteriores sin modificarlas.⁴³⁹

⁴³⁹ “Una opinión de este tipo recibe el nombre de **fatwa** (en plural **fatawa**), y se emite cuando al erudito se le hace una consulta sobre un caso, habitualmente un juez nombrado por el Estado (**qad**)... una **fatwa** sólo es una opinión no

*“En otros términos, no existe “Iglesia” en el Islam. Los primeros eruditos islámicos crearon un cuerpo de principios y opiniones que se consideraron normativos. Sin embargo, cada generación de eruditos se veía enfrentada a nuevas situaciones para las que el grupo vigente de opiniones ofrecía poca ayuda. En estas circunstancias, quedaba bajo la responsabilidad del erudito la formulación de sus propias conclusiones”.*⁴⁴⁰

La ley islámica no está hecha de una sola pieza porque se ha ido formando a través de los siglos por estudiosos islámicos y después de muchos debates entre ellos para no corromper la palabra de Dios. Es un esfuerzo (yihad) por realizar la voluntad de Dios y una manera de servirle a Él.

*“Se trata del producto de muchos siglos de estudios y debates internos... estos debates internos que han conformado el pensamiento islámico pueden ser considerados desde el punto de vista del concepto de yihad... en el Corán, así como en la tradición, la yihad se entiende como luchar... contra todo lo que pueda corromper la palabra de Dios y fragmentar la armonía”.*⁴⁴¹

El Derecho tiene que juzgar actos, hechos que muchas veces pueden parecer involuntarios vistos desde el exterior a la persona pero que en realidad pueden ser voluntarios o no. Todo acto voluntariamente querido es imputable a su autor, por ejemplo, quien decide quitar algo a alguien es responsable de un robo y en este caso puede ser castigado por el Derecho porque es un acto observable por otras personas y al mismo tiempo su actuación no ha sido ética, no ha tenido un comportamiento moral.

*“Dentro de los actos voluntarios, hay alguna distinción que conviene anotar: los actos mismos de la voluntad (amar u odiar) y los actos que derivan de estos actos de la voluntad (procurar lo que amamos y esquivar lo que odiamos). Estas dos clases de actos se llaman respectivamente ilícitos e imperados. También distinguimos entre actos voluntarios directos e indirectos: el acto de sacar billete para el Metro tiene un sentido indirecto: para trasladarme. No lo quiero por el mismo acto... Esto es importante, porque subraya que la consideración ética no puede limitarse a los actos, uno por uno, sino que debe atender a la vida personal de que brotan esos actos”.*⁴⁴²

El mal puede ser un acto voluntario o no, se puede actuar mal por desconocimiento pero el Derecho no tiene en cuenta la moralidad del acto. Matar a una

vinculante legalmente. Los individuos poseen libertad para buscar la opinión de un segundo erudito, que por supuesto puede diferir de la del primero. ((Gordon S. Matihew, *Entender el islam, orígenes, creencias, practicas, textos sagrados, lugares sagrados*, Editorial Blume, Barcelona, 2004, pág. 66))”.

⁴⁴⁰ GORDON S. Matihew, *Entender el islam-Orígenes-Creencias-Practicas-Textos sagrados-Lugares sagrados*, Editorial Blume, Barcelona, 2004. Pág. 65.

⁴⁴¹ GORDON S. Matihew, *Entender el islam-Orígenes-Creencias-Practicas-Textos sagrados-Lugares sagrados*, Editorial Blume, Barcelona, 2004. Págs. 67-68.

⁴⁴² Valverde José María, *Logos (Curso de Filosofía)*, Editorial Teide, Barcelona, 1972, págs. 181-182.

persona que va a robar no es proporcional (es un acto inmoral) y es castigado por el Derecho, matar a alguien que va a matar a un inocente sería proporcional (es un acto moral), que aunque pueda ser castigado por el Derecho tiene una causa que atenúa el castigo ya que es para salvar otra vida, todo se puede aplicar tanto al Derecho “Occidental” como al Derecho Islámico. Hay algunas diferencias entre el Derecho Islámico con otras formas de entender el Derecho porque la Ley Islámica es estricta a la hora de regular y juzgar todos los aspectos de la vida del musulmán, no hay división entre vida privada y vida pública.

El Derecho Islámico tiene en cuenta aspectos de la vida del musulmán que podrían ser juzgados, (por ejemplo, negar la existencia de Dios, abandonar la fe islámica, la infidelidad de la mujer y otros muchos que sería muy largo de indicar aquí) y que el Derecho Occidental no juzgaría. Ambos Derechos (Islámico y Occidental) estarían de acuerdo en que para juzgar a una persona el acto tiene que ser voluntario y este tiene varios aspectos: conocimiento, deliberación decisión y ejecución. El Derecho Islámico juzga los actos morales a diferencia del Derecho Occidental que no entra a juzgar la moralidad de un acto. Esta si sería una diferencia entre el Derecho Occidental.

*“Cuatro aspectos del acto voluntario: conocimiento, deliberación, decisión y ejecución. Pues bien, el carácter moral del acto voluntario se centra en el tercer de esos elementos o fases. La decisión es lo único que cuenta al juzgar de nuestros actos, ya que en el conocimiento del fin y en la deliberación, la voluntad aún no se ha auto determinado y, además, queda auto determinada ya antes de la ejecución, aunque ésta no tenga lugar. Por eso ha señalado Zubiri que el querer es un disfrute anticipado de lo que se quiere.”*⁴⁴³

4.2. Significado de la justicia desde el islam.

Dios es el que dirige todo en base a la justicia y El es quien ordena la verdad y la justicia. (Corán 7, 29).⁴⁴⁴ Desde el punto de vista del Islam la justicia significa situar algo en el lugar que le corresponde y es una virtud moral que establece un equilibrio entre los derechos y los deberes. La injusticia está prohibida por Dios en el islam y si

⁴⁴³ Valverde José María, *Logos (Curso de Filosofía)*, Editorial Teide, Barcelona, 1972, págs. 182-183.

⁴⁴⁴ “Di: ¡Mi Señor ha ordenado la **justicia** y la equidad. Poned toda la atención de vuestro corazón en Él en todos vuestros actos de adoración e invocadle y que vuestra creencia sincera sea para Él”. CORÁN. Traducción comentada de Raúl González Bórnez, Editado por Fundación Cultural Oriente, Editorial Elhame Shargh, República Islámica de Irán. Supervisado por el Centro de Traducciones del Sagrado Corán. Con el auspicio del Centro para la Organización de la Traducción y Publicación del Conocimiento Islámico. 2010.

una persona es injusta con otra está ofendiendo a Dios faltando a la ética islámica. La justicia en el islam es una obligación hasta con los enemigos (Corán 5, 8). ⁴⁴⁵

El Corán que es la Sagrada Escritura del islam considera a la justicia como una virtud suprema y es un objetivo básico, tiene la misma prioridad que la adoración al Único Dios (TAWHID) y la veracidad de la profecía de Mahoma. La justicia es derecho de toda persona porque es un mandato divino que debe ser cumplido. (Corán 16, 90). ⁴⁴⁶

“Es verdad Allah ordena la justicia, la excelencia y dar a los parientes próximos; y prohíbe la indecencia, lo reprobable y la injusticia. Os exhorta para que podáis recapacitar”. (Corán 16: 90). ⁴⁴⁷

“¡Vosotros que creéis! Sed firmes a favor de Allah, dando testimonio con equidad. Y que el odio que podáis sentir por unos, no os lleve al extremo de no ser justos. ¡Sed justos! Eso se acerca más a la temerosidad. Y temed a Allah, es cierto que El conoce perfectamente lo que hacéis”. (Corán 5: 9). ⁴⁴⁸

“¡Oh, los que creéis! Protejed la justicia testificando para Dios, aunque sean ricos o pobres, ya que Dios tiene mayor derecho que ellos. Y no sigáis vuestras pasiones, para que seáis justos. Y, si distorsionáis vuestro testimonio u os negáis a darlo, Dios está bien informado de lo que hacéis”. (Corán 4, 135). ⁴⁴⁹

La justicia es una obligación en el islam y está en el centro del sistema de los valores coránicos, lo podemos ver en el siguiente versículo del Corán:

“Y así fue como enviamos a Nuestros mensajeros con las pruebas claras e hicimos descender con ellos el Libro y la Balanza, para que los hombres pudieran establecer la equidad. E hicimos descender el hierro, que encierra tanto un gran poder de agresión como utilidad para los hombres. Y para que Allah supiera quienes, sin verlo Le ayudaban a Él y a sus mensajeros. Es cierto que Allah es Fuerte, Irresistible. Y así fue como enviamos a Nuh y a Ibrahim y pusimos en su descendencia la Profecía y el Libro. Entre ellos los hubo que

⁴⁴⁵ “¡Oh, los que creéis! Protejed la **justicia** de Dios, dando testimonio equitativo y no dejéis que los malos sentimientos contra un pueblo os lleven a no ser justos. ¡Sed justos! Eso está mas cerca del temor de Dios Y temed a Dios. En verdad, Dios está bien informado de cuanto hacéis”. CORÁN. Traducción comentada de Raúl González Bórnez, Editado por Fundación Cultural Oriente, Editorial Elhame Shargh, República Islámica de Irán. Supervisado por el Centro de Traducciones del Sagrado Corán. Con el auspicio del Centro para la Organización de la Traducción y Publicación del Conocimiento Islámico. 2010.

⁴⁴⁶ “En verdad, Dios ordena la **justicia**, el bien y la generosidad con los familiares y prohíbe la indecencia, los malos actos y la opresión. Él os amonesta para que, quizás así, reflexionéis”. CORÁN. Traducción comentada de Raúl González Bórnez, Editado por Fundación Cultural Oriente, Editorial Elhame Shargh, República Islámica de Irán. Supervisado por el Centro de Traducciones del Sagrado Corán. Con el auspicio del Centro para la Organización de la Traducción y Publicación del Conocimiento Islámico. 2010.

⁴⁴⁷ Ministerio de Asuntos Islámicos, Habices, Propagación y Orientación del Reino de Arabia Saudita, *Corán*, (traducción lengua española y comentarios Abdel Ghani Melara Navío), pág. 440.

⁴⁴⁸ Ministerio de Asuntos Islámicos, habices, Propagación y Orientación del Reino de Arabia Saudita, *Corán*, (traducción lengua española y comentarios Abdel Ghani Melara Navío), pág. 174.

⁴⁴⁹ CORÁN. Traducción comentada de Raúl González Bórnez, Editado por Fundación Cultural Oriente, Editorial Elhame Shargh, República Islámica de Irán. Supervisado por el Centro de Traducciones del Sagrado Corán. Con el auspicio del Centro para la Organización de la Traducción y Publicación del Conocimiento Islámico. 2010.

siguieron la guía pero fueron muchos los que se desviaron”. (Corán 57 Sura del Hierro, aleyas 24-25).⁴⁵⁰

Los mensajeros de los que habla esta “aleya” son aquellos Mensajeros de Dios que muestren la justicia a los seres humanos y que esta es el centro de toda la revelación y de las Sagradas Escrituras enviadas por Dios a todos los hombres. El versículo también muestra que la justicia debe ser puesta en marcha por la Revelación y que este enfoque que hace el Islam sobre la justicia se pueda aplicar a cualquier persona y que cualquier camino que lleve a la justicia estará en armonía con las Leyes Islámicas. Dios prohíbe las palabras que dañan a los demás, incluso el gesto y la mirada porque es injusta.

“En el nombre de Allah, el Clementísimo, el Misericordiosísimo. ¡Ay de todo difamador murmurador que acumula riqueza!”. (Corán 104, 1).⁴⁵¹

El Corán condena a aquellos que hacen de los demás objeto de burla y crítica.

“¡Oh, creyentes! ¡Que un pueblo no se burle de otro, no vayan a ser mejor que ellos; Ni una mujer de otra mujer, no vaya a ser mejor que ella. Y no os difaméis unos a otros ni os insultéis con motes. ¡Qué mal ser llamado trasgresor después de haber recibido la fe; ¡Y quienes no se arrepienten, esos son los opresores!. (Corán 49, 11).⁴⁵²

Desde el origen de la tradición legal islámica las leyes se dividieron en dos categorías, una de esas categorías tiene que ver con la relación entre los seres humanos y Dios y otra en relación con la integridad de todos los seres humanos entre sí.

“¡Oh, creyentes! ¡Absteneos mucho de las dudas! En verdad, algunas dudas son pecado. Y no os espiéis ni os difaméis unos a otros. ¿Acaso alguno de vosotros quiere comer la carne de su hermano muerto? ¡Lo aborreceríais! Y sed temerosos de Dios. En verdad, Dios acepta el arrepentimiento, es misericordiosísimo con los creyentes”. (Corán 49, 12).⁴⁵³

⁴⁵⁰ O. C., *Corán*, pág. 919.

⁴⁵¹ CORÁN. Traducción comentada de Raúl González Bórnez, Editado por Fundación Cultural Oriente, Editorial Elhame Shargh, República Islámica de Irán. Supervisado por el Centro de Traducciones del Sagrado Corán. Con el auspicio del Centro para la Organización de la Traducción y Publicación del Conocimiento Islámico. 2010.

⁴⁵² CORÁN. Traducción comentada de Raúl González Bórnez, Editado por Fundación Cultural Oriente, Editorial Elhame Shargh, República Islámica de Irán. Supervisado por el Centro de Traducciones del Sagrado Corán. Con el auspicio del Centro para la Organización de la Traducción y Publicación del Conocimiento Islámico. 2010.

⁴⁵³ CORÁN. Traducción comentada de Raúl González Bórnez, Editado por Fundación Cultural Oriente, Editorial Elhame Shargh, República Islámica de Irán. Supervisado por el Centro de Traducciones del Sagrado Corán. Con el auspicio del Centro para la Organización de la Traducción y Publicación del Conocimiento Islámico. 2010.

Dios ordena que haya justicia y aunque no hubiese nada escrito sobre ello ha dado normas generales para alcanzarla, todos los medios que faciliten y conduzcan hacia la justicia y no violen las Leyes Islámicas son válidos. La justicia en el Islam no discrimina entre razas, religión, color y credo, se ordena a los musulmanes ser justos en todos los niveles (Corán 4: 134).

En cuanto a las relaciones de justicia con los no-musulmanes el Corán apunta:

“Allah no os prohíbe que tratéis bien y con justicia a los que no os hayan combatido a causa de vuestra creencia ni os hayan hecho abandonar vuestros hogares. Es cierto que Allah ama a los equitativos. Allah sólo os prohíbe que toméis por amigos aliados a los que os hayan combatido a causa de vuestra expulsión. Quien los tome como amigos...Esos son los injustos”. (Corán 60: 8-9).⁴⁵⁴

Los estudiosos del Corán dicen que estas reglas se aplican a toda la humanidad y que la justicia es una obligación para todos los musulmanes (Corán 4: 104-106).⁴⁵⁵

“Quien se retracte después de la injusticia que cometió y rectifique, Allah volverá a él. Es cierto que Allah es Perdonador y Compasivo. ¿Acaso no sabes que el dominio de los cielos y de la tierra pertenece a Allah?. Castiga a quien quiere y perdona a quien quiere. Allah tiene poder sobre todas las cosas”. (Corán 5: 41-42).⁴⁵⁶

4.3. Escuelas jurídicas del islam. 457

En el Derecho islámico surgen una serie de escuelas asociadas a la autoridad de unos maestros. Estas escuelas jurídicas islámicas van surgiendo a lo largo de los siglos VIII y IX. Cada escuela tiene su concepción ética, legislativa y teológica y las diferencias entre una escuela y otra están en cómo utilizan el Corán, los hadices, la analogía, el consenso o las opiniones personales.

⁴⁵⁴ O. C., *Corán*, págs.. 936-937.

⁴⁵⁵ O. C., *Corán*, pág. 153.

⁴⁵⁶ O. C., *Corán*, pág. 181.

⁴⁵⁷ “El estudio oficial de la sharia recibe el nombre de *fiqh* o “jurisprudencia”. Los que estudian la sharia y articulan las leyes islámicas se denominan *fuqaba* (en singular, *faqib*). Los esfuerzos de la primera generación de eruditos legales condujeron al surgimiento de escuelas o tradiciones jurídicas conocidas como *madbbab* (literalmente “ruta” o “camino”. Cada *madbbab* representaba la expresión acumulada de un cuerpo de opiniones legales asociadas con grupos específicos de eruditos destacados. En el Islam aunní, emergieron cuatro escuelas principales, cada una de las cuales nombradas según su ostensible fundador: la hanafita (por Abu Hanifa, fallecido en 767), la malikita (por Malik ibn Anas, 715-795), la shafita (por Muhammad ibn Idris al-Shafii, 767-820) y la hanbalita (por Ahmad ibn Hanbal, fallecido en 855). (Gordon S. Mathew, *Entender el islam-Orígenes-Creencias-Prácticas-Textos sagrados-Lugares sagrados*, Editorial Blume, Barcelona, 2004, pág. 62).

*“A los largo de los siglos VIII y IX se crearon distintas escuelas dentro de la ciencia islámica conforme a las diferentes tradiciones que surgen en torno a Muhammad, atendiendo a los contextos sociales y culturales en que se desarrolla el islam. Cada una de ellas responde a una determinada concepción ética, legislativa y teológica. Las diferencias responden a la mayor o menor confianza en las fuentes textuales del Corán y los hadices, a la capacidad humana de razonar por analogía, al consenso o a la opinión personal”.*⁴⁵⁸

En la elaboración del Derecho y sus métodos ocupan un lugar especial cuatro *ulemas* juristas ó *alfaquíes* considerados los fundadores de las escuelas jurídicas *sunníes*. Estas cuatro escuelas jurídicas de la ortodoxia islámica que se hallan hoy reconocidas y aceptadas como canónicas desde los siglos VIII y IX, son las que trato en este apartado.⁴⁵⁹

Las escuelas jurídicas difieren en acciones consideradas por algunos como permisibles, las diferencias se explican por las deducciones analógicas hechas a partir de los textos, por las tradiciones empleadas ó por el modo en que cada uno interpreta el Corán⁴⁶⁰.

En el derecho islámico hay cuatro escuelas, la hanafita, la malikita, la shafí'ita y la hanbalita. Cada escuela trata de solucionar casos que no tiene precedente de haber sido resuelto en vida de Mahoma. Esta legislación islámica intenta determinar hasta en que punto un jurista puede dar un juicio independiente sobre un caso concreto que nunca se había dado.

⁴⁵⁸ Juan José Tamayo, *Islam. Cultura, religión y política*, Editorial Trotta, Madrid, 2009, pág. 135.

⁴⁵⁹ “Veamos las cuatro más importantes en el islam sunnita: hanafita, malikita, shafiita y hanbalita. – La escuela *hanafita* es la más antigua y la más abierta. Fue fundada por Abu Hanifa (699-767), gran jurisconsulto iraquí de origen persa... Tiene su base en el Corán y la Sunna, y concede gran importancia a la opinión personal o, mejor, al razonamiento del jurista. Fue la escuela jurídica oficial durante buena parte del gobierno de la dinastía abbasi, perdió su protagonismo cuando decayó la dinastía y volvió a recuperarlo con el Imperio otomano... La segunda escuela es la *malikita*, fundada por el jurista medinense Malik ibn Anas (710-795), que estudió con el erudito Yafar al-Sadiq, descendiente del Profeta. Tiene sus base en los hadices y en las prácticas legales desarrolladas en Medina. Está muy vinculada a la tradición. Hace primar el principio moral del bien común y el consenso de la comunidad de Medina sobre cualquier otro criterio... Se muestra neutral en relación con la legitimidad de la sucesión de Alí. A Malik le debemos el primer manual de derecho dentro del islam titulado *Muwata (El camino allanado)*... La escuela *shafiita* fue fundada por Muhammad ibn Idris al- Shafí' (762-820), considerado el padre de la ciencia jurídica musulmana. Estudió con Malik en Meca y con el hanafí al-Saybani. Shafí' lleva a cabo la primera ordenación jurídica y la primera sistematización general del derecho, que establece como fuente el Corán, la Sunna, la analogía y el consenso: son los cuatro principios de la ciencia jurídica, que desarrolla en su obra *Risala*, escrita en Egipto en los últimos años de su vida. Empieza concediendo especial importancia al consenso de la comunidad para restringirlo luego al consenso entre los doctores. Es mérito de al-Safí' el haber sabido compaginar armónicamente la razón y la tradición reconciliando así dos tendencias hasta entonces en conflicto dentro del islam. Cabe destacar, asimismo, la positiva valoración que hace de la espiritualidad y de la ética de los sufíes como caminos a seguir en la búsqueda de la voluntad de Dios... La escuela *hanbalita* fue fundada por Ahmad ibn Hanbal (780-855). Ofrece una interpretación literal, inflexible e intransigente. Tiene como únicas fuentes del derecho el Corán, que considera increado, y la Sunna, que considera inmutable. Defiende la estricta observancia de la Shari'a. Excluye la analogía y limita sobremedida el juicio u opinión del jurista. Sigue el principio de que Dios es el único legislador... Está vigente en Arabia Saudí y en los países del golfo Pérsico” (Juan José Tamayo, *Islam. Cultura, religión y política*, Editorial Trotta, Madrid, 2009, págs. 135-136).

⁴⁶⁰ David Waines, *El Islam*, p. 98.

*“En el derecho islámico hay cuatro escuelas clásicas; la hanafita, la malikita, la shafi’ita y la hanbalita. Cada una de ellas trata de resolver el siguiente dilema: ¿En qué medida está autorizado un jurista a recurrir al juicio independiente si el caso que ha de solucionar no presenta ningún precedente en la vida del mismo Mahoma?”.*⁴⁶¹

4.4. Abu Hanifa (escuela Hanifi).

Fallecido en 150/ 767, no era árabe, oriundo de Kufa en Irak. Es descrito por los biógrafos como un hombre culto, que hizo muy buenas obras y que destacó por el sacrificio voluntario de sus intereses en nombre de Dios y del prójimo, de espíritu humilde por su piedad y devoción por Alà. Su oficio era mercader de paños.

*“Abu Hanifah (muerto en 767), comerciante de Kufa, elaboró una síntesis legal que terminaría imponiéndose en Irak”.*⁴⁶²

El califa ‘abbasí al-Mansur le nombró para el cargo de juez (*qadí*) en Bagdad pero Abu Hanifá lo rechazó por temor a no ser capaz de aplicar la ley religiosa sin sufrir interferencias políticas. Por rechazar el cargo, Abu Hanifá fue encarcelado.

No se han conservado casi ninguno de sus escritos, se cree que fue un notable exponente de la analogía metódica (*qiyás*). Junto al procedimiento de la analogía metódica o *qiyas*, la escuela de Abú Hanifa admite el recurso del *istihsan*, aprobación de la bondad de la cosa que parece ser justa, por medio de la cual pueden crearse normas jurídicas conforme a principios de equidad y conveniencia del momento, prefiriéndolas a otras opuestas o diferentes que podrían sacarse del *qiyás*⁴⁶³. En el desarrollo posterior de su escuela, el principio de “equidad” (*istihsan*) continuó siendo aplicado cuando la estricta aplicación de la analogía podía conducir a un resultado indeseable⁴⁶⁴.

Los *hanafíes* consideran algunos actos censurables, *makruh* con culpa moral pero sin castigo. Los llaman *makruh tahrimi*, incitando a no incurrir en ellos y otros cuando no hay certeza absoluta para declararlos prohibidos *haram*.

4.5. Malik ibn Anas (escuela Maliki).

Murió cuando tenía unos ochenta años en el año 179/ 795. Dio nombre a la escuela *Malikí* de Derecho. Fue *Imán* de la mezquita de Medina, vivió en la época de los

⁴⁶¹ Mircea Eliade y Ioan P. Couliano, *Diccionario de las Religiones*, Eitorial: Ediciones Paidós Ibérica S.A., Barcelona, 2007, pag. 221.

⁴⁶² Mircea Eliade y Ioan P. Couliano, *Diccionario de las Religiones*, Eitorial: Ediciones Paidós Ibérica S.A., Barcelona, 2007, pag. 221.

⁴⁶³ Félix María Pareja, *Islamología*, II, p. 521.

⁴⁶⁴ David Waines, *El Islam*, p. 84.

primeros califas *'abbasíes* cuando había grandes diferencias de opinión en cuestiones fundamentales de dogma y de derecho ⁴⁶⁵ .

Malik sentía mucha devoción por las tradiciones del Profeta, de hecho, su trabajo más importante es el *Kitab al-Muwatta'* (el camino andado, o camino allanado), uno de los textos sobre Derecho (*fiqh*) más antiguo que se conservan. Contiene aproximadamente dos mil tradiciones o (*hadices*) y recoge la sunna de Medina sobre cuestiones legales y rituales, civiles y religiosas.

“Malik ibn Anas (muerto en 795), jurista de Medina, fundamentaba sus juicios en la reconstitución minuciosa de las prácticas de la comunidad del mismo Profeta, poniendo de relieve la armonía colectiva que se deriva del cumplimiento de las obligaciones personales. Su escuela, estricta hasta el literalismo, predominó en España y lo sigue haciendo en el norte de África”. ⁴⁶⁶

El *Muwatta'* está clasificado por temas legales, entre ellos el de las obligaciones rituales (*'ibadat*) del hombre con Alá y el comportamiento normativo entre los individuos en sociedad (*mu'amalat*). Hace referencia al Corán, a la *sunna* del Profeta y a las viejas tradiciones y costumbres de la ciudad de Medina. No obstante, es importante insistir en que Malik no identifica esa *sunna* con la *Sunna al-nabí*, es decir, la *sunna* del Profeta, sino con la práctica de “la gente de Medina”.

Los *malikíes*, al igual que los *hanifíes*, también utilizaron el método jurídico de tomar en consideración el interés público ⁴⁶⁷ .

4.6. Al-Shafí'í (escuela Shafí'í).

El imán Abu'abd Allab Muhammad b. Idris al-Shafí'í es el jurista más influyente de los cuatro entre sus contemporáneos, aunque un número menor de musulmanes seguirían su “escuela”. Desciende de la tribu del Profeta, los *quraish*, nació cerca de Gaza, en Palestina.

Comenzó sus estudios de jurisprudencia en La Meca, murió en Al-Fustat (El Cairo) el año 204/ 820, a los cincuenta y cuatro años. La escuela *shafí'í* de derecho toma su nombre de él.

“La tradición legal de Muhammad ibn Idris al-Shafí'í (muerto el año 820) se ha fundamentado en el Corán y en una selección de hadiths, al tiempo que reconoce un cierto papel al razonamiento por analogía y sobre todo a la

⁴⁶⁵ Félix María Pareja, *Islamología*, II, p. 516.

⁴⁶⁶ Mircea Eliade y Ioan P. Couliano, *Diccionario de las Religiones*, Editorial: Ediciones Paidós Ibérica S.A., Barcelona, 2007, pag. 221.

⁴⁶⁷ David Waines, *El Islam*, pp. 85-86.

opinión colectiva, en virtud del hadith que afirma que la comunidad de Mahoma jamás sancionaría un error”. ⁴⁶⁸

El principal mérito de al-Shafi‘í es ser considerado fundador de la ciencia jurídica musulmana la cual proporciona el método para el uso de las fuentes y señala los límites en el uso de cada una de ellas.

Al-Shafi‘í introduce el concepto legal de *istishab al-hal*, que significa presunción jurídica según la cual si consta la existencia de un estado de hecho en un momento determinado, se presume que tal estado perdura hasta que haya prueba en contrario ⁴⁶⁹.

La producción jurídica de al-Shafi‘í fue extensa y sistemática, entre sus obras la más importante es su amplio tratado sobre los fundamentos de Derecho que tituló La Epístola (*al-Risala*) y que fue el primer tratado de este tipo. En él pulió y sistematizó el pensamiento jurídico de sus predecesores, incluyendo a Abu Hanifa y Malik.

Al-Shafi‘í, partía de la idea de que, en principio, toda la *sharia* podía derivarse del Corán, con esto se aseguraba que el Derecho (*fiqh*) reflejase el intento humano por comprender la voluntad de Alá.

Se aleja de las opiniones *malikíes* y *hanafíes*, dice que el *hadith*, es decir, la tradición profética, debía ser considerada como la única fuente autorizada de la *sunna* y la prueba de su origen tenía que quedar claramente reflejada por la cadena de autoridades de la tradición (*isnad*), remontándose desde el último transmisor hasta el Profeta. Pretendía con esto eliminar la innovación (*bid‘a*).

Junto al Corán y a la *sunna* del Profeta, al-Shafi‘í reconocía como tercer fundamento del Derecho la analogía o *qiyás*. Adoptó como cuarto fundamento el consenso general (*iyma‘*) de todos los musulmanes en cuestiones esenciales del derecho.

Decía que la comunidad musulmana en su conjunto no podía desconocer las normas dictadas por Alá y por el Profeta.

Lo que los estudiosos modernos llaman “teoría clásica” del derecho islámico comprendía los cuatro siguientes fundamentos: el Corán, la *sunna* del Profeta recogida en las tradiciones reconocidas, el método de razonamiento por analogía (*qiyas*) y el

⁴⁶⁸ Mircea Eliade y Ioan P. Couliano, *Diccionario de las Religiones*, Editorial: Ediciones Paidós Ibérica S.A., Barcelona, 2007, pag. 221.

⁴⁶⁹ Félix María Pareja, *Islamología*, II, p. 523.

consenso (*iyma'*) de los *ulemas* de la comunidad. Esta teoría, en gran parte, se debió al esfuerzo intelectual de al-Shafi'i ⁴⁷⁰.

4.7. Ahmad ibn Hanbal (escuela Hanbali).

Ahmad B. Muhammad Ibn Hanbal, es el ulema tradicionalista más importante de su tiempo. Nació en Bagdad y murió allí en el año 241/ 855. Viajó por muchos lugares pero se formó principalmente en La Meca y en Medina. Fue discípulo de Shafi'i, y se convirtió en el fundador de la escuela de los *hanbalies*. Fue condenado durante los califatos de Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim y Al-Watir. Sin embargo, las cárceles no le hicieron cambiar sus convicciones.

“Por su parte, Ahmad ibn Hanbal (muerto el año 855) opinaba que la palabra del Profeta es más importante que los razonamientos de los juristas”.
⁴⁷¹

No elaboró un sistema de Derecho pero algunos de sus oyentes extrajeron su doctrina de las respuestas de Ibn Hanbal que compilaron. Tampoco escribió sobre los principios del Derecho pero sus puntos de vista se pueden deducir de sus escritos. Decía que el Corán debía entenderse en sentido literal. Para él, las opiniones legales (*fatawa*) de los Compañeros del Profeta más destacados eran la tercera fuente del Derecho, porque estaban en una situación inmejorable para entender la *sunna* del Profeta.

En ninguna otra escuela es tan intenso el horror a la *bid'a*, innovación, como entre los *hanbalies* ⁴⁷².

Se le considera teólogo y jurista, la mayor parte de lo que se conserva de él son colecciones de tradiciones.

Fue perseguido porque decía que el Corán fue increado y pasó dos años en prisión, el periodo de persecución se recuerda como la *mihna* o prueba.

Ibn Hanbal representó la resistencia contra un poder político arbitrario. La gente corriente le consultaba sobre temas relacionados con la conducta correcta en esta vida, actividad que se reflejó en su obra sobre “Cuestiones Legales” (*masa'il*), recopiladas como se ha dicho por sus discípulos.

Afirmaba que el *iyma'* significaba el consenso general apoyado en el Corán y en la *sunna*. Deja huella en su escuela y una devoción apasionada por la tradición del

⁴⁷⁰ David Waines, *El Islam*, pp. 87-88.

⁴⁷¹ Mircea Eliade y Ioan P. Couliano, *Diccionario de las Religiones*, Editorial: Ediciones Paidós Ibérica S.A., Barcelona, 2007, pag. 221.

⁴⁷² Félix María Pareja, *Islamología*, II, p. 523.

Profeta, en oposición a los *hanafíes* y *shafí'es* que promovían el uso de la razón humana en la deducción del Derecho.

Muchos años después de la muerte de Ibn Hanbal, los *ulemas* seguían siendo consecuentes de que existían falsificaciones en el conjunto de las tradiciones, la respuesta fue la crítica del *hadiz*.

Se escribieron libros tratando el problema de los *hadices* inventados, conocidos como *mawdu'at*. Las personas que formaban parte de la cadena de transmisión de los *hadices* fueron analizadas y no todas superaron la prueba moral.

Como consecuencia de esta actividad se consigue una homogeneidad religiosa efectiva en la comunidad *sunní*. Esto se consiguió sin necesidad de una autoridad jerárquica que determinase las prácticas y las creencias de la comunidad.

A comienzos del siglo IV/ X había multitud de “escuelas” de derecho funcionando pero poco a poco se fueron reduciendo a las cuatro principales cuyo origen hemos visto.⁴⁷³

4.8. La Umma (comunidad islámica) regida por la justicia.

Entre la mayoría de los musulmanes se conserva una semejanza en sus ritos, reforzándose ésta por el uso casi universal del árabe como lengua de la oración y la liturgia, es habitual la convicción entre los musulmanes de que pertenecen a una sola comunidad o Umma.⁴⁷⁴

Cuando Mahoma creó en Medina la primera comunidad islámica introdujo en lo político y en lo social una innovación revolucionaria eliminando el “vínculo de sangre”

⁴⁷³ “Dentro del islam sunnita cabe distinguir varias escuelas y metodologías jurídicas, unas más flexibles y otras más rígidas. Cuatro son las más importantes... hanafita, hanbalita, malikita y shafiita. La escuela *hanafita*, fundada por Abu Hanifa (n. 767), hace prevalecer el *ray* (opinión del jurisconsulto) y el *ijtihad* (la elección preferente) en el razonamiento jurídico, se muestra favorable a las normas jurídicas conformes con los principios de justicia... Establece una separación entre la teología (*kalam*) y el derecho (*fiqh*)... La escuela *malikita*, fundada en Medina por Malik ibn Anas (m. 795), desarrolla una jurisprudencia oral tomada de la práctica del Profeta y de sus tres primeros sucesores... Coloca el *istislah* sobre el *ijtihad*... Establece una relación estrecha entre la teología y el derecho. Se muestra muy severa con los considerados herejes y con los cismáticos... La escuela *shafiita* fue fundada por Muhammad Ibn Idris al-Shafi'i (m. 820). Establece los límites de la utilización de las fuentes y el paso de la noción de jurisprudencia y casuística (*masal'il*) a la de derecho sistemático... Recupera la unión indisoluble entre la teología dogmática y el derecho, y establece un equilibrio entre la tradición y el razonamiento. Apela al consenso (*ijma*) y la analogía (*qiyas*). Reconoce igual importancia al Corán y a la Sunna. Rechaza tanto el *istislah* como el *ijtihad* por su carácter subjetivo... La escuela *hanbalita*, fundada por Ahmad ibn Hanbal (m. 855), es la más rígida de las cuatro. Retorna la tradición de Medina, en la que el Corán y la Sunna son las únicas fuentes doctrinales objetivas... Desconfía del *ijtihad* y limita el uso de la analogía (*qiyas*) y del *ray* (opinión del jurisconsulto). Reaparece el aspecto teológico” (Juan José Tamayo, *Islam. Cultura, religión y política*, Editorial Trotta, Madrid, 2009, págs. 261-262).

⁴⁷⁴ Entre los años 655-661 d. C., se produjo un cisma en el Islam que hizo que se separaran sus tres ramas: sunnitas, jariyíes y chiitas (la mayoría de ellos en Irán), originando a su vez el actual reparto geográfico de los musulmanes. Hoy día en torno al 90% son sunníes, debiendo su nombre a la Sunna, que es la colección de seis libros auténticos de hadices atribuidos a Mahoma y a sus primeros compañeros. De todas formas, hay que tener en cuenta que en estos grupos se dan diversas ramificaciones y han surgido innumerables sectas.

como único criterio de pertenencia y entidad tribal existente en la Arabia preislámica, lo sustituye por el “vínculo de fe”. Por el “vínculo de fe” diversas tribus se unían viniendo a conformar una nueva comunidad (Umma) y evitándose muchas guerras entre ellas. La Umma consiguió que muchas tribus de Arabia en la época de Mahoma se uniesen en un proyecto común, evitándose de esta forma los enfrentamientos que tenían hasta ese momento y aceptando todas las tribus la ley islámica (SHARIA) que solamente reconoce la Justicia de Dios. A partir de entonces se empezó a hacer una distinción entre los que pertenecían a la Umma y todos los demás no musulmanes.

*“Los creyentes son, en realidad, hermanos; reconciliad pues a vuestros hermanos y temed a Allah para que se os pueda dar misericordia”. (Corán 49, 10).*⁴⁷⁵

En el Corán se utiliza la palabra “hermano” en relación a los parientes o “compañeros en la fe”, los cuales deben amarse.

*“Y los que antes que ellos se habían asentado en la casa y en la (es decir, Medina) y en la creencia, aman a quienes emigraron a ellos y los prefieren a sí mismos, aun estando en extrema necesidad. El que está libre de su propia avaricia...Esos son los que tendrán éxito”. (Corán 59, 9).*⁴⁷⁶

Dios hace posible que exista la fraternidad humana a partir de su intervención en la historia “ofreciendo su ley” a los hombres. En el Corán se habla de una ruptura del hombre con Dios y que el auxilio de Dios está cercano, mostrando de esta forma su amor por el ser humano.

*“O acaso contáis con entrar en el Jardín sin que os suceda algo similar a lo que les sucedió a vuestros antepasados?. La desgracia y el daño les golpearon y ellos se estremecieron hasta el punto de que el mensajero y quienes con él creían llegaron a decir: ¿Cuándo vendrá el auxilio de Allah?. ¿Pero acaso el auxilio de Allah no está cercano?. (Corán 2, 212).*⁴⁷⁷

*“Los hombres eran una única comunidad pero entraron en discordia; y si no hubiera sido por una palabra previa de tu Señor, se habría decidido entonces entre ellos con respecto a lo que discrepaban”. (Corán 10, 19).*⁴⁷⁸

Desde la ruptura del ser humano con Dios todos los profetas del Libro precedentes a Mahoma han suscitado una nueva “fraternidad parcial” que no han podido remediar aquella gran fractura. Es el islam instituido por Mahoma el que ha constituido la “fraternidad total” y universal. Los musulmanes aceptan que los cristianos y judíos

⁴⁷⁵ O. C. Corán, pág. 864.

⁴⁷⁶ O. C. Corán, pág. 931.

⁴⁷⁷ O. C. Corán, pág. 53.

⁴⁷⁸ O. C. Corán, pág. 331.

pertenecen a la religión de Libro y son vistos como antecesores del islam pero un musulmán no llama hermanos a estos.

*“Juzga entre ellos según lo que Allah ha hecho descender, no sigas sus deseos y ten cuidado con ellos, no sea que te desvíen de algo de lo que Allah te ha hecho descender. Y si se apartan...Allah quiere afligirlos a causa de algunas de sus faltas. Realmente muchos de los hombres están descarriados”. (Corán 5, 51).*⁴⁷⁹

*“Estas son las buenas noticias que Allah anuncia a Sus siervos que hayan creído y practicado las acciones de bien. Di: No os pido recompensa alguna por ello, sólo que seáis afectuosos con los parientes próximos. Quien adquiera en su haber una buena acción se la aumentaremos con un bien mucho mayor, es cierto que Allah es Perdonador, Agradecido”. (Corán 42, 21).*⁴⁸⁰

La pertenencia a una misma comunidad en el islam lleva consigo la aceptación de unos valores éticos entre ellos el de justicia que sirve como elemento de cohesión porque el islam carece de una jerarquía que organice a la comunidad. Después de la confesión de que Dios es Único le sigue en importancia la Justicia Divina.

“Los expertos en materia religiosa musulmanes han fomentado la unión intra-musulmana, creando diferentes organismos que promueven el acercamiento entre los diversos grupos y que tiene una gran proyección social e incluso política”.⁴⁸¹

4.9. La ética de la Umma (comunidad islámica).

El Islam del Profeta no acepta la idea de vigilancia de los otros, no es un sistema policial de control y esto explica la ausencia de clérigos y el estímulo dado al musulmán para que descubra por sí mismo el texto del Corán, la responsabilidad personal equilibra el peso del control de la aristocracia que dominaba la época preislámica.

La Umma (comunidad de creyentes musulmanes) tiene unas reglas precisas e interiorizadas, una de sus reglas dice que la mujer es responsable individualmente de sus actos en relación con las reglas de la Umma, no es el hombre el responsable absoluto de los actos de ella.⁴⁸²

⁴⁷⁹ O. C. Corán, pág. 185.

⁴⁸⁰ O. C. Corán, pág. 806.

⁴⁸¹ León Rodríguez Zahar, *La revolución islámica-clerical de Irán, 1978-1989* (México, 1991), citado por Montserrat Abumalham, **Ética religiosa y ética civil en el Islam**, en Juan José Tamayo-Acosta, *Aportación de las religiones a una ética universal* (Madrid. Ed. Dykinson, 2003), pág. 196.

⁴⁸² “El Islam de Mahoma destierra la idea de vigilancia, de sistema policial de control, y es esto lo que explica la ausencia de clérigos y la estimulación hecha a todos musulmán de desenvolverse solo para comprender el texto. La responsabilidad individual interviene para equilibrar el peso de control aristocrático, rendir cuentas es inútil, en una Umma de creyentes cuya conducta obedece a reglas precisas, interiorizadas... las mujeres no serán más un objeto sexual privado que se raptan, intercambia, roba, vende o compra... La filosofía del velo que Omar preconiza es clara: cuando los Hipócritas que agredían a las mujeres fueron llamados a explicarse, dieron como justificación que ellos las

La Umma (Ummat al-Nabi) es una fusión de lo espiritual y lo temporal, no como una organización de poderes políticos determinados de una vez para siempre sino como la estructura comunitaria de los actos culturales y de las relaciones sociales inspirados en el Corán. La fe musulmana es personal y compromete personalmente al creyente en esta vida y en la otra. El musulmán toma conciencia de serlo en la pertenencia a una Comunidad, la Comunidad del Profeta que es donde el musulmán se ve como creyente sometido a Dios. El Profeta soñaba con una sociedad igual para hombres y mujeres cuyo único control social fuese la ley musulmana que disciplina el deseo, pero las costumbres de los “hipócritas” en el islam eran contrarias a las del Profeta porque estos veían a la mujer cómo motivo de violencia y de codicia.

La ley de la violencia tribal de la época preislámica es reemplazada por el deseo de razonar que tiene el creyente en Dios y que el musulmán afirma indispensable para distinguir el bien del mal.

*“En la lucha entre el sueño de Mahoma de una sociedad donde las mujeres puedan circular libremente en la ciudad, porque el control social sería la fe musulmana que disciplina el deseo y las costumbres de los “Hipócritas” que imaginan a la mujer cómo objeto de violencia y codicia, está ésta última visión que se lo impedirá. El velo es el triunfo de los “Hipócritas”: los esclavos continuaran siendo agredidos, violentados por las calles. La población femenina musulmana será a menudo separada en dos categorías por el Hijab: las mujeres libres, contra las cuales la violencia está prohibida, y las mujeres esclavas, hacia las cuales el Ta’arrud está permitido”.*⁴⁸³

El Profeta soñaba con una comunidad donde el individuo fuese respetado y tuviese sus derechos, no por pertenecer a una tribu sino porque está unido con Dios. El ideal musulmán de ser humano es el de persona sensata (‘AQIL), auto controlada y no necesitada de un control externo a él como en aquellos tiempos era en la tribu.

*“El mensaje de Mahoma, su sueño de una comunidad donde el individuo es respetado, tiene sus derechos, no porque pertenezca a una tribu, sino simplemente porque es capaz de creer que tiene un lugar con Dios, independiente del papel que la tribu le haya llamado a jugar durante esta fase transitoria. El poder tribal era el peligro, tolerarlo bajo una forma cualquiera, como medio de control, constituía un compromiso muy grave frente al ideal musulmán de un ser humano ‘aquil, sentido, que se autocontrola”.*⁴⁸⁴

han tomado como esclavas, y Dios ha ordenado a las mujeres cambiar su vestido (Zayyahunna) para distinguirlas de las esclavas, alargando su Jalbib... Las mujeres libres se hacían conocer para no ser agredidas... La mujer se cubría la cara, y no dejaba aparecer nada más que un ojo”. (Fatima Mernissi, *El harén político. El profeta y las mujeres*, Éditions Albin Michel S.A., Paris, 1987, pags. 235-236).

⁴⁸³ Fatima Mernissi, *El harén político. El profeta y las mujeres*, Éditions Albin Michel S.A., Paris, 1987, pags. 236-237.

⁴⁸⁴ Fatima Mernissi, *El harén político. El profeta y las mujeres*, Éditions Albin Michel S.A., Paris, 1987, pag. 238.

CAPÍTULO III: EL CRISTIANISMO

1.- LA ETICA Y LA JUSTICIA EN EL CRISTIANISMO

1.1.Fuentes del cristianismo.

Debemos tener en cuenta que desde el acontecimiento de Jesús hasta su puesta por escrito transcurrieron varios años y su deformación será mayor o menor dependiendo del tiempo que haya pasado.

*“Los documentos del Nuevo Testamento y los Evangelios Apócrifos son paradójicamente fuentes cristianas. Al manejar los escritos neotestamentarios, el lector moderno ha de preguntarse: ¿Hasta qué punto son dignas de crédito las fuentes utilizadas por los evangelistas y los compiladores? ¿Se ha visto afectado, quizá incluso creado, el material, por las necesidades prácticas de la Iglesia primitiva? Así pues, el valor histórico del material disponible es incierto. Por otra parte, los Evangelios Apócrifos consisten con mucha frecuencia en relatos extravagantes y grotescos que sólo inspiran desconfianza”.*⁴⁸⁵

Para conocer el cristianismo tenemos también otras fuentes además del Nuevo Testamento contenido en la Biblia, podemos acudir a los relatos judíos del Talmud y otros posteriores, estos relatos con frecuencia atacan al cristianismo. También debemos tener en cuenta algunas referencias al cristianismo en historiadores no cristianos como Tácito y Flavio Josefo. El historiador latino del siglo II llamado Suetonio cuando escribe sobre la persecución de Nerón menciona al cristianismo como una superstición.

El historiador judío Flavio Josefo habla de Jesús como un hombre sabio, dice que Jesús hizo muchas maravillas y fue maestro de la verdad, continúa Josefo diciendo que Jesús fue denunciado por la gente influyente de la ciudad porque atraía con su predicación a muchos judíos y gentiles, afirma que Pilatos condenó a Jesús a morir en la cruz y muchos fueron fieles a Él, que Jesús se apareció a sus discípulos al tercer día de haber muerto como lo habían predicho los profetas del Antiguo Testamento que debía ocurrir al Mesías enviado por Dios. Todas las fuentes no cristianas tienen en común algo muy importante, que Jesús fue condenado a muerte y arrojan luz sobre la existencia del Jesús histórico independientemente del Cristo de la fe.

“Además de las citadas fuentes cristianas, existen otros dos tipos de materiales: en primer lugar, los relatos judíos, talmúdicos y posteriores, en su mayor parte hostiles y tendenciosos... en segundo lugar, referencias muy breves en las obras de los historiadores no cristianos Tácito y Josefo. Tácito (60-120

⁴⁸⁵ Trevor Ling, *Las grandes religiones de Oriente y Occidente I (Desde la prehistoria hasta el auge del islam)*, Ediciones ISTMO. Colección Fundamentos 25, Madrid, 1968, pág. 258.

*aproximadamente) explica el nombre de cristianos en sus Anales... Es digno de mención incidentalmente el que Suetonio, historiador latino del siglo II, al escribir sobre la persecución de Nerón, se refiera a los cristianos simplemente como a un conjunto de hombres pertenecientes a una superstición nueva y maléfica sin mencionar a Cristo... No obstante, existe un elemento común en estas referencias no cristianas, que no por ser pequeño, deja de ser importante: ambas afirman que Jesús fue condenado a muerte”.*⁴⁸⁶

La fuente principal para conocer a Jesús de Nazaret son los Evangelios cristianos y no hay motivos fundados para creer que las personas que escribieron los evangelios no eran honestos al ponerlos por escrito aunque pueda haber errores en su narración debido al tiempo transcurrido desde que ocurrieron los hechos y el momento en que fueron puestos por escrito. Los Evangelios se escribieron en el año 65 después de Jesucristo, esto nos hace dudar en parte de los hechos narrados y de su historicidad aunque no es imposible conocer algo de cómo los primeros discípulos vieron a Jesús de Nazaret y de esta forma nos podamos hacer una idea del Jesús histórico.

*“Aparte de estas breves referencias, las fuentes principales de nuestro conocimiento de Jesús de Nazaret son los Evangelios cristianos, es decir, unos documentos de carácter misional escritos por cristianos en apoyo de su movimiento... Sin embargo, la cuestión no es tan simple, a pesar de la indudable honestidad y sinceridad de los escritores evangelistas... Cuando se escribieron los Evangelios, después del año 65, era inevitable que tales acontecimientos afectaran a la forma de presentación de los hechos históricos... Sin embargo, como más adelante veremos, esta carencia no implica que sea absolutamente imposible recuperar algo de lo que los discípulos más primitivos entendían sobre la significación de Jesús”.*⁴⁸⁷

Las Cartas de San Pablo no pretenden ser literarias, es una escritura espontánea que como misionero envía a distintas iglesias y nos hacen ver cómo eran las primitivas comunidades cristianas. San Pablo envía estas cartas para resolver algunos problemas que surgían en las comunidades, por ejemplo, la Carta a los Corintios, los Gálatas, Tesalonicenses, Filipenses, etc., contenidas en el Nuevo Testamento de la Biblia. La Carta a los Romanos tiene un contenido teológico aunque también se nota que hay controversias en la comunidad de Roma. En las Carta a los Colosenses y Efesios existe la duda de que sean de San Pablo. La Carta a los Hebreos, a Tito y a Timoteo se puede decir que no son paulinas.

⁴⁸⁶ Trevor Ling, *Las grandes religiones de Oriente y Occidente I (Desde la prehistoria hasta el auge del islam)*, Ediciones ISTMO. Colección Fundamentos 25, Madrid, 1968, págs. 258-260.

⁴⁸⁷ Trevor Ling, *Las grandes religiones de Oriente y Occidente I (Desde la prehistoria hasta el auge del islam)*, Ediciones ISTMO. Colección Fundamentos 25, Madrid, 1968, págs. 260-261.

*“La prueba más antigua del carácter de la primitiva sociedad cristiana y de sus creencias se encuentra en las cartas de San Pablo, que tienen la ventaja, desde el punto de vista de la investigación histórica, de que, si exceptuamos la carta a los Romanos, no son obras autoconscientemente literarias, al servicio de un objetivo misional, sino fragmentos de escritura espontánea surgidos a impulsos de las demandas a que daban lugar las controversias internas. De tales características son sin duda las cartas paulinas a los Filipenses. La carta a los Romanos tiene un propósito más conscientemente teológico, pero incluso en ella se manifiesta latente la controversia. Las cartas a los Colosenses y Efesios pueden o no ser de San Pablo o reflejar su pensamiento; la carta a los Hebreos y las dirigidas a Timoteo y a Tito, que por un tiempo se atribuyeron a Pablo, son por lo general consideradas como no paulinas”.*⁴⁸⁸

1.2. La Ética cristiana.

La ética cristiana tiene que tener en cuenta las consecuencias de poner o no en el centro de la vida a Dios sin olvidarnos del prójimo porque con frecuencia se reduce el cristianismo a la interioridad con lo sagrado de una forma abstracta sin tener en cuenta el cumplimiento ético al que conduce la Revelación de Dios. Dicha Revelación se traduce en la voluntad de actuar conforme a esa ética que debe desembocar en la moral cristiana que es vivir conforme a la ética de Dios contenida en la Biblia.

Frente a una ética demasiado individualista o abstracta debemos tomar conciencia que el Espíritu de Dios actúa en el mundo y no podemos poner obstáculos con nuestra falta de amor y justicia. Es necesario ampliar y profundizar en las relaciones humanas, no dejar de lado la comunicación, el cariño, respeto, acogida y tender lazos que creen comunidad que haga posible el diálogo con otras religiones. El cristiano no puede negarse a dar y recibir amor y justicia en un mundo tan deshumanizado como el que nos ha tocado vivir. Es necesario vivir el Evangelio que es Buena Noticia con radicalidad como así insisto en mi libro sobre Carlos de Foucauld que estuvo en contacto y diálogo con los musulmanes.⁴⁸⁹

Podríamos hablar de una ética del amor que se centra más en la atención y solidaridad con los más pobres y débiles, a esta ética del amor la llamamos ética de la compasión que debe ir unida a la ética de la justicia. Esta ética de la justicia es la que más nos une en el diálogo con el islam, también el cuidado de los otros es muy importante para la vida pública dentro del cristianismo y esto se debe en justicia.

⁴⁸⁸ Trevor Ling, *Las grandes religiones de Oriente y Occidente I (Desde la prehistoria hasta el auge del islam)*, Ediciones ISTMO. Colección Fundamentos 25, Madrid, 1968, págs. 261-262.

⁴⁸⁹ Manuel Porra Brotóns, *La radicalidad de Carlos de Foucauld*, Editorial San Pablo, Madrid, 2011.

Hay que distinguir entre los bienes de justicia reconocidos como derechos y los bienes de gratuidad que se ofrecen sin ser merecidos porque el sentido de justicia nos conduce a dar a cada uno lo que le corresponde pero la compasión va un paso más hacia adelante, es justo que todas las personas puedan alimentarse, tener una vivienda, el derecho a la educación, los cuidados médicos, libertad de expresión y conciencia, etc.

Lo que es gratuito no puede exigirse pero se necesita tanto como lo que nos merecemos en derecho, nadie puede exigir los bienes de gratuidad como un derecho pero los necesitamos tanto como los bienes de justicia. El cristianismo ofrece estos bienes gratuitos que son el consuelo, la esperanza, el cariño que se generan cultivando la interioridad en relación con los otros.

*“Jesús de Nazaret, el enviado de Dios, se ubica en la tradición liberadora de los profetas de Israel. Según la carta a los Colosenses, él es la imagen visible de Dios invisible. Y visibiliza a Dios no mediante gestos espectaculares, que interrumpen o mutan el curso de la naturaleza, sino a través de su praxis de liberación, que se traduce en el anuncio del reino de Dios como Buena Noticia para los pobres y mala para los ricos; en la inclusión de las mujeres en su movimiento, en la incorporación de los paganos a su proyecto de salvación, en la curación de los enfermos como signo de liberación integral, en la acogida solidaria de los pecadores y prostitutas, excluidos de la comunidad religiosa judía, etc. Las Bienaventuranzas constituyen los mínimos éticos de los seguidores de Jesús”.*⁴⁹⁰

Jesús manifiesta a un Dios que se relaciona con la misericordia y la justicia, muchas veces no tenemos en cuenta estas dos dimensiones del cristianismo que nos propone una visión de la justicia más amplia que la que ofrece la política. La justicia de Dios difiere mucho de la justicia de los hombres porque la de Dios no tiene nada que ver con nuestros deseos de eficacia, quienes se rigen por criterios de poder, riqueza, prestigio, etc., es decir, criterios mundanos, no saben ver la justicia de Dios. Dios se revela en actos insignificantes que escapan a la lógica humana porque Él no valora más a quien más dinero da sino al que da con esfuerzo y en esto consiste el valor ético de la justicia de Dios.

Esos que dan tanto de lo mucho que tienen son los que se creen justos y cumplidores de la ley en el Antiguo Testamento de la Biblia, que se dejan llevar por las apariencias y por el lugar que las personas ocupan en la jerarquía social, es contra esa hipocresía que Jesús de Nazaret opone la justicia porque la hipocresía no forma parte de Su ética, practicando una ética más perfecta que la recibida de la ley de Israel.

⁴⁹⁰ Juan José Tamayo, *Islam. Cultura, religión y política*, Editorial Trotta, Madrid, 2009, pág. 192.

“El Reino de los Cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo que, al encontrarlo un hombre, vuelve a esconderlo y, por la alegría que le da, vende todo lo que tiene y compra el campo aquel. También es semejante el Reino de los Cielos a un mercader que anda buscando perlas finas, y que, al encontrar una perla de gran valor, va, vende todo lo que tiene y la compra”. (Mateo 13, 44-46).⁴⁹¹

“Estando todo el pueblo oyendo, dijo a los discípulos: Guardaos de los escribas, que gustan pasear con amplio ropaje y quieren ser saludados en las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas, y los primeros puestos en los banquetes; y que devoran la hacienda de las viudas con capa de largas oraciones. Ésos tendrán una sentencia más rigurosa. Alzando la mirada, vio a unos ricos que echaban sus donativos en el arca del Tesoro; vio también a una viuda pobre que echaba allí dos moneditas, y dijo: De verdad os digo que esta viuda pobre ha echado más que todos. Porque todos éstos han echado como donativo de lo que les sobraba, ésta en cambio ha echado de lo que necesitaba, todo cuanto tenía para vivir”. (Lucas 20, 45-47 y 21, 1-4).⁴⁹²

La ética anunciada por Jesús de Nazaret como Buena Noticia se presenta en estas dos parábolas como salvación, es una justicia que está más allá del deber, es una justicia que va más allá de la obligación, de las normas, mira a cada persona en sus circunstancias concretas practicando una ética de la justicia y la compasión. La justicia del Evangelio es una justicia que nace del Amor de Dios que transforma nuestros corazones y que está más allá de nuestras expectativas y limitaciones, es la ética de Jesús de Nazaret. El cristianismo es una experiencia del encuentro con Jesús de Nazaret, no es solamente normas y ritos, es una forma de vida que confía en Dios, propone una forma de vida propia, alegre y que trabaja por la justicia. El cristianismo ofrece la posibilidad de cambiar un mundo inhumano por otro más humano donde se pueda vivir.

1.3. La ética en la Biblia tiene por fundamento a Dios y su Justicia.

La ética según la Biblia es sabiduría, una vida orientada por el temor del Señor, una ética que propone una vida responsable, consciente del no hagáis a los otros lo que no queráis que os hagan a vosotros. La Biblia desde el comienzo indica que el hombre es un ser moral y los primeros capítulos de la Biblia explican las condiciones morales del hombre en la creación y cómo van cambiando por la caída en el pecado.

En el Antiguo Testamento contenido en la Biblia se le da mucha importancia a las intervenciones de Dios practicando Su justicia con Israel, esta forma de entender la justicia de Dios es similar a la del islam y no es igual que en el cristianismo. En el

⁴⁹¹ Biblia de Jerusalén, Editorial Desclee de Brouwer, Bilbao, 1976, pág. 1408.

⁴⁹² Biblia de Jerusalén, Editorial Desclee de Brouwer, Bilbao, 1976, pág. 1489.

Antiguo Testamento los profetas y los salmistas dan mucha importancia a la intervención de Dios en su pueblo Israel practicando la justicia con el que es Su pueblo elegido pero ahora con el cristianismo esta justicia se extiende a los que tienen un encuentro personal con Jesús de Nazaret y hacen vida de su mensaje.

*“El NT, contrariamente, a los profetas y a los salmistas, apenas si concede lugar a las intervenciones de la justicia judicial de Dios en la vida del fiel o de la comunidad. Concentra más bien la atención en el juicio final. Es obvio que en este juicio supremo se muestre a Dios justo; sin embargo, el vocabulario de justicia es bastante esporádico. Es que Jesús, aun sin excluir el vocabulario tradicional relativo al juicio final (Mt. 12, 36 s 41 s) revela la salvación cómo un don divino otorgado a la fe y a la humildad. Si bien la Iglesia apostólica se mantiene fiel a este lenguaje (Jn. 16, 8. 10 s; 2 Tim. 4, 6), no obstante, se ve inducida a insistir en el rigor del juicio divino”.*⁴⁹³

Jesús de Nazaret da un nuevo sentido a la justicia del que se tiene en el Antiguo Testamento, acentúa más la confianza en Dios que la observancia de la Ley y Jesús aporta un sentido nuevo a la justicia preocupándose de los pobres, enfermos, gente humilde y pecadores para que se haga justicia con ellos. Jesús de Nazaret dice que el verdadero valor ético de la justicia es el que atiende a los más desfavorecidos sin tener en cuenta una casta privilegiada como era el pueblo judío, en esto el cristianismo se acerca al islam donde no es necesario pertenecer a un pueblo determinado.

Pablo antes de su conversión defendía la justicia adquirida por el hombre justo que hace buenas obras, una justicia que provenía de la ley y de las obras. Cuando Pablo se convierte en cristiano todavía conserva alguna de estas formas de entender la justicia cómo judío, no rompe de pronto con estas concepciones judías y en sus cartas se notan estos rasgos cuando habla sobre el juicio.⁴⁹⁴

*“El mensaje de Jesús da ciertamente a la confianza en Dios más que a la observancia de los mandamientos, el significado más decisivo; pero, sin dar Jesús una dirección nueva al vocabulario de **justicia**, parece más bien haber cargado con un sentido nuevo otros términos cómo pobre, humilde, pecador. Sin*

⁴⁹³ León-Dufour Xavier, Duplacy Jean, Grelot Augustin George Pierre, Guillet Jacques, Lacan Marc-François, *Vocabulario de Teología Bíblica*, Editorial Herder (Sección de Sagrada Escritura. Volumen 66), Barcelona, 1967, pag. 403.

⁴⁹⁴ “Pablo, antes de su conversión, perseguía la **justicia de la ley** (Flp. 3, 5). Esta **justicia** es adquirida por el hombre justo en proporción de sus buenas obras (Rom. 9, 30 s; 10, 3) se la puede llamar **justicia** que proviene de la ley (Rom. 10, 5; Gal. 2, 21; Flp. 3, 9) o de las obras (Rom. 3, 20; 4, 2; Gal. 2, 16). La conversión del Apostol no es de golpe una ruptura completa con estas concepciones; por otra parte, en las epístolas paulinas subsisten afirmaciones de tipo judío sobre el juicio. Sin embargo, la disputa de Antioquia marca un cambio decisivo de derrotero: en Gal. 2, 11-21 opone Pablo dos sistemas de justificación y da al verbo **ser justificado** su cuño cristiano... Con esto la noción de **justicia** cambia completamente. Ahora ya el hombre cree en Dios, y Dios le **justifica**, es decir, le asegura la salvación por la fe y por la unión a Cristo. Ahora ya la palabra **justicia** y sus derivados designaran las realidades cristianas de la salvación” (León-Dufour Xavier, Duplacy Jean, Grelot Augustin George Pierre, Guillet Jacques, Lacan Marc-François, *Vocabulario de Teología Bíblica*, Editorial Herder (Sección de Sagrada Escritura. Volumen 66), Barcelona, 1967, pag. 404).

*embargo es posible que Jesús llamara a la fe la verdadera **justicia**, que designara a los pecadores cómo verdaderos justos (cf. Mt. 9, 13) y que definiera la justificación cómo perdón prometido a los humildes (Lc. 18, 14)".*⁴⁹⁵

La justicia divina en el Nuevo Testamento de la Biblia adquiere dimensiones diferentes a las del Antiguo Testamento porque para hablar de justicia de Dios se recurre a una expresión equivalente, se habla del Reino de los cielos. Jesús no habla de justicia de Dios, es el cristianismo de Pablo el que utiliza este término hablando constantemente de liberación sin utilizar la palabra justicia aunque en este concepto de liberación va incluida la justicia de Dios.

*"Jesús, para expresar la gran revelación de la salvación divina realizada por su venida al mundo, no habla cómo lo había hecho el segundo Isaías, cómo lo hará san Pablo, de una manifestación de la justicia de Dios, sino recurre a la expresión equivalente de reino de los cielos. El cristianismo no paulino, que quedó próximo al lenguaje de Jesús, no expresó tampoco por el término justicia de Dios la revelación actual de la gracia divina en Jesucristo. San Pablo, en él se pone el acento ciertamente en la liberación más que en la ira, pero esta liberación es más bien el aspecto favorable de un juicio, y por consiguiente no se sale todavía de los marcos de la justicia judicial de Dios".*⁴⁹⁶

Pablo cuando trata de definir lo que entiende él por justicia se enfrenta a los judeo-cristianos, es en la epístola a los Romanos cuando Pablo indica que es la justicia según su criterio y que ésta es por gracia y no por la ley.

La justicia que viene al cristiano por la gracia es otorgada por Cristo que se ofrece a sí mismo en la muerte de cruz, ya no es por la ley del Antiguo Testamento por la que viene la salvación, es por gracia. Para Pablo la justicia de Dios descende del cielo y transforma a la humanidad y nos viene por ser fieles a Dios y a su alianza transmitida desde el Antiguo Testamento (AT).

"Sin embargo, las controversias con los judeos-cristianos habían inducido a Pablo a definir la verdadera justicia, cómo una gracia otorgada actualmente. Esto es lo que lleva a definir en la epístola a los Romanos esta vida cristiana como justicia de Dios: la expresión tiene la ventaja de conservar algo del sentido escatológico que primitivamente se da a la salvación y al reino, y al mismo tiempo la de subrayar, puesto que debe oponerse a la justicia de las obras, que es también una gracia presente... Pablo dirá que la justicia de Dios descende del cielo (Romanos 1, 17; 3, 21 s; 10, 3) y viene a transformar a la

⁴⁹⁵ León-Dufour Xavier, Duplacy Jean, Grelot Augustin George Pierre, Guillet Jacques, Lacan Marc-François, *Vocabulario de Teología Bíblica*, Editorial Herder (Sección de Sagrada Escritura. Volumen 66), Barcelona, 1967, pag. 404.

⁴⁹⁶ León-Dufour Xavier, Duplacy Jean, Grelot Augustin George Pierre, Guillet Jacques, Lacan Marc-François, *Vocabulario de Teología Bíblica*, Editorial Herder (Sección de Sagrada Escritura. Volumen 66), Barcelona, 1967, pag. 405.

*humanidad... Al mismo tiempo sobreentiende Pablo que esta comunicación de justicia se funda en la fidelidad de Dios a su alianza”.*⁴⁹⁷

1.4. La preocupación de la comunidad cristiana católica por el diálogo con las demás religiones y los problemas sociales.

Desde la segunda mitad del siglo XIX la historia de la Iglesia Católica había sido la de una denuncia del modernismo y de las corrientes políticas y doctrinales que se habían derivado de la modernidad, prescindiendo de las encíclicas sociales cuyas motivaciones no conviene traer ahora a colación. Podemos resaltar los siguientes documentos papales que se corresponden con importantes acontecimientos históricos.

En 1861 el Papa Pío IX dictó la encíclica *Quanta cura* con el anexo del *Syllabus*, en el que condenó el ateísmo, el racionalismo, el socialismo y el liberalismo.

El Papa Pío X con la encíclica *Pascendi* condenó el movimiento del modernismo como “síntesis de todas las herejías”, productor del relativismo, el subjetivismo, el agnosticismo, el cientifismo, el inmanentismo y el historicismo.

El Papa Pío XI trató de hacer compatibles las conquistas de la modernidad (ciencia y progreso) con la libertad e independencia de la Iglesia Católica respecto del poder civil en el desempeño de su misión. Como su antecesor denuncia el liberalismo laicista y la exclusión de Dios de la vida pública. Firmó un Concordato con la Alemania de Hitler en 1933 que tuvo que denunciar cuando se produjeron las primeras violaciones del acuerdo (encíclica “*Mit brennender Sorge*” de 1937). Pío XI se opuso con todas sus fuerzas al comunismo de la Unión Soviética con la encíclica “*Divini Redemptoris*” (1937).

El Papa Pío XII condenó las doctrinas modernistas en la encíclica “*Humani Generis*” con una severa denuncia contra el evolucionismo, el existencialismo, el historicismo y el relativismo.

2. EL VALOR ÉTICO DE LA JUSTICIA EN LOS DOCUMENTOS DE LA IGLESIA CATÓLICA EN EL ESPIRITU DEL VATICANO II

2.1. Encíclica “*Rerum Novarum*” como precedente del diálogo interreligioso antes del Concilio Vaticano II.

⁴⁹⁷ León-Dufour Xavier, Duplacy Jean, Grelot Augustin George Pierre, Guillet Jacques, Lacan Marc-François, *Vocabulario de Teología Bíblica*, Editorial Herder (Sección de Sagrada Escritura. Volumen 66), Barcelona, 1967, pag. 406.

“Rerum Novarum” quiere decir “De las cosas nuevas” o “De los cambios políticos”, es la primera encíclica social de la Iglesia Católica, fue promulgada por el Papa Leon XIII el 15 de mayo de 1891. La encíclica “Rerum Novarum” es un precedente del magisterio social en la Iglesia Católica y aunque es anterior al Concilio Vaticano II es necesario decir algo de ella porque inicia la preocupación social de la Iglesia y supone una apertura al diálogo con el mundo en general y al mismo tiempo con otras religiones, circunstancia que no se había dado antes en la Historia de la Iglesia.

No es frecuente ver citada esta encíclica que se publicó en 1891 y de la que muchos cristianos ni siquiera han oído hablar, cuando se la cita suele hacerse con una doble pretensión: mostrar que el socialismo es incompatible con la fe cristiana y afirmar que la propiedad privada es un derecho indiscutible (un derecho natural), sin embargo cuando se lee detenidamente el texto se ve la obligación de matizar estas afirmaciones.

Fue el Papa León XIII quien publicó la encíclica “Rerum Novarum” (RN) que es el primer documento importante de la autoridad de la Iglesia sobre los problemas nuevos de la sociedad industrial y de su marco socioeconómico influenciado por el sistema capitalista. En Europa, sobre todo en Europa central y nórdica se había desarrollado fuertemente el mundo industrial, provocando numerosos desplazamientos de población desde el campo a los núcleos industrializados que transforman de raíz las sociedades. Además de las exigencias de esta nueva forma de producción industrial se había acelerado el desarrollo del capitalismo, el antiguo sistema gremial y artesanal de pequeños productores había sido desplazado por unidades productivas de mayores dimensiones (empresas) donde el trabajador actuaba ya no por cuenta propia, sino al servicio de quien le contrataba y ponía a su disposición la maquinaria e instalaciones necesarias para esta nueva forma de producir.

*“Así, pues, debiendo Nos velar por la causa de la Iglesia y por la salvación común, creemos oportuno, venerables hermanos, y por las mismas razones, hacer, respecto de la situación de los obreros, lo que hemos acostumbrado, dirigiéndoos cartas sobre el poder político, sobre la libertad humana, sobre la cristiana constitución de los Estados y otras parecidas, que estimamos oportunas para refutar los sofismas de algunas opiniones. Este tema ha sido tratado por Nos incidentalmente ya más de una vez; más la conciencia de nuestro oficio apostólico nos incita a tratar de intento en esta encíclica la cuestión por entero, a fin de que resplandezcan los principios con que poder dirimir la contienda conforme lo piden la verdad y la justicia”.*⁴⁹⁸

⁴⁹⁸ Carta Encíclica “Rerum Novarum” Sobre la situación de los obreros, Del Sumo Pontífice León XIII, Roma (junto a San Pedro), 1891, punto 1.

Todo esto se realizaba bajo la ideología liberal que apostaba por el valor de la libertad individual, siendo esa libertad la base de la actividad económica. Confiaba el liberalismo en que si todos (productores y consumidores, trabajadores y empresarios capitalistas) actuaban libremente en busca de sus intereses particulares, el resultado global sería el mejor posible para el conjunto de la sociedad. Los frutos de este modelo son un crecimiento económico como nunca se había experimentado por la humanidad, todo esto al precio de duras condiciones para los trabajadores. Unos trabajadores que actuaban bajo la presión de un mercado con abundante mano de obra disponible que debilitaba la fuerza negociadora de los obreros forzados a la resignación de una vida de penuria.

Esta situación miserable de los trabajadores industriales es el punto del que partía el Papa León XIII. En las primeras páginas de “Rerum Novarum” se denuncia la indefensión del mundo obrero frente a la codicia y al afán desmedido de ganar dinero de quienes los contrataban. El Papa León XIII quiere buscar una solución urgente a este estado de cosas, injusto e inhumano. Antes de la “Rerum Novarum” no existía en la Iglesia Católica una especial preocupación por los temas sociales en diálogo con el mundo ni tampoco el diálogo con otros cristianos y mucho menos con otras religiones no cristianas como supuso en ese momento el inicio del diálogo interreligioso.

La “solución socialista” consistía según la “Rerum Novarum” en abolir la propiedad privada para poner los bienes productivos en manos de los poderes públicos, para criticar esta propuesta se hacía una defensa del derecho de propiedad privada al que se consideraba la base para el bienestar de todos y para la convivencia pacífica de la sociedad.

*“Creen que con este traslado de los bienes de los particulares a la comunidad, distribuyendo por igual las riquezas y el bienestar entre todos los ciudadanos, se podría curar el mal presente. Pero esta medida es tan inadecuada para resolver la contienda, que incluso llega a perjudicar a las propias clases obreras; y es, además, sumamente injusta, pues ejerce violencia contra los legítimos poseedores, altera la misión de la república y agita fundamentalmente a las naciones”.*⁴⁹⁹

El Papa León XIII estaba reflejando lo que era el socialismo de aquel tiempo, bastante distinto del actual porque entonces no era un sistema de organización de la

⁴⁹⁹ Carta Encíclica “Rerum Novarum” Sobre la situación de los obreros, Del Sumo Pontífice León XIII, Roma (junto a San Pedro), 1981, punto 2.

sociedad, eso comenzaría a suceder con la revolución rusa de 1917. El socialismo ni siquiera era un partido consolidado sino un movimiento social internacional controlado por los seguidores de las ideas de Marx y con carácter revolucionario, era ese el socialismo que rechazaba la “Rerum Novarum” muy distinto al de ahora. Según la Iglesia Católica la “solución verdadera” la ofrecía ella y esta solución era los principios éticos del cristianismo, la Iglesia necesitaba para ponerla en práctica esta solución la contribución del Estado y de las partes en conflicto, propietarios y trabajadores unidos en un espíritu de colaboración y no enfrentados permanentemente.

*“En primer lugar, toda la doctrina de la religión cristiana, de la cual es intérprete y custodio la Iglesia, puede grandemente arreglar entre sí y unir a los ricos con los proletarios, es decir, llamando a ambas clases al cumplimiento de sus deberes respectivos y, ante todo, a los deberes de justicia. De esos deberes, los que corresponden a los proletarios y obreros son: cumplir íntegra y fielmente lo que por propia libertad y con arreglo a justicia se haya estipulado sobre el trabajo; no dañar en modo alguno al capital; no ofender a la persona de los patronos; abstenerse de toda violencia al defender sus derechos y no promover sediciones”.*⁵⁰⁰

La “Rerum Novarum” se pone de parte de los trabajadores que son las víctimas de la situación y los pobres de aquel tiempo. La Iglesia se encontraba confrontada con las dos grandes orientaciones de aquella época, el liberalismo que inspiraba el capitalismo y el socialismo que inspiraba los movimientos revolucionarios de masas. En una primera lectura de la “Rerum Novarum” se tiene la impresión de que la Iglesia se colocaba lejos del socialismo y más cerca del liberalismo pero releendo la encíclica con atención se llega a una conclusión diferente porque el Papa León XIII no quiere alinearse ni con el liberalismo ni con el socialismo. La “Rerum Novarum” defiende el derecho a la propiedad privada y de esta forma parece alinearse con el liberalismo pero cuando explica la “solución verdadera” menciona las obligaciones que conlleva el derecho a la propiedad y se distancia del liberalismo.

Para el liberalismo la propiedad privada era un derecho absoluto, un derecho sin limitaciones pero la “Rerum Novarum” afirma que el propietario es administrador de unos bienes que son de Dios y esto mismo afirma el islam permitiendo un encuentro para el diálogo catolicismo e islam. Dios quiere que todos los bienes creados estén al servicio de todos. Se habla de la limosna no sujeta a la voluntad sino una verdadera obligación ética y de esta manera entiende el islam que debe ser la limosna, esto facilita

⁵⁰⁰ Carta Encíclica “Rerum Novarum” Sobre la situación de los obreros, Del Sumo Pontífice León XIII, Roma (junto a San Pedro), 1981, punto 15.

el diálogo catolicismo-islam. Esta idea de Dios como administrador de los bienes y la limosna no sujeta a la voluntad sino como obligación ética, es como se entiende en el islam.

La “Rerum Novarum” dice que la propiedad debe llegar a todos y esto exige salarios suficientes para que el trabajador no solo se sostenga sino que pueda ahorrar y convertirse en propietario, la propiedad sería una fuente de seguridad para el trabajador y su familia y se pide al Estado que vigile los salarios para que sean justos.

*“A saber: que es establecida la cuantía del salario por libre consentimiento, y, según eso, pagado el salario convenido, parece que el patrono ha cumplido por su parte y que nada más debe. Que procede injustamente el patrono sólo cuando se niega a pagar el sueldo pactado, y el obrero sólo cuando no rinde el trabajo que se estipuló; que en estos casos es justo que intervenga el poder político, pero nada más que para poner a salvo el derecho de cada uno”.*⁵⁰¹

La “Rerum Novarum” cuestiona que el salario que se consigue en el libre mercado pueda considerarse un salario justo como pretendían incluso muchos católicos porque para que el mercado sea equitativo es necesario que las partes que acceden a él tengan la misma libertad de negociar. Cuando hay muchos trabajadores que buscan desesperadamente un trabajo, no existe el mismo margen de libertad para conseguir un trabajo digno. La “Rerum Novarum” cuestiona una convicción arraigada en el liberalismo que es la confianza ciega en el mercado para dirigir la actividad económica.

La afirmación que hace la “Rerum Novarum” del derecho de asociación no estaba en sintonía con el pensamiento liberal porque el liberalismo ve en el derecho de asociación de los trabajadores un obstáculo para la libertad de mercado. La “Rerum Novarum” hay que leerla teniendo presente el ambiente en que se escribió y las corrientes de pensamiento dominantes en su tiempo bastante distintas de nuestra realidad actual. Aunque la “Rerum Novarum” es de otro tiempo nos sirve para entender la tradición de la que procedemos, no se trata de repetir las afirmaciones de entonces pero es bueno conocer como la Iglesia de otra época vivió los problemas y reaccionó ante ellos, de esta experiencia siempre se aprende. La lectura de la “Rerum Novarum” también nos sirve para descubrir que detrás de ese documento y de otros posteriores se percibe la vida de muchos creyentes comprometidos en la lucha por una sociedad más justa.

⁵⁰¹ Carta Encíclica “Rerum Novarum” Sobre la situación de los obreros, Del Sumo Pontífice León XIII, Roma (junto a San Pedro), 1981, punto 32.

Los Papas nunca elaboraron los textos al margen de la vida de la Iglesia aunque muchos católicos no siempre acertaron y a veces fueron demasiado timoratos aunque mantuvieron viva la presencia de la Iglesia en la sociedad. Los cristianos están insertados en una tradición viva y el flujo de experiencias y reflexiones en la historia de la Iglesia es un patrimonio que no se puede ignorar o despreciar, abriendo las puertas a un diálogo con creyentes de otras religiones y no creyentes. Tampoco es conveniente contemplar ese patrimonio reverenciándolo y bloqueando toda iniciativa de cambio, la historia nos enseña que la doctrina de la Iglesia Católica se ha ido haciendo y rehaciendo gracias a la reflexión y experiencia de todos los católicos.

2.2. Concilio Vaticano II

Cuando se convoca la nueva Asamblea eclesial las circunstancias políticas y sociales de Europa y de todo el mundo han cambiado notablemente, han pasado casi veinte años desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto. Europa ha conseguido reconstruirse con la ayuda del Plan Marshall americano y ha disfrutado como gran parte del mundo de un periodo de prosperidad económica que ha hecho olvidar la crisis de los años treinta.

Estamos en plena guerra fría y caliente con la guerra del Vietnam pero aún así se viven unos felices años sesenta en los que van apareciendo nuevos movimientos sociales y religiosos: feminismo, ecologismo, nuevos socialismos, eurocomunismo, teología de la liberación, etc., que desembocarán al final de la década en el Mayo del 68 en Francia con propuestas como “sed razonables, pedid lo imposible”, “la imaginación al poder”, etc. Estas son las circunstancias históricas en las que surge el Vaticano II y por eso la Iglesia quiso entrar en diálogo con el mundo en tres campos distintos pero muy relacionados: la relación entre la fe y las ciencias modernas, especialmente las ciencias naturales y la ciencia histórica.⁵⁰²

En este Concilio se dice que el progreso técnico debe estar subordinado a unas relaciones sociales más humanas porque la justicia no es tal si no hay fraternidad entre los seres humanos, las ciencias no sirven para nada si se saltan los valores éticos y se olvidan de la fe en Dios, que todo tiene su origen en Dios y las criaturas no son nada sin

⁵⁰² “Los que se dedican a las ciencias teológicas en los Seminarios y en las universidades pondrán empeño en colaborar con los hombres versados en otras disciplinas, poniendo en común sus energías y sus puntos de vista. La investigación teológica debe procurar, al mismo tiempo, profundizar el conocimiento de la verdad revelada y no descuidar la unión con el tiempo presente...” (Documentos del Concilio Vaticano II. Constitución Pastoral “Gaudium et Spes” sobre la Iglesia en el mundo actual, Ediciones Mensajero, Bilbao, número 462, pag. 195).

su Creador. Todos estos valores que menciona el Concilio Vaticano II coinciden con los que promueve el islam.⁵⁰³

*“De igual manera, todo lo que el hombre hace para conseguir una mayor justicia, una más extensa fraternidad, un orden más humano en sus relaciones sociales, vale más que el progreso técnico”.*⁵⁰⁴

La relación entre la Iglesia Católica y los Estados modernos se hace ahora más fácil puesto que éstos están formados por ciudadanos de distintas religiones y no creyentes.⁵⁰⁵

*“Pero, al mismo tiempo, la Iglesia, enviada a todos los pueblos de cualquier tiempo y región, no se siente ligada exclusivamente o indisolublemente a ninguna raza o nación, a ningún género particular de costumbres, a ningún modo de ser, antiguo o moderno”.*⁵⁰⁶

La relación entre la fe cristiana y las restantes confesiones religiosas.

*“En todos estos campos la Iglesia ve con gozo como reina un espíritu de verdadera fraternidad entre cristianos y no cristianos, en un esfuerzo común para intentar cada día nuevas iniciativas que acaben con la enorme miseria”.*⁵⁰⁷

El Concilio que se había convocado bajo una especie de imperativo de retorno a las fuentes perennes de la Escritura y de la Tradición, produjo abundantes frutos en forma de documentos conciliares. No obstante no sirvió para lograr una síntesis en el seno de la Iglesia donde se perfilaban al menos tres “corrientes” eclesiales: integristas, moderados o tradicionalistas y progresistas.

Lo que ahora quiero resaltar son las voces que se alzaron no contra el Concilio, sino sobre su interpretación, estas son algunas muestras:

⁵⁰³ “Por eso, cuando la investigación metódica en todos los campos del saber se realiza en forma verdaderamente científica y conforme a las **normas de la moral**, nunca se opondrá realmente a la fe, porque tanto las cosas profanas como las realidades de la fe tienen su origen en el mismo Dios... La criatura sin el Creador se esfuma. Por los demás, **cuantos creen en Dios sea cual fuere su religión**, percibieron siempre la voz y la manifestación de Dios en la palabra de las criaturas. Más aún, **el olvido de Dios** hace opaca a la criatura” (Documentos del Concilio Vaticano II. Constitución Pastoral “Gaudium et Spes” sobre la Iglesia en el mundo actual, Ediciones Mensajero, Bilbao, número 36, pag. 165).

⁵⁰⁴ Documentos del Concilio Vaticano II. Constitución Pastoral “Gaudium et Spes” sobre la Iglesia en el mundo actual, Ediciones Mensajero, Bilbao, número 35, pag. 164.

⁵⁰⁵ “Los creyentes en Cristo, peregrinos de la ciudad celeste, deben buscar y gustar las cosas de arriba lo cual en nada disminuye, antes bien acrecienta, la importancia de la obligación que les incumbe de trabajar con los demás hombres en una construcción más humana del mundo”(Documentos del Concilio Vaticano II. Constitución Pastoral “Gaudium et Spes” sobre la Iglesia en el mundo actual, Ediciones Mensajero, Bilbao, número 57, pag. 189).

⁵⁰⁶ Documentos del Concilio Vaticano II. Constitución Pastoral “Gaudium et Spes” sobre la Iglesia en el mundo actual, Ediciones Mensajero, Bilbao, número 58, pag. 190.

⁵⁰⁷ Documentos del Concilio Vaticano II. Constitución Pastoral “Gaudium et Spes” sobre la Iglesia en el mundo actual, Ediciones Mensajero, Bilbao, número 84, pag. 220.

El filósofo Dietrich von Hildebrand escribió un libro cuyo título ya enuncia una tesis: *“El Caballo de Troya en la Ciudad de Dios”*⁵⁰⁸ Denunció el proceso de desacralización que caracteriza a nuestro mundo moderno y pérdida de “lo sagrado” en la religión, lo que conduce a socavar la religión verdadera.

La desacralización es la supresión o la disminución de toda categoría religiosa en beneficio de lo no religioso, como puede ser lo ético o lo puramente social, en gran parte cabría incluir aquí al complejo de la religión frente al marxismo. Von Hildebrand fue un pensador clarividente ya que anticipó los horrores del nazismo y denunció los excesos surgidos en el seno de la Iglesia Católica después del Vaticano II.

Durante el pontificado del Papa Pablo VI se percibe que la humanidad estaba sufriendo grandes transformaciones puesto que los avances científicos y el progreso económico habían traído cambios en los estilos de vida y en las formas de pensar. Se percibe el fenómeno de la religión antropocéntrica, orientada hacia el hombre mientras que la religión debía estar orientada hacia Dios como su primer y último fin. Se dice que dar a la religión la primacía en la tendencia humanitaria lleva al peligro de transformar la teología en sociología y de olvidar la fundamental jerarquía de los seres y valores. Una moral sin Dios, un cristianismo sin Cristo y sin su Iglesia, un humanismo sin el auténtico concepto del hombre, que el humo de Satanás se había introducido en el templo de Dios.

*“... por lo cual conviene cultivar de tal manera el espíritu, que vigorice la facultad de admirar, de leer interiormente, de contemplar y también de formarse un juicio personal y cultivar el sentido religioso, moral y social”.*⁵⁰⁹

Este era el sentir de la Iglesia católica en aquellos momentos del Concilio Vaticano II. Es un Concilio que ha marcado una época nueva en la vida de la Iglesia y que produjo desconcierto en muchos cristianos.

*“Eso aparece más claramente si ponemos ante nuestros ojos la unificación del mundo y el deber que nos corresponde es decir, el de construirlo mejor en la verdad y en la justicia. Somos testigos de que está marcando un nuevo humanismo en el que el hombre se define por su sentido de responsabilidad hacia sus hermanos y hacia la historia”.*⁵¹⁰

⁵⁰⁸ Cf. Von Hildebrand Dietrich, *El Caballo de Troya en la Ciudad de Dios*, Editorial FAX, Madrid, 1970, 288 págs.

⁵⁰⁹ Documentos del Concilio Vaticano II. Constitución Pastoral “Gaudium et Spes” sobre la Iglesia en el mundo actual, Ediciones Mensajero, Bilbao, número 59, pag. 191.

⁵¹⁰ Documentos del Concilio Vaticano II. Constitución Pastoral “Gaudium et Spes” sobre la Iglesia en el mundo actual, Ediciones Mensajero, Bilbao, número 55, pag. 188.

Todo lo dicho anteriormente forma parte del contexto en que surge la “Gaudium et Spes”. La situación mundial cuando va a surgir la “Gaudium et Spes” es complicada. Año 1961, en la República Democrática Alemana se construye una poderosa barrera de cemento y alambre a lo largo de las fronteras de Berlín occidental. En 1962 cuando el control de un tercio de la actividad industrial estaba en manos de las quinientas mayores empresas, fue elegido presidente de Estados Unidos el demócrata John Kennedy.

En 1962, la Iglesia Católica lleva a cabo el Concilio Vaticano II, inaugurado con Juan XXIII y clausurado en 1965 bajo el pontificado de Pablo VI, también en ese año el general De Gaulle pone fin a la guerra de Argelia concediéndole la independencia y descolonizando el África negra, en ese mismo año hay una corta guerra fronteriza entre la India y China.

En 1963 hay un acuerdo entre Estados Unidos, la Unión Soviética y Gran Bretaña sobre prohibición de pruebas nucleares, también durante ese año los socialistas en Italia aceptan formar parte del gobierno democristiano de Aldo Moro.

Durante 1964 China hizo explotar su primera bomba atómica. En la India muere su presidente Nehru y existen dificultades políticas los años inmediatos.

En China en 1965 el presidente Mao y sus seguidores intentan recuperar el control del partido maoísta comenzando la gran revolución cultural a finales de este año, ese mismo año hay un conflicto armado entre India y Pakistán disputándose Cachemira.

Respecto a la situación de la Iglesia, el 9 de octubre de 1958 muere su Santidad Pío XII, el día 12 del mismo mes el Cardenal Giuseppe Roncalli sale para el Cónclave donde entra el 25 siendo elegido Papa con el nombre de Juan XXIII el 28, el 4 de noviembre tiene lugar la solemne coronación, el 15 de diciembre celebra su primer consistorio en el que son nombrados 23 cardenales, entre ellos monseñor Montini, futuro Papa Pablo VI ⁵¹¹, entonces arzobispo de Milán. El número de cardenales llega así a 75 y Juan XXIII deroga las disposiciones de Sixto V quien había fijado el tope de cardenales en un máximo de 70.⁵¹²

En 1959 el 25 de enero en la Iglesia de San Pablo en Roma, Juan XXIII anuncia la celebración de un Sínodo para la diócesis de Roma, de un Concilio para la Iglesia

⁵¹¹ Giovanni Battista Montini (Papa Pablo VI) fue sucesor de Juan XXIII en 1963, con el nombre de Pablo VI. Concluyó el Concilio Vaticano II y realizó numerosos viajes pastorales. Escribió las encíclicas *Ecclesiam suam*, *Mense maio* y *Mysterium fidei*, entre otras.

⁵¹² J. Jiménez Lozano, *Juan XXIII, biografía ilustrada*. (Ediciones Destino, Barcelona, 1.974), 166

universal y la reforma del Derecho Canónico. El 21 de junio sale la encíclica “Ad Petri Cathedram” definiendo el programa de su pontificado: Verdad, Unidad y Paz.⁵¹³

El 28 de marzo de 1960 tiene lugar el tercer consistorio en el que son nombrados 7 nuevos cardenales y el Sacro Colegio quedó constituido por 85 miembros, entre ellos el primer cardenal negro: Monseñor Laureano Rubambwa. El día 5 de junio se crea el Secretariado para la Unidad de los Cristianos. El 29 de septiembre sale la Carta Apostólica “Il religioso convegno” sobre el rezo del rosario por la paz y la justicia internacionales.

El 16 de enero de 1961 tiene lugar el cuarto consistorio eligiéndose 4 nuevos cardenales. El 15 de mayo aparece la encíclica “Mater et Magistra” sobre cuestiones sociales, en el sesenta aniversario de la “Rerum Novarum” de León XIII. El 25 de diciembre aparece la Carta Apostólica “Humanae Salutis” convocándose para el año siguiente el Concilio Vaticano II.

El 2 de febrero de 1962 se fija la fecha del 11 de octubre del mismo año para la inauguración del Vaticano II. El día 23 de septiembre de 1962 se anuncian los primeros síntomas de una enfermedad del Papa, a la que él trata de quitarle importancia. El 10 de octubre de 1962 el cardenal arzobispo de Milán Monseñor Montini pronuncia en el Ayuntamiento de Roma una conferencia sobre las relaciones Iglesia-Estado titulada “La Iglesia Libre en el Estado Libre”. Monseñor Montini es el único huésped personal del Pontífice entre todos los Padres Conciliares y muchos piensan que el propio Papa habla por su boca. El día 11 de octubre de 1962 tiene lugar la ceremonia de inauguración del Concilio Vaticano II.

El 25 de octubre de 1962 Juan XXIII dirige un mensaje a los gobernantes con una angustiosa llamada a la paz. El señor Krushev es el primer dirigente comunista que hace un elogio de los esfuerzos papales por la paz y el primero que el 25 de noviembre de 1962 aniversario del nacimiento del Pontífice envía a éste un telegrama de felicitación que Juan XXIII agradece.⁵¹⁴ El 8 de diciembre de 1962 se clausura la primera sesión del Vaticano II. El 21 de julio de 1963, Monseñor Montini fue elegido Papa con el nombre de Pablo VI, Papa que clausuró el Concilio Vaticano II.

El 15 de agosto de 1967 se consumó la reforma de la Curia con la Constitución “Regimini Ecclesiae Universae”, cuyo punto más drástico fue la transformación de la Inquisición en Congregación para la Doctrina de la Fe.

⁵¹³ J. Jiménez Lozano, *o. c.*, 167.

⁵¹⁴ J. Jiménez Lozano, *o. c.*, 168.

El Papa Juan XXIII convocando el Concilio Vaticano II insufla aire fresco y nuevo a la Iglesia, promueve una renovación acortando las distancias entre la jerarquía y el resto de los cristianos, esto es una novedad que no se esperaba en un Papa que fue elegido a una edad muy avanzada y por eso nadie se podía esperar un Concilio en esos momentos, teniendo lugar su inauguración el 11 de octubre de 1962.

El Concilio Vaticano II quiere emitir un juicio sobre los valores éticos que proceden de la fuente divina y explicar como el hombre cuando se corrompe se aleja de ellos. La Iglesia Católica se implica con el mundo moderno y promueve la libertad religiosa, estableciendo una relación de la Iglesia con la “modernidad”.⁵¹⁵

Antes del Vaticano II la Iglesia se considera perfecta sociedad reaccionando frente a la “modernidad” con diversas Encíclicas como “Quanta Cura”, “Syllabus” (08-12-1964) para criticarla. El “Syllabus” es un ejemplo de oscurantismo católico moderno y remarca que la libertad de conciencia y culto es un pestilente error, etc., con el Papa León XIII hay un ligero cambio.

El Vaticano II abre el diálogo con la “modernidad” y hay un giro antropológico de superación del sentido pesimista de la manera de ver al mundo, se invita a los ateos a considerar el Evangelio de Cristo y se empieza a hablar de “ecumenismo” y “diálogo interreligioso”.

Una fe que no busca la justicia en este mundo, el bien de las futuras generaciones y de la creación, es una fe coja y así lo sostiene el Concilio Vaticano II, una justicia que no intenta reparar el daño causado a los más pobres y a la Tierra es una justicia incapaz de mirar al futuro convirtiéndose en injusticia. Se inicia un diálogo con la cultura y las religiones, diciendo que si no se incluye la responsabilidad compartida por la justicia es un diálogo incompleto.

El Papa Juan XXIII convocó el Concilio Vaticano II tres meses después de ser elegido Papa a los 77 años de edad y el 11 de octubre de 1962 dio comienzo el Concilio. El discurso “Gaudet Mater Ecclesia” con que Juan XXIII lo inauguró ofrece claves para comprender lo que esperaba del Vaticano II y cómo orientaba su pontificado. Para entender porque convoca este Concilio es necesario conocer algo de la situación mundial en ese momento histórico.

⁵¹⁵ “Bajo esta luz el Concilio pretende en primer lugar emitir un juicio sobre aquellos **valores** que hoy se estiman en tan alto grado y relacionarlos con la fuente divina de donde proceden; puesto que estos **valores**, en cuanto nacidos del ingenio con que Dios ha dotado al hombre, son muy buenos, pero por la corrupción del corazón humano no rara vez se desvían de su recto orden, de forma que necesitan purificación” (Documentos del Concilio Vaticano II. Constitución Pastoral “Gaudium et Spes” sobre la Iglesia en el mundo actual, Ediciones Mensajero, Bilbao, número 11, pág. 144).

El siglo XX vivió dos guerras mundiales, guerras civiles europeas con la utilización por primera vez de bombas atómicas. Fue una “guerra total” sin distinción entre combatientes y no combatientes y muchos civiles murieron.

Al final de la guerra caliente sucedió la guerra fría liderada por dos bloques, la Unión Soviética y Estados Unidos. En 1961 fue elegido Kennedy presidente de los Estados Unidos y el cuerpo de Stalin era retirado de la Plaza Roja de Moscú al ser elegido presidente Krushev en el XXII Congreso del Partido Comunista Soviético. El mismo año 1962 en que se inaugura el Concilio Vaticano II tiene lugar la crisis de los misiles de Cuba.

El Concilio Vaticano II ha sido el acontecimiento más importante de la Iglesia Católica del siglo XX, suele decirse que los frutos de un concilio pueden tardar muchos años en verse. Debe ser cierto si miramos la historia de la Iglesia, pero también hay que notar que la dimensión temporal no sólo es cronométrica sino cultural, social y política, por lo cual lo que antes evolucionaba por siglos hoy evoluciona por decenas de años.

La globalización en todas sus dimensiones, las nuevas tecnologías, los avances en la biogenética, los grandes interrogantes sobre el universo, la rapidez informativa, las crisis financieras que representan un reto a los Concilios que intentaban formular la tradición de la Iglesia de cara a unos tiempos variantes. Son tan rápidos los cambios actuales que la puesta en obra del Concilio Vaticano II en su totalidad y espíritu, no solo es urgente para la Iglesia Católica sino que representa una respuesta de fe colectiva a la fuerza inspiradora y a la luz del Espíritu Santo.

El Concilio Vaticano II despertó en la Iglesia una notable euforia, por todas partes había un gran interés sobre lo que estaba pasando en la Basílica de San Pedro de Roma y cuando salieron los primeros documentos se agotaron rápidamente en todas las librerías, durante más de un año los libros religiosos fueron los más vendidos.

Se palpaba una gran conciencia de cambio profundo y no sólo entre el pueblo creyente, sino entre los teólogos, los pastoralistas, las grandes agrupaciones católicas, la mayoría de las diócesis y de las órdenes y congregaciones religiosas y las iglesias cristianas no unidas a la de Roma siguieron con gran atención lo que iba aconteciendo.

Esta euforia no era universal porque tanto en el aula conciliar como en determinados sectores de la Iglesia Católica se daban también minorías conservadoras que empezaban a dudar sobre el valor y el sentido de unos cambios que podían abrir las ventanas a aires ajenos a la tradición secular de la Iglesia. En aquel entonces casi nadie podía imaginarse que esta minoría, durante los años del postconcilio, haría todo lo

posible para darle una interpretación al margen de la inspiración que Juan XXIII y la inmensa mayoría de los obispos de todo el mundo deseaban darle a la Iglesia para responder a los nuevos tiempos.

Ya en los años del Papa Pablo VI empezaron a radicalizarse las diversas tendencias, hubo rupturas importantes como el caso de los lefebrianos (Monseñor Lefevre) y hubo también interpretaciones que intentaron con los textos del Concilio camuflar y validar interpretaciones que nunca estuvieron en la mente de la mayor parte de los padres conciliares. Se estiraba la cuerda por ambos lados aunque no se rompió. Se mantuvo la unidad de la Iglesia a excepción de pequeñas minorías radicalizadas, pero este hecho se había dado también en anteriores concilios. Siempre algunos grupos rompían la unidad con tal de poner por delante de ella sus convicciones sectariamente defendidas.

El Concilio invitó a la Vida Religiosa, a estudiar sus orígenes y a preguntarse cómo aquel carisma, muchas veces secular, había de ser aplicado en la actualidad. Y, por otro lado, se iban tomando toda clase de medidas para que la propagación de la fe mostrara aquella justicia que brota de la misma fe. Una ingente labor de renovación mundial, a veces no del todo comprendida y que floreció en numerosas iniciativas en muchas partes del mundo.

El Concilio Vaticano II removía los obstáculos puestos por la historia entre los hombres, entre estos obstáculos estaban unas tradiciones inhumanas e injustificadas, estructuras envejecidas e injustas, psicologías de separación y oposición. Este Concilio pide a todos los cristianos en su vida de cada día que sean fieles al Evangelio y no haya separación entre la vida y la fe.

*“El Concilio exhorta a los cristianos, ciudadanos de la ciudad terrena y de la ciudad celeste, a que cumplan fielmente sus deberes terrenos, guiados siempre por el espíritu del Evangelio”.*⁵¹⁶

Un Concilio que hablaba de la “socialización”, un concepto y un vocablo que sonaba todavía a satánicos en ambientes eclesiásticos y católicos en general y dejaba abierta la puerta a la capacidad cristiana de invención de nuevas estructuras socio-económicas cada vez más justas.

*“Esto vale particularmente para los agricultores y obreros, a los cuales es preciso procurar condiciones tales de trabajo que no les impidan su desarrollo humano, sino que más bien lo fomenten”.*⁵¹⁷

⁵¹⁶ Documentos del Concilio Vaticano II. Constitución Pastoral “Gaudium et Spes” sobre la Iglesia en el mundo actual, Ediciones Mensajero, Bilbao, número 43, pag. 172.

2.3. Encíclica “Mater et Magistra”

Juan XXIII había publicado en 1961 la encíclica “*Mater et Magistra*” que a los 70 años de la “*Rerum Novarum*” de León XIII retomaba el hilo del magisterio social.

*“Ahora bien, el testimonio más insigne de esta doctrina y acción social, desarrolladas por la Iglesia a lo largo de los siglos, ha sido y es, sin duda, la luminosa encíclica Rerum Novarum, promulgada hace setenta años por nuestro predecesor de inmortal memoria León XIII para definir los principios que habían de resolver el problema de la situación de los trabajadores en armonía con las normas de la doctrina cristiana (Acta Leonis XIII, XI, 1891, pp. 97-144)”.*⁵¹⁸

*“No obstante el largo periodo transcurrido desde la publicación de la admirable encíclica Rerum novarum, su influencia se mantiene vigorosa aun en nuestros días. Primero, en los documentos de los Sumos Pontífices que han sucedido a León XIII, todos los cuales, cuando abordan materias económicas y sociales, toman siempre algo de encíclica leoniana para aclarar su verdadero significado o para añadir nuevo estímulo a la voluntad de los católicos”.*⁵¹⁹

La encíclica comienza haciendo una amplia descripción de la situación en que surge la encíclica “*Rerum Novarum*” (Cf. “*Mater et Magistra*” números 1 al 26) para introducir el objetivo de la “*Mater et Magistra*”. Esta introducción se complementa tratando también a continuación la situación en que surge la encíclica “*Quadragesimo anno*” del Papa Pío XI (Cf. *Mater et Magistra* números 27 al 40). Continúa la “*Mater et Magistra*” hablando del radiomensaje “*La Solennità*” del Papa Pío XI que contribuye a definir los derechos y obligaciones en la vida social (Cf. “*Mater et Magistra*” números 41 al 45) recordando los cincuenta años de la publicación de la encíclica “*Rerum Novarum*” del Papa León XIII, confirma las enseñanzas de León XIII y explica la enseñanzas de la Iglesia Católica sobre tres aspectos de la vida social y económica, estos son el uso de los bienes materiales, el trabajo y la familia, cuestiones que están unidas entre sí, también trata del derecho de todo hombre a usar de los medios materiales que es superior al derecho de la propiedad.

Destaca la “*Mater et Magistra*” que en los últimos años se han dado una serie de avances en el campo científico, técnico y económico, que en el campo social se han desarrollado los seguros sociales, la elevación de la instrucción básica de los ciudadanos, menor separación entre las clases sociales. También advierte que el

⁵¹⁷ Documentos del Concilio Vaticano II. Constitución Pastoral “*Gaudium et Spes*” sobre la Iglesia en el mundo actual, Ediciones Mensajero, Bilbao, número 60, pag. 193.

⁵¹⁸ Papa Juan XXIII, *Encíclica Mater et Magistra*, Vaticano, 1961, número 7.

⁵¹⁹ Papa Juan XXIII, *Encíclica Mater et Magistra*, Vaticano, 1961, número 9.

incremento económico y social ha acentuado los desequilibrios ya existentes, entre la agricultura, la industria y los servicios generales y que los pueblos afroasiáticos han obtenido su independencia política. (Cf. “*Mater et Magistra*” números 46 al 49). Invita a tener en cuenta las anteriores encíclicas y explica los motivos de esta nueva encíclica. Estas encíclicas hablan de los temas sociales para que se tenga en cuenta el pensamiento de la Iglesia Católica en temas de justicia social.

*“Nos, por tanto, a la vista de lo anteriormente expuesto, sentimos el deber de mantener encendida la antorcha levantada por nuestros grandes predecesores y de exhortar a todos a que acepten como luz y estímulo las enseñanzas de sus encíclicas, si quieren resolver la cuestión social por los caminos más ajustados a las circunstancias de nuestro tiempo. Juzgamos, por tanto, necesaria la publicación de esta nuestra encíclica, no ya sólo para conmemorar justamente la *Rerum novarum*, sino también para que, de acuerdo con los cambios de la época, subrayemos y aclaremos con mayor detalle, por una parte, las enseñanzas de nuestros predecesores, y por otra, exponamos con claridad el pensamiento de la Iglesia sobre los nuevos y más importantes problemas del momento”.*⁵²⁰

“*Mater et Magistra*” no se opone a la propiedad privada pero es necesario que el poder civil actúe en esta materia para garantizar el progreso social de todos los ciudadanos y remediar el problema del paro porque es misión de los gobernantes garantizar el bien común. Se insiste en la necesaria colaboración de los particulares y los poderes públicos en el campo económico ajustándose al bien común y que dicha colaboración beneficie no solamente las necesidades materiales sino también los bienes espirituales. Se dice que cuando falta la intervención del Estado en la economía surgen los abusos al débil por la inmoralidad del fuerte. (Cf. “*Mater et Magistra*” números 51 al 58).

Las relaciones sociales permiten la realización de muchos derechos humanos, sobre todo los económicos-sociales como el cuidado de la salud, instrucción básica, formación profesional, vivienda, trabajo, descanso. Como efectos negativos de la intervención de los Estados es que queda limitada la libertad individual. Es necesario que los gobernantes promuevan el bien común respetando a las personas y que todos participen en las tareas comunes, debe existir equilibrio entre los grupos privados que son autónomos y el Estado. Si el valor ético de la justicia se encuentra en las relaciones sociales no habrá peligro entre los ciudadanos y se promoverá el desarrollo del ser humano. (Cf. “*Mater et Magistra*” números 61 al 67).

⁵²⁰ Papa Juan XXIII, *Encíclica Mater et Magistra*, Vaticano, 1961, número 50.

La “*Mater et Magistra*” continua exponiendo la situación del mundo en los momentos en que se escribe esta encíclica, denuncia que los trabajadores y sus familias reciben poco salario por su trabajo y esto hace que lleven una vida infrahumana. Al mismo tiempo que en algunas naciones se da el lujo de unos pocos frentes a la extrema pobreza de la mayoría, en otras naciones se obliga a los trabajadores a que trabajen más horas de lo justo para aumentar la productividad. Se fuerza a estas personas por encima de sus posibilidades rebasando los límites de la justicia.

Se pagan retribuciones altísimas por prestaciones de poca importancia y el trabajo de los ciudadanos honrados se paga muy por debajo de las necesidades de la vida e inferiores a lo que la justicia exige. Los salarios no deben ser fijados según el criterio de los poderosos sino que deben ajustarse a las normas de justicia (Cf. “*Mater et Magistra*” números 68 al 72).

El desarrollo social y el progreso económico deben ir juntos sin duda y también hay que vigilar que las diferencias entre las clases sociales por la desigualdad de riquezas no se atenúe porque la prosperidad económica consiste en la justa distribución de los bienes disponibles y ni el capital ni el trabajo se deben apropiar de todo el beneficio que corresponde a los dos, es un deber de justicia que los trabajadores participen en la propiedad de la empresa donde trabajan (Cf. “*Mater et Magistra*” números 73 al 77).

La proporción entre la retribución del trabajo y los beneficios de la empresa deben estar de acuerdo con el bien común, forma parte del bien común el facilitar trabajo al mayor número de trabajadores y evitar las categorías sociales privilegiadas, para ello debe haber proporción entre salario y precio, acceso de todos a los bienes de la cultura, suprimir las desigualdades entre los sectores de la economía, aumentar los servicios generales necesarios por parte de la autoridad pública y que el aumento en el mayor nivel de vida no se quede en esta generación sino que se transmita a generaciones sucesivas. Forma parte del bien común internacional evitar la competencia desleal y cooperar al desarrollo de las comunidades más pobres (Cf. “*Mater et Magistra*” números 78 al 81).

La justicia debe marcar toda la actividad laboral para que el hombre pueda perfeccionarse y si las estructuras económicas ponen en peligro la dignidad humana del trabajador hay que decir que el orden económico es injusto, aunque la riqueza producida se distribuya con equidad (Cf. “*Mater et Magistra*” números 82 al 84) son muchos los desequilibrios sociales y económicos que no respetan la justicia.

“Aunque son grandes los desequilibrios económicos y sociales que en la época moderna contradicen a la justicia y a la humanidad, y profundos errores se deslizan en toda la economía, perturbando gravemente sus actividades, fines, estructura y funcionamiento, es innegable, sin embargo, que los modernos sistemas de producción, impulsados por el progreso científico y técnico han avanzado extraordinariamente y su ritmo de crecimiento es mucho más rápido que en épocas anteriores. Esto exige de los trabajadores una aptitud y unas cualidades profesionales más elevadas. Como consecuencia, es necesario poner a su disposición mayores medios y más amplios márgenes de tiempo para que puedan alcanzar una instrucción más perfecta y una cultura religiosa, moral y profana más adecuada” (Mater et Magistra número 94).

La “*Mater et Magistra*” afirma que el derecho de propiedad es un derecho natural del hombre y que la sociedad civil tiene que estar subordinada al ser humano, que el ejercicio de la libertad tiene su garantía en el derecho de propiedad y esto es necesario para conciliar la libertad con la justicia. La defensa de la propiedad privada tiene un fin ético-social y no pretende proteger al rico contra el pobre. La justicia exige que se incremente la retribución al trabajo para que los trabajadores puedan ahorrar (Cf. “*Mater et Magistra*” números 109 al 112).

El derecho a la propiedad privada aunque sea modesta debe extenderse a todas las clases sociales porque los sistemas económicos están experimentando un gran desarrollo que posibilita la consecución de propiedad privada. Debido a este gran desarrollo será más fácil disponer de bienes de consumo duradero, vivienda, pequeña propiedad agraria, etc. El Estado y otras instituciones públicas debe ejercer la función subsidiaria porque esta propiedad es lícita cuando lo exige el bien común, debe excluirse el peligro de que la propiedad se reduzca mucho o desaparezca. Por otra parte las empresas del Estado deben ser llevadas por ciudadanos que tengan competencia técnica y honradez probada, estos ciudadanos deben estar sometidos a un continuo control para que el bien común no quede en manos de unos pocos (Cf. “*Mater et Magistra*” números 113 al 118). Esta postura sobre la propiedad privada es la que defiende el islam.

La propiedad privada debe tener una función social porque todos los bienes de la tierra están destinados al sustento de todos los hombres, existen situaciones angustiosas donde no llega el Estado y en estos casos es necesario ejercer la misericordia y la caridad cristiana. (Cf. “*Mater et Magistra*” números 119 al 121). Es necesario reducir las diferencias entre las personas que se dedican a la agricultura y los que se dedican a la industria o al sector servicios, evitar el éxodo del campo a la ciudad porque el sector

agrícola es un sector deprimido en cuanto al nivel de vida de las poblaciones rurales. Es necesario investigar para reducir las enormes diferencias y buscar los medios adecuados para que el nivel de vida de la población agrícola se distancie lo menos posible de otros sectores productivos, para que los agricultores no sean menos que otros grupos sociales y puedan desarrollar su trabajo sin miedo al futuro (Cf. “*Mater et Magistra*” números 122 al 126).

Es necesario que las personas que viven en el campo tengan todos los servicios mínimos garantizados, entre ellos los caminos, transportes, agua potable, asistencia médica, etc., de esta forma se evita el éxodo rural y la agricultura consumirá más productos de la industria. Al modernizar la agricultura es necesario proporcionar una formación profesional al mismo tiempo que una ayuda económica y espiritual para que no se abandone el campo (Cf. “*Mater et Magistra*” número 127 al 130).

Existen diferencias económicas y sociales entre los distintos ciudadanos de un mismo país, y en estas situaciones la justicia exige que los gobernantes procuren suprimir estas diferencias imponiendo las medidas que sean necesarias, la iniciativa privada también debe contribuir a una regulación equitativa de la economía del país (Cf. “*Mater et Magistra*” números 150 al 156).

Los hombres tienen concepciones muy distintas de la vida porque algunos niegan la existencia de un valor ético objetivo, si todos los hombres no reconocen una ley única de justicia con valor universal no se puede llegar a un acuerdo. El término justicia y la expresión exigencias de la justicia se utilizan por muchas personas pero no todas las utilizan con el mismo sentido llegando a veces a enfrentamientos.

Es necesario reconocer unas leyes de verdad y justicia que hagan posible el diálogo con el islam desde una aplicación de la ética con base común al cristianismo y al islam, estos son los valores éticos que se derivan de la Revelación de Dios a ambas religiones. Si se niega la idea de Dios se destruyen estos valores porque el hombre no solamente es cuerpo también tiene alma que le lleva a un comportamiento moral. Muchos afirman que con el avance de la ciencia el hombre puede prescindir de Dios y confiar en sus propias fuerzas, ese progreso científico también plantea problemas a la humanidad que solamente puede resolver Dios.

Los hombres de las naciones ricas insatisfechos de los bienes materiales abandonan la utopía de un paraíso en la tierra y adquieren cada vez más una clara conciencia de los derechos inviolables y universales de la persona humana. Existe en nuestros días un esfuerzo por unas relaciones humanas más justas y adecuadas a la

dignidad, se reconocen las limitaciones naturales y se buscan las realidades del espíritu (Cf. “*Mater et Magistra*” números 205 al 211).

Los progresos de la ciencia influyen en las relaciones sociales y deben ser reguladas para una vida más humana favorecida por la fe en Dios aunque hay teorías que dicen que el sentido religioso es una ficción que hay que desechar.

Por mucho progreso técnico y económico que exista, ni la justicia ni la paz podrán existir en la tierra si el hombre no tiene conciencia de su dignidad que le viene de haber sido creado por Dios, el hombre separado de Dios es inhumano para sí y para los demás, es necesaria la relación directa del hombre con Dios que es fuente de justicia (Cf. “*Mater et Magistra*” números 212 al 217). La Iglesia Católica defiende la dignidad de las personas en sus documentos de doctrina social ordenando las relaciones de acuerdo con criterios generales que pueden ser asumidos por el islam.

*“Sin embargo, hoy más que nunca, es necesario que esta doctrina social sea no solamente conocida y estudiada, sino además llevada a la práctica en la forma y en la medida que las circunstancias de tiempo y de lugar permitan o reclamen. Misión ciertamente ardua, pero excelsa, a cuyo cumplimiento exhortamos no sólo a nuestros hermanos e hijos del todo el mundo, sino también a todos los hombres sensatos”.*⁵²¹

Todas estas preocupaciones de la Iglesia Católica por la justicia se une con la preocupación del islam por la misma y es una parte importante para establecer el diálogo entre ambas religiones.

2.4. Encíclica “*Pacem in Terris*”.

El 11 de abril de 1963, cincuenta y tres días antes de morir Juan XXIII promulgó la encíclica “*Pacem in Terris*” que abría horizontes novedosos en el pensamiento social de la Iglesia Católica, ofrecía una visión construida sobre el bien común buscando la paz. La encíclica estaba dirigida por primera vez no sólo a católicos sino a todos los hombres de buena voluntad, abriendo las puertas a un diálogo con creyentes de otras religiones y no creyentes, en esta encíclica se dice que la paz entre todos los pueblos debe fundarse en la verdad, la justicia, el amor y la libertad.

La justicia social fue objeto preferente de documentos sociales anteriores y uno de los cuatro pilares para fundar la paz. La verdad, la justicia, el amor y la libertad atraviesan transversalmente la convivencia de las personas y los pueblos. La paz se

⁵²¹ Papa Juan XXIII, *Encíclica Mater et Magistra*, Vaticano, 1961, número 221.

encuentra en la convivencia entre todas las sociedades justas de todos los pueblos del mundo que cumple con estos cuatro pilares.

La *“Pacem in Terris”* es una encíclica dirigida a todos los hombres de buena voluntad y está redactada de forma muy comprensible en su lenguaje y en su argumentación, consta de cinco partes: la convivencia en el interior de la sociedad, las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos, las relaciones entre los Estados, la necesidad de una comunidad mundial y la acción de los cristianos en la esfera pública.

La *“Pacem in Terris”* reconoce que la base de la convivencia es la común dignidad de todos los seres humanos y la práctica de los Derechos Humanos y que la convivencia debe residir en el reconocimiento de la dignidad de toda persona humana que por tener la misma naturaleza tienen iguales derechos y deberes y que la Revelación añade un plus de valor a la persona. Se dedica un amplio espacio al enunciado detallado de los derechos y deberes del hombre, lo que hoy llamamos “derechos humanos” más que “derechos del hombre”, esto en una encíclica es una novedad. Se teme que al exaltar la dignidad humana y sus derechos pudiera haber una disminución de la grandeza de Dios y tener consecuencias en el interior de la Iglesia Católica. El Magisterio de la Iglesia Católica había mostrado en la modernidad un cierto recelo hacia el lenguaje de los derechos humanos y esta es la primera vez que éstos son recogidos con tanta amplitud y énfasis.

La Iglesia reconoce todos los derechos y formas de libertad recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y afirma que estos derechos son universales, inviolables e inmutables.

Número 46 de la *“Pacem in Terris”*: *“toda la autoridad que los gobernantes poseen proviene de Dios”; esto puede llevar a error y por eso los aclara en el número 52 cuando dice: “del hecho de que la autoridad proviene de Dios no debe en modo alguno deducirse que los hombres no tengan derecho a elegir a los gobernantes de la nación, establecer la forma de gobierno y determinar los procedimientos y límites del ejercicio de autoridad”.*

Quiere esto decir que la autoridad de los elegidos democráticamente proviene de Dios y por tanto tiene connotaciones no sólo legales sino también éticas. Todas las acciones de gobernantes y ciudadanos deben estar dirigidas al bien común que es un concepto clave en esta encíclica.

Número 80 de la Encíclica *“Pacem in Terris”*:

“Las naciones son sujetos de derechos y deberes mutuos y, por consiguiente, sus relaciones deben regularse por las normas de la verdad, la justicia, la activa solidaridad y la libertad. Porque la misma ley natural que rige las relaciones de convivencia entre los ciudadanos debe regular también las relaciones mutuas entre las comunidades políticas”.

En el número 109 de *“Pacem in Terris”* se condena la carrera de armamentos que consume muchos recursos económicos y se exige el desarme.

El número 113 dice:

“Una paz internacional verdadera y constante no puede apoyarse en el equilibrio de las fuerzas militares, sino únicamente en la confianza recíproca”.

El número 127 dice:

“En nuestra época, que se jacta de poseer la energía atómica, resulta un absurdo sostener que la guerra es un medio apto para resarcir el derecho violado”.

La cuarta parte de la Encíclica *“Pacem in Terris”* está dedicada a las relaciones mundiales, supone que hay interdependencia de los pueblos y que la autoridad política es insuficiente para lograr el bien común universal, es necesaria una autoridad pública a nivel universal establecida por acuerdo entre las naciones y se dice que hay que apoyar a la Organización de las Naciones Unidas, que es necesario que el cristiano participe en la vida pública. *“Pacem in Terris”* número 146 dice:

“Al llegar aquí exhortamos de nuevo a nuestros hijos a participar activamente en la vida pública y colaborar en el progreso del bien común de todo el género humano y de su propia nación”.

Se insiste a los cristianos para que no se recluyan en una vida sólo espiritual individual sino que participen en la convivencia con otras personas, se recomienda una preparación adecuada y coherente entre la fe y la conducta, el diálogo sin perder las propias convicciones con los no católicos, sean creyentes de otras religiones o ateos, de esta forma se promueve el diálogo interreligioso.

El Papa Juan XXIII murió apenas promulgada su encíclica *“Pacem in Terris”* y su impacto en las Naciones Unidas, dirigentes y pueblos fue considerable, influyó en la redacción de la constitución conciliar *“Gaudium et Spes”* sobre la Iglesia en el mundo

de hoy. También los derechos humanos entran en el pensamiento social de la Iglesia Católica ampliando el concepto de la justicia social y haciendo posible que se integre un tercer miembro algo más tarde que es la ecología.

2.5. Constitución Dogmatica sobre la Iglesia “*Lumen Gentium*”.

El islam se considera heredero de la tradición de Abraham y adoran con los cristianos a un único Dios misericordioso como así se expresa en la “*Lumen Gentium*”.

⁵²² El Documento del Concilio Vaticano II, Constitución Dogmatica sobre la Iglesia “*Lumen Gentium*”, de fecha 21 de noviembre de 1964, en el número 16 trata del diálogo interreligioso en general y en una parte de este número 16 dice lo siguiente:

“Con los cuales están en primer lugar los musulmanes, que, confesando adherirse a la fe de Abraham, adoran con nosotros a un Dios único, misericordioso, que juzgará a los hombres en el día postrero...”. ⁵²³

En esta Constitución Dogmatica se dice que es necesaria una adecuada formación de los interlocutores en el diálogo con el islam para que sean capaces de reconocer los valores de los demás y las convicciones comunes. Continúa diciendo que los escritos sagrados del islam tienen enseñanzas cristianas y veneran profundamente a Jesucristo y María. Los musulmanes dedican mucho tiempo a la oración y un total sometimiento a la voluntad de Dios, también tienen un compromiso ético hacia los más pobres igual que la Iglesia Católica que dice tener una opción preferencial por los pobres.

En relación al diálogo de la Iglesia Católica con los musulmanes, en el Catecismo de la Iglesia Católica en su número 841 dice lo siguiente:

“El designio de salvación comprende también a los que reconocen al Creador. Entre ellos están, ante todo, los musulmanes, que profesan tener la fe de Abraham y adoran con nosotros al Dios único y misericordioso que juzgará a los hombres al fin del mundo”. (cf. *Nostra Aetate* 3).

Por gracia de Dios y por su iniciativa podemos mantener un diálogo con el islam. ⁵²⁴ La acción divina que se da en el islam produce en ellos signos y expresiones sagradas que acercan a otras personas hacia Dios, ⁵²⁵ aunque esos signos no tienen la eficacia de los Sacramentos instituidos por Cristo pueden ser cauce para el Espíritu y

⁵²² Cf. Concilio Ecumenico Vaticano II, Constitución dogmatica *Lumen Gentium*, sobre la Iglesia, 16.

⁵²³ Papa Pablo VI, Documento del Concilio Vaticano II, Constitución Dogmatica sobre la Iglesia *Lumen Gentium*, Vaticano, 21-11-1964, número 16.

⁵²⁴ Cf. Comisión Teológica Internacional, *El cristianismo y las religiones*, Edición preparada por Cándido Pozo, Biblioteca de Autores Cristianos (BAC), Madrid, 1996, 72.

⁵²⁵ Cf. *ibíd.*, 81-87.

ayudar a soportar las angustias de la existencia humana, los cristianos podemos ayudarnos de esas experiencias para vivir mejor nuestras convicciones.

2.6. Declaración “Nostra Aetate” (relaciones con las religiones no cristianas).

La Declaración “Nostra Aetate” fue publicada el 28 de octubre de 1965. Esta Declaración va dirigida al diálogo de la Iglesia Católica con otras religiones no cristianas haciendo una mención especial a la religión del islam y a la religión judía. En su proemio habla de la necesidad de que todos los pueblos mantengan relaciones solidarias de unidad y conocimiento mutuo y de las distintas religiones que componen esos pueblos, dice que la Providencia de Dios se extiende a todos.⁵²⁶ Que los hombres busquen respuestas a su condición humana en las distintas religiones preguntándose por su origen, por el origen del dolor, de la muerte, sobre la verdadera felicidad, de dónde venimos, a donde vamos y otras muchas preguntas sobre la existencia humana.

*“Proemio 1. En nuestra época, en la que el género humano se une cada vez más estrechamente y aumentan los vínculos entre los diversos pueblos, la Iglesia considera con mayor atención en qué consiste su relación con respecto a las religiones no cristianas. En cumplimiento de su misión de fundamentar la Unidad y la Caridad entre los hombres y, aún más, entre los pueblos, considera aquí, ante todo, aquello que es común a los hombres y que conduce a la mutua solidaridad”.*⁵²⁷

Este es uno de los Documentos del Concilio Vaticano II que trata del diálogo interreligioso haciendo mención al diálogo con el Islam. Esta mención la tenemos en la Declaración “Nostra Aetate” en el apartado “sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas”. Por primera vez un Concilio dedica un documento expresamente a otras religiones.

Declaración “Nostra Aetate” número 2:

“que la Iglesia Católica no rechaza lo que hay de verdadero en otras religiones, lo bueno de otras religiones. Que el diálogo es una dura ascesis que

⁵²⁶ “Todos los pueblos forman una comunidad, tienen un mismo origen, puesto que Dios hizo habitar a todo el género humano sobre la faz de la tierra, y tienen también un fin último, que es Dios, cuya providencia, manifestación de bondad y designios de salvación se extienden a todos, hasta que se unan los elegidos en la ciudad santa, que será iluminada por el resplandor de Dios y en la que los pueblos caminarán bajo su luz. Los hombres esperan de las diversas religiones la respuesta a los enigmas recónditos de la condición humana, que hoy como ayer, conmueven íntimamente su corazón: ¿Qué es el hombre, cuál es el sentido y el fin de nuestra vida, el bien y el pecado, el origen y el fin del dolor, el camino para conseguir la verdadera felicidad, la muerte, el juicio, la sanción después de la muerte? ¿Cuál es, finalmente, aquel último e inefable misterio que envuelve nuestra existencia, del cual procedemos y hacia donde nos dirigimos?”. (Declaración “Nostra Aetate” Sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas. 1.-Proemio, Roma (Vaticano), 1965.

⁵²⁷ Declaración “Nostra Aetate” Sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas. 1.-Proemio, Roma (Vaticano), 1965.

nos purifica hasta en nuestras intenciones y un combate primero contra nosotros mismos, nuestras propias incomprensiones y nuestros propios prejuicios. Para que el diálogo sea autentico es necesario que ambos que dialogan se conozcan mutuamente como son realmente sin reprocharse nada”.

*“Cualesquiera que sean las influencias recibidas, hay en las diversas realizaciones terrestres del Islam una especificidad que hay que saber distinguir. Se trata de una forma de unidad en la diversidad que es difícil limitar y definir, pero no por eso deja de ser menos real. Que no se crea demasiado de prisa que las condiciones de la vida moderna acabarán imponiéndose fácilmente a ella”.*⁵²⁸

En el número 3 de esta Declaración se habla de “la religión del islam”, de la siguiente forma:

*“La Iglesia mira también con aprecio a los musulmanes que adoran al único Dios, viviente y subsistente, misericordioso y todo poderoso. Creador del cielo y de la tierra, que habló a los hombres, a cuyos ocultos designios procuran someterse con toda el alma cómo se sometió a Dios Abraham, a quien la fe islámica mira con complacencia. Veneran a Jesús cómo profeta, aunque no lo reconocen cómo Dios, honran a María, su Madre virginal, y a veces también le invocan devotamente. Esperan, además, el día del juicio, cuando Dios remunerará a todos los hombres resucitados. Por tanto, aprecian la vida moral, y honran a Dios sobre todo con la oración, las limosnas y el ayuno. Si en el transcurso de los siglos surgieron no pocas desavenencias y enemistades entre cristianos y musulmanes, el Sagrado Concilio exhorta a todos a que, olvidando lo pasado, procuren y promuevan unidos la justicia social, los bienes morales, la paz y la libertad para todos los hombres”.*⁵²⁹

En este diálogo con el islam es necesario hacer referencia a los valores religiosos de estas dos religiones.

*“No tenemos la intención de abordar esta cuestión bajo el ángulo de la teología de la salvación sino en su aspecto concreto e histórico, a nivel de la cultura religiosa. Ahora bien, considerado bajo este aspecto, el Islam debe aparecernos, como una religión que arrastra unos valores que se encuentran entre los más altos y más respetables: adoración de Dios, alabanza de su grandeza, sumisión a Su Voluntad”.*⁵³⁰

En el diálogo interreligioso con el islam la Iglesia Católica afirma su importancia y de cómo el islam está extendido en muchos países de tradición cristiana.

⁵²⁸ Secretariado para los no cristianos, *Musulmanes y Cristianos. Orientaciones para un diálogo entre cristianos y musulmanes*, 1ª edición 1971. Tradujo Emilio Galindo Aguilar (Orientations pour un dialogue entre chretiens et musulmans), Madrid, 1971, pág. 40.

⁵²⁹ Declaracion *Nostra Aetate*, sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas. Documento del Concilio Vaticano II, 28-10-1965, número 3.

⁵³⁰ Secretariado para los no cristianos, *Musulmanes y Cristianos. Orientaciones para un diálogo entre cristianos y musulmanes*, 1ª edición 1971. Tradujo Emilio Galindo Aguilar (Orientations pour un dialogue entre chretiens et musulmans), Madrid, 1971, pág. 33.

Esta convivencia catolicismo-islam obliga a un mutuo conocimiento y aceptación de las creencias por ambas partes mediante un diálogo respetuoso. La Iglesia Católica no rechaza lo que pueda haber de verdadero en otras religiones.

“La Iglesia Católica, declara el Vaticano II, no rechaza nada de lo que hay de verdadero y bello en las otras religiones: ella considera con un respeto sincero las maneras de obrar y de vivir, las reglas y las doctrinas que, aunque difieren mucho de los puntos que ella misma tiene y propone, sin embargo, aportan frecuentemente un rayo de verdad que ilumina a todos los hombres”. (Nostra Aetate, 2).

Respetar las identidades indica una nueva vivencia del camino de la fraternidad interreligiosa y para conseguir un autentico diálogo se requiere que los dialogantes tengan conciencia de su propia identidad. La convivencia entre personas de diversas culturas no puede subestimar las creencias religiosas y los valores que se desprenden de esas creencias, por eso nuestro mundo marcado por el fenómeno de la movilidad humana tiene necesidad del diálogo interreligioso para facilitar la convivencia auténtica.

*“La especificidad del diálogo no está en su objeto sino en la manera de acoger al otro a través del objeto. Hay a veces más diálogo entre dos compañeros de trabajo, que se dan la mano, que entre dos sabios en discusión. Por eso, todo hombre, cualquiera que sea su rango social y su nivel intelectual, está llamado al diálogo”.*⁵³¹

El islam y el cristianismo han de trabajar juntos para proteger y defender la dignidad de la persona, amenazada por el materialismo y el secularismo. El trabajo conjunto que hay que realizar es descomunal, está en juego la dignidad de la persona y el respeto a los derechos fundamentales del hombre y de la mujer, creados a imagen y semejanza de Dios. Es una misión común al islam y al cristianismo que debemos tener en cuenta cristianos y musulmanes aunque tengan mentalidades diferentes porque el musulmán no distingue entre lo temporal y lo espiritual que el Occidente cristiano está acostumbrado. El musulmán puede verse decepcionado al dialogar con el cristiano porque no descubre al creyente en ese diálogo debido a que en el islam no hay dicotomía entre fe y vida.⁵³²

⁵³¹ Secretariado para los no-cristianos, *Musulmanes y Cristianos. Orientaciones para un diálogo entre cristianos y musulmanes*, Tradujo Emilio Galindo Aguilar (Orientations pour un dialogue entre chrétiens et musulmans” publicado en 1979, Editrice Ancora Roma), Madrid, 1971, pág. 19.

⁵³² “Notemos aquí, de paso, un detalle importante y es que los dos interlocutores abordan el diálogo con mentalidades diferentes; el musulmán, educado en un ambiente **sacral** o si se quiere, menos **laico** que el del Occidente, presupone, con frecuencia, una dimensión religiosa o una referencia a su universo religioso en todo intercambio; el Occidente, acostumbrado a la distinción entre lo espiritual y lo temporal, más **laico** también de mentalidad, concibe fácilmente

Debemos tener una idea clara cuando intentemos el diálogo con el islam porque este no debe estar orientado a la conversión del otro, sino hacia la aceptación del otro como es y al enriquecimiento mutuo en la aceptación de la Verdad y del Bien de la humanidad como Dios nos lo ha revelado. El diálogo perdería todo su sentido si el cristiano para ponerse a la altura del musulmán redujera su fe a generalidades o prescindiese de los dogmas que difieren de las afirmaciones coránicas. Lo que el musulmán quiere encontrar no es al humanista occidental más o menos impregnado de educación cristiana, sino al cristiano en la plenitud de su vida espiritual y en la totalidad de su credo.

*“Hemos insistido anteriormente en la importancia que tiene conocer lo más objetivamente posible el pensamiento religioso musulmán. Conviene también, en contrapartida, que todo cristiano conozca mejor, para vivirla mejor, su propia fe cristiana. Esto que es verdad para entrar en contacto con un sector religioso no-cristiano, es evidentemente más urgente si se trata del Islam, en virtud de la común invocación a Abraham, nuestro Padre en la fe, dicen los cristianos, el amigo de Dios, dicen los musulmanes, y de la común afirmación del Dios Uno, Vivo Creador (wâhid, hâyy, jâliq), que habla a los hombres por medio de los profetas para guiarlos a la salvación eterna”.*⁵³³

2.7. Constitución Pastoral “*Gaudium et Spes*”.

Esta Constitución se promulga el 7 de diciembre del año 1965. Viene a decir que no es en el progreso material donde se da el diálogo fraterno sino en la comunicación entre las personas con mutuo respeto.

*“Sin embargo, no es en este progreso donde encuentra su perfección el diálogo fraterno de los hombres, sino más radicalmente en la comunicación de personas, que exige de ellos reciproco respeto hacia la plena dignidad espiritual”.*⁵³⁴

Que el amor a Dios no puede separarse del amor al prójimo (Cf. Rom. 13, 9-10; Jn. 4,20).

un diálogo en el solo plano cultural o técnico basado en el hombre, excluyendo incluso toda referencia a su fe. Sin duda, tales encuentros pueden ser provechosos, pero no dejan al creyente musulmán plenamente satisfecho: sospecha más o menos claramente que una parte de sus problemas ha sido escamoteada. El busca el diálogo no sólo con el arabizante, el islamólogo, el filósofo o el técnico, sino también con el cristiano. Y puede ocurrir que se decepcione al no descubrir al creyente en su interlocutor” (Secretariado para los no-cristianos, *Musulmanes y Cristianos. Orientaciones para un diálogo entre cristianos y musulmanes*, Tradujo Emilio Galindo Aguilar (Orientations pour un dialogue entre chrétiens et musulmans” publicado en 1979, Editrice Ancora Roma), Madrid, 1971, pág. 29).

⁵³³ Secretariado para los no-cristianos, *Musulmanes y Cristianos. Orientaciones para un diálogo entre cristianos y musulmanes*, Tradujo Emilio Galindo Aguilar (Orientations pour un dialogue entre chrétiens et musulmans” publicado en 1979, Editrice Ancora Roma), Madrid, 1971, pág. 32.

⁵³⁴ Documentos del Concilio Vaticano II. Constitución Pastoral “*Gaudium et Spes*” sobre la Iglesia en el mundo actual, Ediciones Mensajero, Bilbao, número 23, pag. 154.

*“Por eso el amor de Dios y del prójimo es el primero y más importante de los mandamientos, y la Sagrada Escritura nos enseña que el amor de Dios no puede separarse del amor al prójimo”.*⁵³⁵

Hablar del contexto histórico de la *“Gaudium et Spes”* es al mismo tiempo hablar de las circunstancias históricas del Concilio Vaticano II, un Concilio que va dirigido no solamente a los católicos sino también a todos los hombres de buena voluntad con apertura al dialogo con otras religiones.⁵³⁶

*“En consecuencia el Concilio Vaticano II después de haber investigado más profundamente el misterio de la Iglesia, ya no se dirige sólo a los hijos de ella y a todos los que invocan el nombre de Cristo, sino, sin vacilación, a la humanidad entera, con el deseo de exponer a todos cómo entiende la presencia y la actividad de la Iglesia en el mundo actual”.*⁵³⁷

2.8. Las injusticias sociales según la *“Gaudium et Spes”*.

La *“Gaudium et Spes”* estudia diversas realidades aunque me voy a centrar en lo relacionado con la justicia. El título completo de estos documentos es el de Constitución Pastoral *“Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo actual”*. Su estructura es la siguiente:

Proemio: puntos 1-3.

Exposición preliminar. Condición del hombre en el mundo moderno: puntos 4 al 10.

Primera Parte. La Iglesia y la vocación del hombre: punto 11.

Capítulo I. La dignidad de la persona humana: puntos 12- 23.

Capítulo II. La comunidad de los hombres: puntos 23- 32.

Capítulo III. La actividad humana en el mundo: puntos 3-39.

Capítulo IV. Función de la Iglesia en el mundo actual: puntos 40-45

Segunda Parte. Algunos problemas más urgentes: punto 46.

Capítulo I. Apoyo a la dignidad del matrimonio y de la familia: 47-52.

Capítulo II. Promoción de la cultura: 53.

Sección 1. Condiciones de la cultura en el mundo de hoy: 54-56.

⁵³⁵ Documentos del Concilio Vaticano II. Constitución Pastoral *“Gaudium et Spes”* sobre la Iglesia en el mundo actual, Ediciones Mensajero, Bilbao, número 24, pag. 155.

⁵³⁶ Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). *Introducción a la Historia del Mundo Contemporáneo*. Unidad Didáctica III. Madrid. 1.986. pp. 347-377.

⁵³⁷ Documentos del Concilio Vaticano II. Constitución Pastoral *“Gaudium et Spes”* sobre la Iglesia en el mundo actual, Ediciones Mensajero, Bilbao, número 2, pag. 136.

Sección 2. Algunos principios relativos a la promoción de la cultura: 57-59.

Sección 3. Algunas obligaciones más urgentes de los cristianos respecto a la cultura: 60-62.

Capítulo III. La vida económico-social: 63.

Sección 1. Desarrollo económico: 64-66.

Sección 2. Algunos principios que rigen el conjunto de la vida económico-social: 67-72.

Capítulo IV. La vida de la comunidad política: 73-76.

Capítulo V. El fomento de la paz y la comunidad de los pueblos: 77-78.

Sección 1. Se ha de evitar la guerra: 79-82.

Sección 2. Edificación de la comunidad internacional: 83-90.

Conclusión: 91-93.

La justicia se va a tratar especialmente en los puntos: del 23 al 32 y del 63 al 82.

En la “*Gaudium et Spes*” se dice que la Iglesia Católica ha de hablar de la justicia y que esta no puede ser ajena entre los cristianos, que debido a esta despreocupación por la justicia ha existido una deficiente comprensión del mensaje evangélico en el pensamiento social de la Iglesia. La caridad se ha confundido con asistencialismo y se ha antepuesto las situaciones paternalistas sobre los valores éticos de justicia. Se ha pretendido reducir la persona de Cristo y su mensaje evangélico a un plano meramente individual e intimista.

“La actitud de los cristianos de nuestro tiempo ante las exigencias de justicia es realmente muy diversa. Hay cristianos (en el sentido de que son considerados en la sociedad como tales, porque profesan la fe cristiana), que no cumplen los deberes de justicia para con el prójimo, y por defender los intereses personales o de grupo, colaboran en las estructuras político-económicas opresoras. Tal vez hasta toman parte en ciertas obras y organizaciones caritativas; pero de una caridad mal entendida, porque la caridad cristiana no es algo generosamente sobreañadido a los deberes de justicia, sino que es ante todo exigencia de justicia y reconocimiento de los otros, a nivel individual y colectivo”⁵³⁸.

El Espíritu de Dios está presente en los problemas del mundo y en su lucha por la justicia, es el fermento evangélico el que ha suscitado y suscita en el corazón humano una exigencia de dignidad. La Constitución “*Gaudium et Spes*” nos presenta un sinfín de diferencias y explotaciones, tanto en el ámbito económico como en el social y plantea también sus posibles soluciones.

⁵³⁸ J. Alfaro, “*Cristianismo y Justicia*” en *La Justicia en el mundo* (comentario al Sínodo de los Obispos de 1.971), “Editorial PPC, Comisión Pontificia Justicia y Paz, Madrid, 1.973), 42.

*“Las excesivas diferencias económicas y sociales entre miembros y pueblos de una misma familia humana escandalizan y se oponen a la justicia social, a la equidad, a la dignidad de la persona humana, no menos que a la paz social e internacional”*⁵³⁹.

En la humanidad se producen contradicciones, paradojas y desequilibrios que la “*Gaudium et Spes*” describe especialmente en sus números cuatro y ocho. Por ejemplo, los contrastes entre la riqueza y la abundancia de algunas partes del género humano en relación con la miseria, el hambre y la ignorancia de otros. En el fondo de este desequilibrio económico existen problemas que no son exclusivamente de técnica distributiva sino también de justicia distributiva.

“Nunca ha tenido el género humano tanta abundancia de riquezas, posibilidades y capacidad económica y, sin embargo, todavía una parte grandísima de la población mundial se ve afligida por el hambre y la miseria, y es incontable el número de analfabetos. Jamás tuvieron los hombres un sentido tan agudo de la libertad como hoy, pero entre tanto, siguen naciendo nuevas formas de esclavitud social y psíquica”.⁵⁴⁰

Algunos cristianos no se han dado cuenta todavía de que los “signos de los tiempos” exigen por fidelidad al evangelio un cambio profundo de mentalidad y de actitud que nos haga pasar de un cristianismo desinteresado de los enormes problemas humanos y de la discriminación a un cristianismo seriamente comprometido en la liberación de todo hombre.

“Hay que procurar con todo empeño una más amplia cultura espiritual, valiéndose para ello de los inmensos medios de que el género humano dispone hoy en día”.⁵⁴¹

La persona que acumula los bienes materiales nunca llegara a sentirse llena porque solamente los bienes espirituales son los que nos dan la paz, por muchos bienes materiales que tengamos siempre querremos más y esto no contribuye al bienestar, no se debe exigir nada más de lo imprescindible para vivir. La Iglesia quiere dar respuesta a estos males desde la Palabra de Dios, de esta Palabra de Dios se deduce unos

⁵³⁹ AA.VV. *Documentos Completos del Vaticano II. Constitución Pastoral Gaudium et Spes*. Ediciones Mensajero S.A. 17ª edición. Bilbao. 1993. Gaudium et Spes número 29. En adelante citare G.S. por Gaudium et Spes.

⁵⁴⁰ G.S. n.º. 4.

⁵⁴¹ Documentos del Concilio Vaticano II. Constitución Pastoral “Gaudium et Spes” sobre la Iglesia en el mundo actual, Ediciones Mensajero, Bilbao, número 31, págs. 160-161.

principios éticos y religiosos que arrojan luz desde la Revelación para superar las injusticias.⁵⁴²

Que lo que se anuncia con la boca sea lo que se viva siendo pacificador y para esto es importante sentir cerca a Jesús y vivir su mensaje, intentar seguir sus pasos y tener una relación personal con Él. Pasar del Evangelio escrito a la vida y viceversa, amar al hermano igual que a Jesús.

*“El gozo y la esperanza, las tristezas y angustias del hombre de nuestros días, sobre todo de los pobres y de toda clase de afligidos, son también gozo y esperanza, tristezas y angustias de los discípulos en Cristo, y nada hay verdaderamente humano que no tenga resonancia en su corazón”*⁵⁴³

Así la civilización técnica que debía haber sido generadora de nuevas formas de libertad, ha dado lugar a injusticias debido a una mayor esclavitud del hombre con relación a la máquina y al consumo desenfrenado de bienes materiales. Es verdad que la técnica ha facilitado la unificación del mundo, la comunicación de ideas, el contacto entre los seres humanos, pero a la vez ha contribuido a producir rupturas políticas, sociales, económicas, nacionales e ideológicas, incomparablemente mayores que las de ninguna otra época favoreciendo las injusticias.

2.9. La ética en la “Gaudium et Spes”.

Existen injusticias que según el Vaticano II consisten en un desequilibrio entre la especialización del saber y un saber auténticamente sapiencial, entre la preocupación de la eficacia y la exigencia de la conciencia moral. Denuncia la dificultad para percibir la presencia de los valores permanentes en medio de todos esos cambios, desconocimiento de esa mutación profunda que genera malestar, de ese desequilibrio entre las condiciones colectivas de la existencia fuertemente masificadas y de las exigencias de un pensamiento personal.

*“Se afianza la convicción de que no solo puede y debe el género humano asegurar cada día más su dominio sobre las cosas, sino que a él corresponde, además, establecer un orden político, social y económico, al servicio del hombre”*⁵⁴⁴.

⁵⁴² “La Iglesia, que guarda el depósito de la palabra de Dios, de la que se deducen los principios del **orden religioso y moral**, sin que por ello posea siempre la inmediata respuesta a cada cuestión, desea unir la luz de la revelación a la inteligencia de todos para iluminar el camino que recientemente ha emprendido la humanidad” (Documentos del Concilio Vaticano II. Constitución Pastoral “Gaudium et Spes” sobre la Iglesia en el mundo actual, Ediciones Mensajero, Bilbao, número 33, págs. 162-163).

⁵⁴³ G.S. n.º. 1.

⁵⁴⁴ G.S. n.º. 9.

*“El ser humano es atraído por múltiples solicitudes y se ve obligado a hacer una continua elección entre ellas y a renuncias a muchas posibilidades, sufre una división dentro de sí mismo. Muchos que están infectados por un materialismo práctico, están lejos de advertir con claridad este su estado dramático”.*⁵⁴⁵

*“La contribución de la Iglesia a la creación de una humanidad nueva, más generosa, menos egoísta, más consciente de la solidaridad histórica y de la responsabilidad colectiva, consiste precisamente en reafirmar al hombre en la plenitud de sus valores. Cuando la Iglesia defiende al hombre y sus valores, no se aparta de sus fines religiosos y de su obra redentora. Esta salvación del hombre en su propio terreno es precisamente uno de los grandes temas de esta Constitución Pastoral*⁵⁴⁶.

Son muchos los males que afectan a los hombres en estos tiempos, entre ellos podemos enumerar el hambre, la miseria, nuevas formas de esclavitud social y psíquica, también las discordias políticas, sociales, económicas, raciales e ideológicas, el progreso temporal sin desarrollo espiritual, etc. ⁵⁴⁷ Todos estos males podemos verlos en la “*Gaudium et Spes*” en su exposición preliminar cuando habla de la condición del hombre en el mundo moderno y más concretamente en el punto cuarto de este documento.

Otros males que afectan hoy a los seres humanos son los cambios rápidos y profundos en las comunidades locales tradicionales, dificultando las relaciones de la convivencia social, por otra parte el incremento de la población en las ciudades con su consiguiente acinamiento y cambio de vida en las relaciones de unos seres humanos con otros. Todos estos males podemos verlos en el número seis de la “*Gaudium et Spes*”.

“Esta evolución se hace más evidente en las naciones que gozan ya de las ventajas del progreso económico y técnico, pero también actúa en los

⁵⁴⁵ G.S. nº. 10.

⁵⁴⁶ AA.VV., *Estudios sobre la Constitución “Gudium et Spes”*. (Publicaciones de la Universidad de Deusto, Facultad de Teología, Ediciones Mensajero, Bilbao, 1.967), 16. En adelante AA.VV. Estudios sobre la Constitución Gaudium et Spes.

⁵⁴⁷ “Pueda la Iglesia responder a los perennes interrogantes humanos sobre el sentido de la vida presente y futura, y sobre la mutua relación entre una y otra. Es necesario, por tanto, conocer y comprender el mundo en que vivimos y sus esperanzas, sus aspiraciones, su modo de ser, frecuentemente, dramático... Nunca ha tenido el género humano tanta abundancia de riquezas, posibilidades y capacidad económica y, sin embargo, todavía una parte grandísima de la población mundial se ve afligida por el hambre y la miseria, y es incontable el número de analfabetos... Muchos de nuestros contemporáneos, impresionados por la complejidad de tantos factores, encuentran en esa complejidad un obstáculo para reconocer la verdad de los valores perennes y armonizarlos debidamente con las nuevas conquistas” (Documentos del Concilio Vaticano II. Constitución Pastoral “Gaudium et Spes” sobre la Iglesia en el mundo actual, Ediciones Mensajero, Bilbao, número 4, pag. 137-138).

pueblos en vías de desarrollo, que aspiran a obtener para sí las ventajas de la industrialización y de la urbanización”⁵⁴⁸.

*“Se indican en los comentarios a la Constitución Pastoral algunos cambios o más bien las causas que determinan la crisis de nuestro tiempo y se dice que es de origen puramente material y técnico y no tanto ideológico”*⁵⁴⁹

También afectan al ser humano los cambios de mentalidad y de estructuras que plantean la revisión de lo que hasta ahora se consideraba un bien. Otro mal es el crecimiento de personas que niegan a Dios y prescinden de estos valores que lo podemos ver en el número siete de la *“Gaudium et Spes”*.

*“En numerosas regiones la negación de Dios se encuentra no sólo expresada en niveles filosóficos, sino que inspira muy ampliamente la literatura, las artes, la interpretación de las ciencias humanas y de la historia, e incluso las mismas leyes civiles, de ahí la perplejidad de muchos”*⁵⁵⁰

*“Entre las ideas combatidas por las actuales generaciones figura a menudo la de la creencia religiosa. Se insiste mucho sobre la ignorancia y la superstición de nuestros antecesores. Frente al espíritu de fe que éstos dieron pruebas en otros tiempos, hoy se considera como postura moderna más adecuada el inconformismo ateo”*⁵⁵¹

Hay otros males que afectan al ser humano: el desequilibrio entre la práctica de la vida diaria y las exigencias de la conciencia moral, discrepancias en la familia debido a presiones en las condiciones demográficas, económicas y sociales, dificultad entre las diversas generaciones o entre las nuevas formas de relación social entre los hombres y mujeres, discrepancias entre las diversas razas, entre categorías sociales, entre países ricos y menos ricos, choques entre instituciones internacionales, etc., constituyendo serias injusticias. Todo esto viene expresado en el número ocho de la *“Gaudium et Spes”*.

*“Una tan rápida mutación, con frecuencia realizada de modo desordenado, y con ella la conciencia moderna, más sensible a las discrepancias que se advierten en el mundo, engendran y acrecientan contradicciones y desequilibrios”*⁵⁵²

⁵⁴⁸ G.S. n.º. 6.

⁵⁴⁹ AA.VV. *Estudios sobre la Constitución Gaudium et Spes. Op.Cit.* 21.

⁵⁵⁰ G.S. n.º. 7.

⁵⁵¹ AA.VV., *Estudios sobre la Constitución Gaudium et Spes Op.Cit.*, 25.

⁵⁵² G.S. n.º. 8.

Males son también la falta de orden político, social y económico que esté al servicio del hombre, la injusticia social que priva de bienes a algunos hombres o lo distribuye mal, el trabajo que no desarrolla la personalidad, la cultura que no se extiende a todos. Esto se hace destacar en el número nueve de la “*Gaudium et Spes*”.

*“Al exponer estos males que afectan al hombre, la Gaudium et Spes en su conjunto es un signo de valor y de humildad de los Padres conciliares que han tratado de penetrar tanto como es posible en el mundo actual, aunque no conocen las ciencias, la técnica y la economía saben que la Iglesia no existe por sí misma sino que su mensaje está destinado al mundo”*⁵⁵³

El ser humano tiene conciencia de que hay unos determinados actos que son buenos y otros son malos, para ello no necesita de unos valores externos a él para tener certeza de esto. Es una ley escrita por Dios en su corazón y por la cual será juzgado, la conciencia que es una voz que suena en lo más íntimo de la persona y de la cual no puede escapar. Esta conciencia le indica que debe amar a Dios y al prójimo y que no se puede amar a uno sin el otro. Por la conciencia los cristianos buscan la verdad y encuentran solución a los problemas éticos que surgen en su vida y cuando el ser humano se deja llevar por la recta conciencia se ajusta a los valores éticos en su comportamiento moral. A veces la persona no es responsable de algún acto por ignorancia invencible de su conciencia o por una patología psíquica, no es así cuando la persona no se preocupa de formar su conciencia.⁵⁵⁴

El ser humano necesita tener libertad para poder hacer el bien y esta libertad es mal entendida en muchas ocasiones cuando quiere hacer todo aquello que le apetece haciendo el mal. La libertad que no es para el bien y que no tiene en cuenta la voluntad de Dios no es libertad. No es libertad cuando se actúa por un impulso ciego o por coacción externa, cuando el hombre no actúa cautivo de sus pasiones es cuando es libre. La libertad para hacer el mal no tiene nada que ver con el plan de Dios y de esto tendrá que dar cuenta el hombre ante Su tribunal.

“Pero el hombre no puede entregarse al bien si no dispone de su libertad: de una libertad que nuestros contemporáneos tanto estiman y ensalzan

⁵⁵³ J. Endres, C.S.S.R., *Eglise et communauté humaine* (Valorisation du monde dans “*Gaudium et Spes*”). (Editorial Desclée, Paris, 1.968), 193.

⁵⁵⁴ “El hombre lleva en su corazón la ley escrita por Dios, en cuya obediencia consiste su propia dignidad y según la cual será juzgado. La conciencia es como un núcleo recóndito, como un sagrario dentro del hombre, donde tiene sus citas a solas con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de aquella... Por la fidelidad a su conciencia, los cristianos se unen a los demás hombres en la búsqueda de la verdad y en la acertada solución de tantos problemas morales que surgen en la vida individual y social. De ahí que, cuanto más se impone la recta conciencia, tanto más los individuos y las comunidades se apartan del arbitrio ciego y se esfuerzan por ajustarse a las normas objetivas de la moralidad” (Documentos del Concilio Vaticano II. Constitución Pastoral “*Gaudium et Spes*” sobre la Iglesia en el mundo actual, Ediciones Mensajero, Bilbao, número 16, págs. 147-148).

*con entusiasmo, y no sin razón. Sin embargo, muchas veces la fomentan de malas maneras, como si fuera una licencia para todo lo que agrada, incluso para el mal... Por consiguiente, la dignidad del hombre requiere que obre según una libre y consciente elección, movido e inducido personalmente, desde dentro, no bajo un impulso ciego o una mera coacción externa”.*⁵⁵⁵

Esta dignidad de la conciencia moral está ligada profundamente a Dios que le comunica lo que está bien y lo que está mal, de este modo la persona descubre su dignidad humana cuando está en comunicación con Dios que le ha creado. Muchos seres humanos no perciben hoy esa necesidad de estar unido a la voluntad de Dios, otros rechazan abiertamente que Dios esté presente en sus vidas. Por eso el ateísmo debe ser considerado como un fenómeno grave que debe ser tenido en cuenta y que abarca diversos fenómenos, unos niegan la existencia de Dios (ateísmo), otros que no se puede llegar a conocer Su existencia (agnosticismo), otros consideran sin sentido hablar de Dios y no admiten la Verdad Absoluta.

*“La razón más alta de la dignidad humana está en su vocación a la comunicación con Dios... con todo, son muchos los que hoy en día no perciben de ninguna manera esta íntima y vital unión con Dios, o la rechazan explícitamente, hasta tal punto que el ateísmo debe ser considerado como uno de los fenómenos más graves de nuestro tiempo y debe ser sometido a un examen espacialmente atento. Con la palabra ateísmo se designan fenómenos de muy diversa índole. Pues mientras unos niegan expresamente la existencia de Dios, otros piensan que el hombre no puede afirmar nada absolutamente sobre El; otros someten a examen el problema de Dios con tal método, que aparezca como un problema sin sentido...”.*⁵⁵⁶

La fe en Dios tiene que plasmarse en obras que hagan visible esa fe promoviendo la justicia especialmente entre los pobres.

*“Esta fe debe manifestar su fecundidad impregnando la vida toda de los creyentes, incluso en su vertiente profana, y moviéndoles a la justicia y al amor, principalmente con los pobres. Finalmente, para manifestar la presencia de Dios, lo más importante es la caridad fraterna de los fieles, quienes unánimes en su espíritu, colaboran con la fe del Evangelio y se muestran como signo de unidad”.*⁵⁵⁷

⁵⁵⁵ Documentos del Concilio Vaticano II. Constitución Pastoral “Gaudium et Spes” sobre la Iglesia en el mundo actual, Ediciones Mensajero, Bilbao, número 17, pag. 148.

⁵⁵⁶ Documentos del Concilio Vaticano II. Constitución Pastoral “Gaudium et Spes” sobre la Iglesia en el mundo actual, Ediciones Mensajero, Bilbao, número 19, pag. 149.

⁵⁵⁷ Documentos del Concilio Vaticano II. Constitución Pastoral “Gaudium et Spes” sobre la Iglesia en el mundo actual, Ediciones Mensajero, Bilbao, número 21, pag. 152.

2.10. Justicia y valores que propone la “*Gaudium et Spes*”.

En un primer momento la “*Gaudium et Spes*” aplica la justicia al campo económico porque la Iglesia no puede desentenderse de dar criterios éticos necesarios para una justicia social que ilumine al hombre en su quehacer económico a la luz del Evangelio. Se dice que vida y fe deben ir unidas y que el cristiano debe hacer una denuncia profética de las injusticias igual que la hacían los profetas del Antiguo Testamento y posteriormente Jesucristo. El islam considera válida esta tradición del Antiguo Testamento y de Jesucristo como profeta que sirve como punto de encuentro para el diálogo entre el catolicismo y el islam.

*“Pero no menos equivocados están quienes por el contrario, piensan que pueden dedicarse de tal modo a los asuntos terrenos como si éstos fueran del todo ajenos a lo religioso, como si lo religioso se redujera a ciertos actos de culto y a determinadas obligaciones morales. La ruptura entre la fe que profesan y la vida ordinaria de muchos debe ser contada como uno de los más graves errores de nuestro tiempo. Escándalo que ya condenaban con vehemencia los profetas del Antiguo Testamento y mucho más Jesucristo en el Nuevo, conminando con graves castigos. No hay que crear, por consiguiente, oposiciones artificiales entre las ocupaciones profesionales y sociales de una parte y la vida religiosa por otra”.*⁵⁵⁸

Lo económico influye grandemente en muchos aspectos de la vida humana incluyendo los espirituales, son el resultado de actos humanos y como tales no pueden prescindir de tener una relación con la norma moral objetiva. Está más que justificado que este Documento aborde cuestiones económicos-sociales que tienen conexión con la ética, pues para que la justicia social sea como tal justicia debe estar basada en valores éticos.

*“También en la vida económica y social se ha de honrar y promover la dignidad de la persona humana... lo mismo que el bien de la sociedad entera, ya que el hombre, autor de toda la vida económica y social, es su centro y su fin... En un momento en que el desarrollo de la vida económica, orientada y ordenada de una manera racional y humana, podría permitir una atenuación de las desigualdades sociales, con demasiada frecuencia se convierte en un endurecimiento de ellas, y, a veces, en un retroceso en las condiciones de vida de los más débiles... Mientras muchedumbres inmensas están privadas de lo estrictamente necesario, algunos... viven en la opulencia o malgastan sin consideración”.*⁵⁵⁹

⁵⁵⁸ Documentos del Concilio Vaticano II. Constitución Pastoral “*Gaudium et Spes*” sobre la Iglesia en el mundo actual, Ediciones Mensajero, Bilbao, número 43, pag. 173.

⁵⁵⁹ Documentos del Concilio Vaticano II. Constitución Pastoral “*Gaudium et Spes*” sobre la Iglesia en el mundo actual, Ediciones Mensajero, Bilbao, número 63, págs. 196-197.

Esta aportación Conciliar expresada en la “*Gaudium et Spes*” no exime a los especialistas en moral económica y social de seguir investigando y tratar de infundir el espíritu no sólo de la ética natural, sino también de la ética cristiana en las cambiantes situaciones de la vida social.

“También en la vida económica y social se han de honrar y promover la dignidad de la persona humana y su vocación integral, lo mismo que en el bien de la sociedad entera”. ⁵⁶⁰

El fin de la producción económica no es el enriquecimiento y el poder de unas cuantas personas sin tener en cuenta a los trabajadores que las producen, porque la economía mata necesitamos un humus ético que incluya a los pobres.

“Pero la finalidad fundamental de esta producción no es el mero incremento de los productos, ni el lucro ni el poder, sino el servicio del hombre: del hombre integral, teniendo en cuenta el orden de sus necesidades materiales y de sus exigencias intelectuales, morales espirituales y religiosas; del hombre, decimos, cualquiera que sea, como de cualquier grupo de hombre, sin distinción de raza o continente. Así, pues, la actividad económica se ha de ejercitar según un método y sus leyes propias, dentro de los límites del orden moral, de modo que se realice el designio de Dios sobre el hombre.”. ⁵⁶¹

En el Antiguo Testamento los profetas han sido señalados como importantes mensajeros de un mensaje social y político de parte de Dios, por eso necesario leer los Libros Proféticos para entender la Doctrina Social de la Iglesia.

*“La Iglesia no puede admitir una visión que niegue a Dios y reduzca al hombre a materia, economía o mero instrumento... Puede haber modelos de sociedad técnicamente perfectos y estar manipulando y minando la misma esencia del hombre. La denuncia es una de las misiones más importantes que tiene la enseñanza social de la Iglesia hoy en día. Se trata... de desvelar errores ocultos disfrazados con mascararas de bienestar o de progreso.”*⁵⁶²

Una cuestión que preocupa al Concilio y que aparece en distintos lugares y enfoques de la Constitución Pastoral “*Gaudium et Spes*” es la desigualdad en el acceso de los bienes económicos y se hace necesario reconocer cada vez más la fundamental igualdad entre todos los hombres. ⁵⁶³ La justicia no puede entenderse solo en un sentido

⁵⁶⁰ G.S. 63

⁵⁶¹ Documentos del Concilio Vaticano II. Constitución Pastoral “*Gaudium et Spes*” sobre la Iglesia en el mundo actual, Ediciones Mensajero, Bilbao, número 64, pag. 198.

⁵⁶² J. Bullón Hernández. *Valoración y vigencia actual de la Doctrina Social de la Iglesia*. Revista Católica Internacional “*Communio*”. Ediciones Encuentro S.A. Año 3. Marzo/Abril. 1981. pp. 197-198.

⁵⁶³ “De ahí las insistentes reivindicaciones de muchísimos por unos bienes de los que, con una viva conciencia se consideran privados por una injusticia social o por una distribución no equitativa... La mujer, allí donde no lo ha conseguido todavía, reclama la igualdad de derecho y de hecho con el hombre. Los obreros y campesinos desean que su trabajo les sirva no sólo para ganarse la vida, sino para desarrollar su personalidad y participar en la organización

puramente económico, se sobreentiende además en un sentido distributivo e igualitario. En este sentido afirma la Constitución:

*“Pues aún cuando ya casi todos los pueblos han conseguido la independencia, sin embargo, se está muy lejos de haber conseguido la liberación de las excesivas desigualdades y de todas las formas de indebida dependencia”.*⁵⁶⁴

La unanimidad sobre la injusticia de esta situación económica existente en muchos lugares es crecida, no lo es tanto cuando se trata de proponer soluciones al problema.

*“Para responder a las exigencias de la justicia y de la equidad hay que hacer todos los esfuerzos posibles en orden a que, dentro del respeto a los derechos de las personas y del carácter propio de cada pueblo, se hagan desaparecer cuanto antes las enormes diferencias económicas que hoy existen y que cada día se agravan, vinculadas a una discriminación individual y social.”*⁵⁶⁵

La Constitución indica diferencias injustas afirmando que:

*“El lujo pulula junto a la miseria, mientras un pequeño número de hombres dispone de mucho poder de decisión, otros están privados de toda iniciativa y de toda responsabilidad, frecuentemente en condiciones de vida y trabajo indignas de la persona humana.”*⁵⁶⁶

Frente a esto la misma Constitución señala un camino de solución diciendo que:

*“Para esto la Iglesia ha elaborado en el correr de los siglos, bajo la luz del Evangelio y ha proclamado sobre todo en los últimos tiempos, unos principios de justicia y equidad que, postulados por la recta razón, son la base tanto de la vida individual y social como de la vida internacional. El Sagrado Concilio desea robustecer estos principios según las circunstancias de este tiempo y enunciar algunas orientaciones en vista, sobre todo, de las exigencias del desarrollo económico.”*⁵⁶⁷

Se debe promover las iniciativas particulares de negocios coordinadas con las autoridades en materias económicas.⁵⁶⁸ Individuos y autoridades públicas deben estar

de la vida económica, social, política y cultural” (Documentos del Concilio Vaticano II. Constitución Pastoral “Gaudium et Spes” sobre la Iglesia en el mundo actual, Ediciones Mensajero, Bilbao, número 7, pag. 141).

⁵⁶⁴ G.S. 85

⁵⁶⁵ G.S. 66

⁵⁶⁶ G.S. 63

⁵⁶⁷ G.S. 63

⁵⁶⁸ “No se puede dejar este desarrollo ni al juego casi mecánico de la acción económica de los individuos ni a la sola decisión de la autoridad pública: de ahí que no estén exentas de error tanto las doctrinas que por una apariencia de falsa libertad se oponen a las necesarias reformas, como las que sacrifican los derechos fundamentales de la persona y de los grupos en aras de la organización colectiva de la producción... Sobre todo en los países en vías de desarrollo,

coordinados y no actuar por separado porque muchos con la excusa de la libertad se oponen a las necesarias reformas económicas y otros se olvidan de los derechos humanos realizando una organización colectiva donde el bien común debe prevalecer frente a los privilegios particulares.

*“El desarrollo económico debe quedar bajo el control del hombre, y no solo al arbitrio de unos pocos hombres o grupos dotados de excesivo poder económico, ni se ha de dejar en manos de una sola comunidad política, ni de algunas grandes potencias. Es preciso... que el mayor número de hombres, y todas las naciones en el plano internacional, puedan tomar parte activa en su dirección. Es igualmente necesario que la iniciativa espontánea del individuo y de los grupos sociales libres se coordinen con los esfuerzos de las autoridades públicas”.*⁵⁶⁹

Para que haya justicia es necesario hacer desaparecer las grandes desigualdades económicas y sociales que atacan los derechos humanos y se debe promover el valor ético de la justicia. Cuando los trabajadores vienen de otros países se debe evitar la injusticia en la remuneración de su trabajo y ser acogidos como personas y no como objetos útiles a la producción, asegurando la dignidad humana de estos trabajadores en todo momento y especialmente cuando por edad no puedan trabajar o cuando estén enfermos.⁵⁷⁰

2.11. El trabajo, la libertad religiosa y el bien común en la “*Gaudium et Spes*”.

En la vida económica el trabajo independiente o al servicio de otros debe estar por encima de cualquier otro elemento de la producción porque el ser humano no es un objeto al servicio de la economía. El trabajador con su trabajo hace posible que su familia pueda tener unos medios para poder vivir. Los cristianos creen que con el trabajo el ser humano coopera en la creación divina al igual que Jesús de Nazaret trabajó con sus manos.

Todas las personas tienen derecho a un trabajo y la sociedad debe darles oportunidades de encontrar ese trabajo con una remuneración suficiente para llevar una vida digna. La actividad económica debe estar organizada de forma que no dañe al trabajador, sería injusto que no fuera así. Es injusto que los trabajadores estén sometidos

donde se impone urgentemente el empleo de todos los recursos, ponen en grave peligro el bien común los que retienen improductivos sus bienes o... privan a su comunidad de las ayudas materiales o espirituales de que tienen necesidad” (Documentos del Concilio Vaticano II. Constitución Pastoral “*Gaudium et Spes*” sobre la Iglesia en el mundo actual, Ediciones Mensajero, Bilbao, número 65, pág. 198-199).

⁵⁶⁹ Documentos del Concilio Vaticano II. Constitución Pastoral “*Gaudium et Spes*” sobre la Iglesia en el mundo actual, Ediciones Mensajero, Bilbao, número 65, pág. 198.

⁵⁷⁰ Cf. (Documentos del Concilio Vaticano II. Constitución Pastoral “*Gaudium et Spes*” sobre la Iglesia en el mundo actual, Ediciones Mensajero, Bilbao, número 66, pág. 199-200).

a unas leyes económicas que los haga esclavos, se les debe dar la oportunidad de desarrollar sus capacidades, disponer del suficiente descanso y tiempo libre en su vida familiar, social, cultural y religiosa.⁵⁷¹

Al hablar de la justicia la “*Gaudium et Spes*” no trata solo el tema económico propone también otros valores, entre ellos el bien común.

El bien común es mucho más que tener bienes materiales aunque para que las personas puedan perfeccionarse es necesario que existan esos bienes que constituyen la base material sobre la que se elabore el verdadero bien común. Además de la dignidad que tiene toda persona, cuyos derechos y deberes son inviolables, es necesario que estos derechos lleguen a todos los hombres. Todo hombre necesita alimento, vestido, habitación, elegir libremente su estado de vida y fundar una familia si este es su deseo, derecho a la educación, al trabajo digno para el que se ha formado profesionalmente, a la buena fama, al respeto, a estar bien informado, a actuar según la recta conciencia, protección de su vida privada, a la libertad, también la libertad religiosa. Todo esto se ha de construir con la justicia para que progrese cada vez más en su dignidad humana.⁵⁷² No actuamos con justicia si discriminamos a algunos seres humanos.

“el que no ama, no ha conocido a Dios” (1 Jn. 4, 8).

Con la discriminación entre los hombres y pueblos se elimina la dignidad humana y los derechos que de ella se derivan. La Iglesia Católica reprueba cómo ajena al espíritu de Cristo cualquier discriminación o vejación por motivos de raza, color, condición o religión.

El Concilio Vaticano II ruega a sus fieles que tengan paz⁵⁷³ y se dice que la persona tiene derecho a la libertad religiosa, que ninguna persona debe ser coaccionada

⁵⁷¹ “El hombre consigue, de ordinario, gracias a su trabajo, el sustento de su vida y de los suyos: con el trabajo se une a sus hermanos y los sirve, y con él puede practicar una verdadera caridad y ofrecer su cooperación al perfeccionamiento de la creación divina. Más aún, creemos que, si ofrenda su trabajo a Dios, los hombres pueden colaborar a la obra redentora de Jesucristo... Finalmente, la remuneración del trabajo debe ser suficiente... Se ha de adaptar, por consiguiente, el conjunto del proceso del trabajo productivo en su ritmo vital a las necesidades de la persona y de su vida, en particular de su vida familiar... A los trabajadores déseles, además, la capacidad de desarrollar en el trabajo mismo sus cualidades y su personalidad... deben disponer, sin embargo, del suficiente descanso y tiempo libre para el desarrollo de su vida familiar, cultural, social y religiosa” (Documentos del Concilio Vaticano II. Constitución Pastoral “*Gaudium et Spes*” sobre la Iglesia en el mundo actual, Ediciones Mensajero, Bilbao, número 67, pag. 200-201).

⁵⁷² “Es, por consiguiente, conveniente que todo lo que el hombre necesita para llevar una vida dignamente humana se le haga asequible, cómo son; el alimento, el vestido, la habitación, el derecho de elegir libremente un estado de vida, el derecho de fundar una familia, el derecho a la educación, al trabajo, a la buena fama, al respeto, a una debida información, a obrar según la recta norma de su conciencia, a la protección de su vida privada y a una justa libertad incluso en el campo religioso... Ese orden se ha... de construir en la justicia... y deberá encontrar en la libertad un equilibrio cada día más humano” (Documentos del Concilio Vaticano II. Constitución Pastoral “*Gaudium et Spes*” sobre la Iglesia en el mundo actual, Ediciones Mensajero, Bilbao, número 26, pag. 157).

⁵⁷³ Cf. Documentos del Concilio Vaticano II, Declaración “*Nostra Aetate*” sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas, número 5 La fraternidad universal excluye toda discriminación, Vaticano, 28-10-1965.

por parte de individuos o de grupos sociales, que no se obligue a nadie a seguir una determinada religión ni a ir en contra de su conciencia en privado o en público.

Que la libertad religiosa forma parte de la dignidad humana reconocida por la Palabra Revelada de Dios y la razón natural, que el derecho a la libertad religiosa debe ser reconocido por el ordenamiento jurídico de cualquier sociedad, se dice también que todos los hombres están obligados moralmente a buscar la verdad, en especial la referida a la religión. El derecho a la libertad religiosa no depende de algo subjetivo de la persona, depende de su propia naturaleza ⁵⁷⁴ que debe ser también reconocida por las comunidades religiosas, siempre que no violen el orden público. Se les debe reconocer las normas para honrar a la Divinidad con culto público, para ayudar a sus miembros, para promover instituciones con sus principios religiosos. Las comunidades religiosas tienen derecho a que no se les impida por medios legales, la elección y nombramientos de sus ministros, la comunicación con otras comunidades religiosas en otras partes del mundo, la construcción de edificios religiosos. También tienen derecho a la enseñanza y profesión pública de su fe, que puedan reunirse libremente estableciendo asociaciones educativas, culturales, caritativas y sociales. ⁵⁷⁵

*“La nueva definición de bien común en la “Gaudium et Spes” pone de manifiesto que todas las fuerzas que influyen en la sociedad tienen que favorecer la existencia de las personas. Entre esas fuerzas habrá que contar con el Estado, sin olvidarse de los factores sociales como los grupos de presión.”*⁵⁷⁶

El bien común debe estar por encima de la acumulación de riqueza en manos de unos grupos insolidarios. ⁵⁷⁷

“La legitimidad de la propiedad privada no impide los diversos modos de propiedades públicas, pero el traspaso de los bienes a la propiedad pública no puede hacerse sino por la competente autoridad, según las exigencias del bien común y dentro de sus límites, y pagando la justa compensación. Por otra parte toca al Estado el impedir que se abuse de la propiedad privada en contra del bien común”. ⁵⁷⁸

El bien común es cosa de todos, no solo del Estado, porque los demás elementos de la sociedad, grupos e individuos no pueden moverse exclusivamente en función de

⁵⁷⁴ Cf. Documentos del Concilio Vaticano II, Declaración “Dignitatis Humanae” Sobre la libertad religiosa, Capítulo I Noción general de la libertad religiosa, número 2 Objeto y fundamento de la libertad religiosa, 7 diciembre 1965.

⁵⁷⁵ Cf. Documentos del Concilio Vaticano II, Declaración “Dignitatis Humanae” Sobre la libertad religiosa, Capítulo I Noción general de la libertad religiosa, número 4 La libertad de las comunidades religiosas, 7 diciembre 1965.

⁵⁷⁶ AA.VV. *Estudios sobre la Constitución “Gaudium et Spes”*, Op.Cit., 83.

⁵⁷⁷ Cf. Documentos del Concilio Vaticano II. Constitución Pastoral “Gaudium et Spes” sobre la Iglesia en el mundo actual, Ediciones Mensajero, Bilbao, número 71, pags. 204-205.

⁵⁷⁸ Documentos del Concilio Vaticano II. Constitución Pastoral “Gaudium et Spes” sobre la Iglesia en el mundo actual, Ediciones Mensajero, Bilbao, número 71, pags. 204-205.

sus intereses egoístas. La justicia debe estar relacionada con la búsqueda del bien general, el bien común. La Constitución “*Gaudium et Spes*” lo define así:

*“De esta interdependencia, cada día más estrecha, que se va extendiendo poco a poco a todo el mundo, se sigue que el bien común, es decir, esa suma de condiciones de la vida social que permiten alcanzar a los individuos y a las colectividades su propia perfección más plena... y como consecuencia, una serie de derechos y deberes que afectan a todo el género humano. Es por consiguiente conveniente que todo lo que el hombre necesita para llevar una vida verdaderamente humana, se le haga asequible”*⁵⁷⁹

*“La creciente interdependencia mutua entre los hombres y la unificación progresiva del mundo hacen más actual la doctrina de la unidad de la familia humana. Por ello, al hacerse mayor la mutua influencia, habrá de ser también más grave la responsabilidad de todo el género humano en orden a la realización del bien común universal..”*⁵⁸⁰

La interdependencia hace que el bien común se universalice e implique por ello derechos y deberes para todo el género humano, todo grupo social debe tener muy en cuenta el bien común de toda la familia humana porque el bien común hace referencia a la atención de todas las personas. Así se expresa la “*Gaudium et Spes*”.

*“El orden social, por consiguiente, y sus progresos deben siempre derivar hacia el bien de las personas, ya que la ordenación de las cosas está sometida al orden de las personas y no al revés.”*⁵⁸¹

*“El Concilio hace mención de la vida privada para que sea protegida, manifiesta el peligro de la socialización que lleva a la pérdida de la intimidad necesaria para que la persona humana pueda hacer su propia vida teniendo en cuenta el bien común.”*⁵⁸²

La “*Gaudium et Spes*” nos dice que la tarea por el bien común debe tener en cuenta que no podemos entregarnos a una ética puramente individualista hecha a nuestros gustos personales, es decir, una ética a la carta y que contribuir al bien común es una forma de promover la justicia.

“La profunda y rápida metamorfosis del mundo pide urgentemente que no haya ni uno solo que, despreocupado de la marcha de los tiempos o indolente en su inercia, se entregue a una ética meramente individualista. El deber de justicia y de caridad lo cumple el hombre cada día mejor si, contribuyendo al bien común según su propia capacidad y las necesidades de los demás,

⁵⁷⁹ G.S. 26

⁵⁸⁰ AA.VV. *Estudios sobre la Constitución “Gaudium et Spes”*, Op.Cit. 84.

⁵⁸¹ G.S. 26

⁵⁸² AA.VV. *Estudios sobre la Constitución “Gaudium et Spes”*, Op.Cit. 85.

*promueve y favorece también las instituciones públicas o privadas que, a su vez, sirven para transformar y mejorar las condiciones de vida del hombre”.*⁵⁸³

Cuando se distorsiona la jerarquía de valores y se mezcla el bien con el mal, entonces los individuos solamente se preocupan de sus propios intereses. Esto nos lo enseña la Sagrada Escritura con su experiencia de siglos, que el progreso económico lleva en muchas ocasiones al egoísmo.

*“La Sagrada Escritura, con la que está concorde la experiencia de los siglos, enseña a la humana familia que el progreso humano, que es un gran bien del hombre, lleva consigo una grave tentación, pues una vez turbada la jerarquía de valores y mezclados el bien con el mal, los individuos y las colectividades consideran sólo sus propios intereses y no los ajenos”.*⁵⁸⁴

Los bienes de la tierra deben llegar a todas las personas porque estos han sido creados por Dios para todos los seres humanos sin ninguna distinción. Por tanto, es de justicia que ningún ser humano sea privado de todos los medios necesarios para llevar una vida digna, que no sea privado de las necesidades básicas para su existencia. Todas las formas de propiedad establecidas por las instituciones no deben olvidar el valor ético de la justicia.

Los seres humanos están obligados a ayudar a los pobres y no solamente con los bienes superfluos, esto es doctrina en la Iglesia Católica enseñada por los Padres y Doctores de la Iglesia desde los primeros tiempos del cristianismo que dice que quien se encuentra en extrema necesidad tiene derecho a tomar lo necesario de las riquezas de otros.⁵⁸⁵ Las inversiones deben asegurar un trabajo productivo, por tanto, una especulación que solamente busca un beneficio para unos pocos sin producir nada, no está de acuerdo con la justicia. Los responsables de la vida económica deben tener en cuenta estos fines y vigilar que se cumplan porque de estos requisitos depende la vida honesta de las personas y de la comunidad. Se trata de establecer un equilibrio entre las necesidades de consumo y las inversiones, teniendo en cuenta a las naciones menos

⁵⁸³ Documentos del Concilio Vaticano II. Constitución Pastoral “Gaudium et Spes” sobre la Iglesia en el mundo actual, número 30, Ediciones Mensajero, Bilbao, pág. 160.

⁵⁸⁴ Documentos del Concilio Vaticano II. Constitución Pastoral “Gaudium et Spes” sobre la Iglesia en el mundo actual, Ediciones Mensajero, Bilbao, número 37, pag. 165.

⁵⁸⁵ “Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene al uso de todos los pueblos, de modo que los bienes creados, en una forma equitativa, deben alcanzar a todos bajo la guía de la justicia y el acompañamiento de la caridad... Por lo demás, todos los hombres tienen estricto derecho a poseer una parte suficiente de bienes para sí mismos y para sus familias... proporcionando a los individuos o los pueblos ayudas con que puedan ayudarse a sí mismos y desarrollarse. En sociedades económicamente menos desarrolladas, el destino común de los bienes está a veces, parcialmente logrado... En las economías más desarrolladas, una red de instituciones sociales de previsión y seguro puede, por su parte, hacer una realidad esta comunidad de bienes. Importa también proseguir adelante en el desarrollo de los subsidios familiares” (Documentos del Concilio Vaticano II. Constitución Pastoral “Gaudium et Spes” sobre la Iglesia en el mundo actual, Ediciones Mensajero, Bilbao, número 69, pag. 202-203).

favorecidas y que la desvalorización de las monedas no sean pagadas por los más débiles.⁵⁸⁶

2.12. Ética en el orden internacional según “*Gaudium et Spes*”.

Los católicos deben colaborar en la prestación de ayuda fraterna a todas las personas y especialmente a los más pobres, esto es un mandato de Cristo a sus discípulos. En una sociedad que se dice cristiana no es posible que se abunde en bienes económicos mientras otros viven al lado en la miseria y la enfermedad.

*“Cooperen los cristianos con gusto y con sinceridad a la construcción de un orden internacional con un auténtico respeto de las legítimas libertades... en realidad, en los pobres, es Cristo mismo quien eleva su voz para solicitar la caridad de sus discípulos... escándalo para los hombres el hecho de que algunas naciones, cuya población muchas veces es en mayoría cristiana, abunden en todo género de bienes mientras otras están privadas de los necesarios medios de vida... por el hambre, la enfermedad y toda clase de miserias... es un deber del pueblo entero de Dios... remediar en la medida de sus fuerzas las miserias de nuestro tiempo, no a base de sus bienes superfluos, sino también de lo que tiene para sí.”.*⁵⁸⁷

La Iglesia Católica debe estar presente en la comunidad internacional porque cuando predica el Evangelio contribuye a la paz y la cooperación entre los hombres, esta cooperación la realiza también la Iglesia por medio de sus instituciones y la colaboración de muchos católicos.

*“La Iglesia, cuando apoyándose en su misión divina predica a todos los hombres el Evangelio y les abre los tesoros de la gracia, contribuye en todas partes del mundo a la consolidación de la paz y a fijar los sólidos fundamentos de la concordia fraterna entre hombres y pueblos, es decir, el conocimiento de la ley divina y natural. Por eso la Iglesia debe absolutamente estar presente en la comunidad de los pueblos para fomentar o despertar la cooperación entre los hombres; y eso por tanto por medio de sus instituciones públicas como por la total y sincera colaboración de todos los cristianos, inspirada en el único deseo de servir a todos.”.*⁵⁸⁸

⁵⁸⁶ “Los responsables de las inversiones y de la organización de la vida económica global –sean individuos, compañías o autoridades públicas deben reconocer su grave obligación de vigilar, por un lado, para asegurar con los indispensables requisitos una vida honesta de los individuos y de la comunidad, y, por otro, de prever el futuro, para procurar un justo equilibrio entre las necesidades del consumo actual ya individual, ya colectivo, y las exigencias de inversiones para el futuro... En la gestión monetaria póngase cuidado en no perjudicar el interés de la propia nación ni el de las otras, y cuídese que los económicamente débiles no vengan a pagar injustamente los daños de una desvalorización de la moneda” (Documentos del Concilio Vaticano II. Constitución Pastoral “*Gaudium et Spes*” sobre la Iglesia en el mundo actual, Ediciones Mensajero, Bilbao, número 70, pags. 203-204).

⁵⁸⁷ Documentos del Concilio Vaticano II. Constitución Pastoral “*Gaudium et Spes*” sobre la Iglesia en el mundo actual, Ediciones Mensajero, Bilbao, número 88, pag. 223.

⁵⁸⁸ Documentos del Concilio Vaticano II. Constitución Pastoral “*Gaudium et Spes*” sobre la Iglesia en el mundo actual, Ediciones Mensajero, Bilbao, número 89, pags. 223-224.

La progresiva socialización lleva a la pérdida de la intimidad necesaria para que la persona pueda hacer su propia vida y los ataques a la intimidad personal son cada vez mayores, se entra en la intimidad del hogar y se controlan los movimientos de cada persona:

*“Al mismo tiempo crece la conciencia de la excelsa dignidad que corresponde a la persona humana, ya que está por encima de todas las cosas, sus derechos y deberes son universales e inviolables.”*⁵⁸⁹

Es la persona el sujeto y el fin de cualquier institución social y estas deben respetarlo evitando las perturbaciones sociales que provienen de las tensiones políticas y económicas, también el egoísmo y la soberbia del hombre perturban el orden social.⁵⁹⁰ El Concilio insiste que se respete al ser humano, que cada uno considere a su prójimo teniendo en cuenta los medios que le son necesarios para vivir dignamente y se guarde de imitar a ese rico que no se preocupa del pobre.

*“El Concilio enseña el respeto al hombre, cada persona debe considerar al otro como su prójimo, su otro yo, el respeto se extiende a todas las personas, independientemente de su origen, condición social, raza, religión, etc. A causa de diferencias accidentales se niega a unos el respeto que se da a otros; en este caso no era la persona humana el fundamento de la convivencia social.”*⁵⁹¹

El respeto y el amor deben también extenderse a los que piensan o actúan de forma diferente a nosotros en materia social, política o religiosa. Es necesario esforzarse en penetrar en el interior de esas personas con benevolencia y amor, entonces el diálogo con ellos llegará a ser más fácil.

Otro aspecto de la justicia es lo referente a la igualdad de las personas porque todos los hombres tienen un alma y son creados a imagen de Dios según las religiones del Libro, tienen la misma naturaleza y el mismo origen y su destino es divino. Hay que aceptar que todos los hombres son iguales y que todos han sido redimidos por Cristo. Lo confirma la “*Gaudium et Spes*” cuando dice que:

“Puesto que todos los hombres, dotados de alma racional y creados a imagen de Dios, tienen una misma naturaleza y un mismo origen, y redimidos

⁵⁸⁹ G.S. 26

⁵⁹⁰ “Pues el principio, el sujeto y el fin de toda institución social es, y deber ser, la persona humana, ya que ésta por su misma naturaleza tiene una completa necesidad de la vida social. Y cómo esta vida social no es para el hombre algo postizo, le corresponde desarrollarse en todas sus facultades por el trato con los otros, la ayuda mutua, el diálogo con sus congéneres... Es cosa cierta que las perturbaciones, tan frecuentes en el orden social, provienen, al menos, parcialmente, de la misma tensión de las estructuras económicas, políticas y sociales. Pero más radicalmente proceden de la soberbia y egoísmo del hombre, que pervierten también el ambiente social” (Documentos del Concilio Vaticano II. Constitución Pastoral “*Gaudium et Spes*” sobre la Iglesia en el mundo actual, Ediciones Mensajero, Bilbao, número 25, pag. 156).

⁵⁹¹ AA.VV. *Estudios sobre la Constitución “Gaudium et Spes”*, Op.Cit. 89.

*por Cristo gozan de una misma vocación y destino divino, se ha de reconocer cada vez más la fundamental igualdad entre todos los hombres.”*⁵⁹²

*“Habrá de conjugarse la afirmación de la igualdad fundamental de todos los hombres, con el reconocimiento de unas diferencias accidentales. Al hablar de igualdad fundamental no basta decir que todos los hombres tienen la misma naturaleza y destino. La igualdad fundamental entre los hombres exige un reconocimiento cada vez mayor.”*⁵⁹³

El no reconocimiento de la igualdad de todos los hombres es una situación inhumana y es un pecado social del que somos responsables según nuestras acciones y omisiones. Si bien somos diversos esto no quiere decir que deba hacerse discriminación entre las personas.

*“Ciertamente no todos los hombres pueden considerarse iguales en capacidad física y en cualidades intelectuales y morales; sin embargo, toda clase de discriminación se aleja del plan de Dios.”*⁵⁹⁴

Toda forma de discriminación toca los derechos humanos fundamentales de la persona y falta al valor ético de la justicia, esta discriminación puede estar fundada sobre el sexo, la raza, el color de la piel, la condición social, la lengua o la religión. Todo esto debe ser sobrepasado y eliminado como contrario al designio de Dios, se puede constatar que la igualdad de las personas no está garantizada todavía para todos.

*“La discriminación es contraria a la igualdad fundamental, es un hecho mucho más amplio que el de la diferencia de trato dado a los diversos grupos sociales.”*⁵⁹⁵

Hay ciertas diferencias entre los hombres porque no todos los hombres tienen las mismas capacidades físicas, intelectuales o morales, sin negarlo hay que insistir en que la dignidad humana exige que esas diferencias estén dentro de unos límites. De la misma manera que hay una igualdad fundamental que exige el reconocimiento de los derechos fundamentales de todos, también las diferencias accidentales no tienen que ser tan grandes que lesionen la igual dignidad humana.⁵⁹⁶

El mensaje evangélico difundido por la Iglesia Católica promueve la fraternidad entre todas las razas para que se haga posible el diálogo. Es necesario que en la Iglesia Católica se promueva el respeto entre todos los que forman el pueblo de Dios, ya sean

⁵⁹² G.S. 29

⁵⁹³ AA.VV. *Estudios sobre la Constitución “Gaudium et Spes”*, Op.Cit. 98.

⁵⁹⁴ G.S. 29

⁵⁹⁵ AA.VV. *Estudios sobre la Constitución “Gaudium et Spes”*, Op.Cit. 100.

⁵⁹⁶ Cf. Papa Juan XXIII, Encíclica *Mater et Magistra*: A AS 53(1961), 417.

pastores o fieles porque en ocasiones no existe esa unidad. Que haya libertad y unidad entre los cristianos pertenecientes o no a la Iglesia Católica también es necesario si se quiere dialogar con ellos. Este diálogo está también dirigido a todos los que reconocen a Dios y no son cristianos, también el diálogo va dirigido a los que no creen en Dios y se oponen a la Iglesia.

“La Iglesia en fuerza de su misión de iluminar el orbe entero con el mensaje evangélico y de congregar a todos los hombres, de cualquier nación, raza o cultura que sean bajo un mismo Espíritu, se convierte en el signo de la fraternidad, que permite y consolida la sinceridad del diálogo... que en la misma Iglesia promovamos la estima mutua, el respeto y la concordia, reconocidas todas las legítimas diversidades, para instituir un diálogo... Pero nuestro ánimo abraza al mismo tiempo a los hermanos que aún no viven en plena comunión con nosotros... Nos dirigimos también por la misma razón a todos los que reconocen a Dios y en sus tradiciones conservan preciosos elementos religiosos u humanos, deseando que un diálogo abierto nos empuje a todos a aceptar fielmente los impulsos del Espíritu...” ⁵⁹⁷

La Iglesia Católica no sólo fundamenta la dignidad de la persona humana sino que defiende esa dignidad contra falsas interpretaciones, proclama los derechos humanos, los promueve y los hace siguiendo la ley divina para llegar a la plenitud de la dignidad de la persona.

“La Iglesia, por tanto, en virtud del Evangelio que se le ha confiado, proclama los derechos humanos y reconoce y estima en mucho el dinamismo de nuestro tiempo, con el que se promueven estos derechos por todas partes... Ya que estamos expuestos a la tentación de creer que sólo se conserva la plenitud de nuestros derechos personales cuando nos desentendemos de toda norma de la ley divina. Por este camino, la dignidad de la persona humana, en vez de salvarse, corre más bien a su perdición”. ⁵⁹⁸

El hombre es el ser principal de la Creación en torno al cual gira todo lo creado y de ningún otro ser se dice que sea imagen de Dios, ⁵⁹⁹ porque no basta con hablar de la dignidad del hombre en el aspecto teológico y doctrinal, sino que es necesario ubicarla en el contexto de las repercusiones de cada individuo concreto.

⁵⁹⁷ Documentos del Concilio Vaticano II. Constitución Pastoral “Gaudium et Spes” sobre la Iglesia en el mundo actual, Ediciones Mensajero, Bilbao, número 92, pags. 225-226.

⁵⁹⁸ Documentos del Concilio Vaticano II. Constitución Pastoral “Gaudium et Spes” sobre la Iglesia en el mundo actual, Ediciones Mensajero, Bilbao, número 41, pag. 171.

⁵⁹⁹ “De una percepción más viva de la dignidad humana nace en diversas regiones del mundo el deseo de instaurar un orden político jurídico en el que queden mejor protegidos en el orden cívico los derechos de la persona... pues la salvaguardia de los derechos de la persona es una condición necesaria para que los ciudadanos, individualmente o como asociación puedan participar activamente en la vida y en la gestión de los asuntos públicos.... La mejor manera de llegar a una política verdaderamente humana es desarrollar el sentido interior de la justicia, de la bondad y del servicio al bien común... cómo también sobre el recto ejercicio y los límites de la autoridad política” (Documentos del Concilio Vaticano II. Constitución Pastoral “Gaudium et Spes” sobre la Iglesia en el mundo actual, Ediciones Mensajero, Bilbao, número 73, pags. 206-207).

“La dignidad de la persona lleva consigo el reconocimiento de su ser y la posibilidad de llegar a una conciencia autónoma con capacidad de decisiones y no estar a merced de fuerzas extrínsecas que lo condicionen en su ser y tener.”⁶⁰⁰

“Apoyada en esta fe, la Iglesia puede sustraer la dignidad de la naturaleza humana de todos los cambios de opiniones que, por ejemplo, rebajan demasiado o ensalzan inmoderadamente el cuerpo humano. La personal dignidad y libertad del hombre no encuentra en ninguna ley humana mayor seguridad que la que encuentra en el Evangelio de Cristo confiado a su Iglesia.”⁶⁰¹

La dignidad humana implica también la liberación interna del hombre:

“Una dignidad tal la obtiene el hombre cuando librándose de toda cautividad de sus pasiones, busca su fin en la libre elección del bien procurándose las oportunas ayudas.”⁶⁰²

Otro valor que propone la “*Gaudium et Spes*” en el campo de la justicia es la fraternidad, la Iglesia Católica de nuestro tiempo quiere sumar sus fuerzas espirituales a la gran tarea emprendida por millones de hombres de diferentes creencias e ideologías para construir un mundo basado en la fraternidad de todos los hombres.

“Por tanto, este Sagrado Concilio, al proclamar la altísima vocación del hombre y afirmar la presencia en él de un cierto germen divino, ofrece a todo el género humano la sincera cooperación de la Iglesia para forjar la fraternidad universal que corresponde a esta vocación.”⁶⁰³

La salvación del hombre junto a los demás hombres que constituyen la fraternidad universal es precisamente uno de los grandes temas de esta Constitución Pastoral. Como consecuencia del progreso técnico y de la velocidad que éste imprima a los actos humanos, se ha visto dañada la fraternidad produciendo cambios enormes, acelerados y profundos.

“Los cristianos, por consiguiente, lejos de pensar que las obras que consigue el hombre realizar con su talento y su capacidad se oponen al poder de Dios y que la criatura racional es cómo rival del Creador, cultivan más bien la persuasión de que las victorias del género humano son un signo de las grandezas de Dios y un fruto de su inefable designio”.⁶⁰⁴

⁶⁰⁰ AA.VV. *La justicia social*. Homenaje al Prof. Julio de la Torre. PS Editorial. Instituto Superior de Ciencias Morales de Madrid. Accademia Alfonsiana de Roma. Madrid. 1993.pp. 375.

⁶⁰¹ G.S. 41

⁶⁰² G.S. 17

⁶⁰³ G.S. 3

⁶⁰⁴ Documentos del Concilio Vaticano II. Constitución Pastoral “*Gaudium et Spes*” sobre la Iglesia en el mundo actual, Ediciones Mensajero, Bilbao, número 34, págs. 163-164.

Se presenta la base de la fraternidad:

*“Dios, que mira por todos con paterno cuidado, ha querido que todos los hombres formaran una sola familia y se trataran unos a otros con espíritu de hermanos. Como Dios creó al hombre no para la vida individual, sino para formar una unidad social, así también quiso santificar y salvar a los hombres, no individualmente y aislados entre sí, sino constituidos en un pueblo que le conociera en la verdad y le sirviera santamente.”*⁶⁰⁵

En Cristo alcanza el hombre la unidad rota por el pecado y las relaciones sociales deben ser santificadas por Cristo permitiendo la convivencia entre personas muy diferentes, estas necesidades de convivencia exige que transformemos las relaciones humanas entre vecinos en una fraternidad universal. Si no sabemos vivir todos juntos como hermanos pereceremos todos juntos porque el universo está regido por leyes y el ser humano no puede olvidarse del cultivo de esas leyes por medio de las relaciones con otros que forman parte de este universo.

*“El yo no puede enriquecerse sin tener en cuenta el tu, lo mío no será mío si no es al mismo tiempo de los demás. Sería un desastre el desarrollo de las naciones encerrado en el callejón sin salida de un desenfrenado egoísmo y en nuestras manos está la oportunidad de implantar el sentido de la moralidad sin egoísmos.”*⁶⁰⁶

Para que haya convivencia tiene que existir la justicia entre las personas porque los enfrentamientos destruyen la paz que Cristo no trae, paz que no es ausencia de guerras ni de un dominio despótico, la paz surge de la justicia porque no puede darse la paz cuando hay injusticia.⁶⁰⁷

*“Con la ayuda de Cristo, autor de la paz, cooperen con todos los hombres a cimentar la paz en la justicia y en el amor mutuo y a preparar los instrumentos de la paz”.*⁶⁰⁸

Mientras se den desigualdades económicas habrá enfrentamientos y guerras que generaran injusticias, injusticias que también vienen del sometimiento y desprecio de las personas.

⁶⁰⁵ G.S. 24

⁶⁰⁶ Feliciano Blazquez. *La dignidad del hombre*. Sociedad de Educación Atenas. Cuarta Edición. Salamanca. 1980. Pp. 45.

⁶⁰⁷ “La paz no es una mera ausencia de guerra, ni se reduce sólo a establecer el equilibrio de las fuerzas contrarias, ni nace de un dominio despótico, sino que, con razón y propiedad, se define cómo la obra de la justicia (Isaías 32, 7); es el fruto de un orden puesto en la sociedad humana por su divino Fundador y que los hombres sedientos siempre de una más perfecta justicia, han de llevar a cabo... Así la paz brota cómo fruto también del amor, el cual sobrepasa todo lo que la justicia puede realizar” (Documentos del Concilio Vaticano II. Constitución Pastoral “Gaudium et Spes” sobre la Iglesia en el mundo actual, Ediciones Mensajero, Bilbao, número 78, págs. 212-213).

⁶⁰⁸ Documentos del Concilio Vaticano II. Constitución Pastoral “Gaudium et Spes” sobre la Iglesia en el mundo actual, Ediciones Mensajero, Bilbao, número 77, pag. 212.

*“Para construir la paz es preciso ante todo, que se desarraiguen los motivos de discordia entre los hombres, de los que nacen las guerras, y en especial las injusticias. No pocas de éstas provienen de excesivas desigualdades económicas y también del retraso con que se aplican los necesarios remedios. Otras injusticias provienen del espíritu de dominio y del desprecio de las personas... ”.*⁶⁰⁹

Todos los hombres han sido hechos a imagen y semejanza de Dios y si aceptamos esto tenemos un compromiso moral con nuestros hermanos.

*“Todos los seres humanos dependemos unos de los otros, incluso de los que no conocemos personalmente. Al levantarnos por la mañana entramos en el cuarto de baño para lavarnos, usamos una esponja que fue arrancada al mar por un desconocido pescador, el jabón será el fruto del trabajo de un obrero europeo. Cuando nos sentamos a la mesa, bebemos un café que puede haber sido de cualquiera de las plantaciones de América Latina, el té de la China o el coco de Sudáfrica. Antes de salir para nuestro trabajo, ya hemos dependido de medio mundo.”*⁶¹⁰

En otros tiempos era un fenómeno extraño negar a Dios, hoy se niega Su existencia y podemos decir que el ateísmo es un fenómeno reciente, el hombre confía solamente en sus propias fuerzas y de este forma se vuelve insolidario con los hermanos. El individualismo que ve al otro como un enemigo y el egoísmo que no permite el altruismo hacen que el hombre de hoy tenga un nuevo dios que se llama progreso científico.

*“La negación de Dios o de la religión o simplemente prescindir de estos valores, no son ya, cómo en otros tiempos, un fenómeno infrecuente o individual, ya que hoy no es raro ver presentada esta actitud cómo exigencia del progreso científico y de cierto nuevo humanismo ”.*⁶¹¹

*“De igual manera, todo lo que el hombre hace para conseguir una mayor justicia, una más extensa fraternidad, un orden más humano en sus relaciones sociales, vale más que el progreso técnico.”*⁶¹²

Otro aspecto más a tener en cuenta al tratar la justicia en la “*Gaudium et Spes*” es lo que se entiende por libertad.

*“Para que haya libertad, el Concilio afirma el deber de reconocer a los fieles, tanto clérigos como laicos la libertad de investigación, de pensamiento y hacer conocer su manera de ver en el campo de su competencia”.*⁶¹³

⁶⁰⁹ Documentos del Concilio Vaticano II. Constitución Pastoral “*Gaudium et Spes*” sobre la Iglesia en el mundo actual, Ediciones Mensajero, Bilbao, número 83, pag. 219.

⁶¹⁰ Feliciano Blazquez. *La dignidad del hombre.*, Op.Cit., págs. 45-46.

⁶¹¹ Documentos del Concilio Vaticano II. Constitución Pastoral “*Gaudium et Spes*” sobre la Iglesia en el mundo actual, Ediciones Mensajero, Bilbao, número 7, pag. 140.

⁶¹² G.S. 35

Dios dejó en las manos del hombre la decisión para que espontáneamente sepa buscar a su Creador y llegar libremente a la plena y feliz perfección uniéndose a Él. Espontáneamente quiere decir sin coacción e indica que no se puede con ningún medio tratar de condicionar la responsabilidad del hombre frente a ese interrogante infinito que es Dios, esto sería una tremenda injusticia porque Dios crea libremente al hombre y la libertad que todos experimentamos es así un fruto de nuestro ser imagen de Dios.

*“Pero el hombre no puede entregarse al bien si no dispone de su libertad. Libertad que muchas veces se fomenta de malas maneras, como si fuera una licencia para todo lo que agrada, incluso para el mal. La auténtica libertad es una espléndida señal de la divina imagen en el hombre, ya que Dios quiso dejar al hombre en manos de su propia decisión.”*⁶¹⁴

La libertad no es ausencia de vínculos, es aquello que hace al hombre superior respecto de cualquier otro ser de la Creación, es también el riesgo de decir no al plan de Dios, no alcanzando el hombre entonces el fin para el que ha sido creado como persona.

*“Pero el hombre, constituido por Dios en un estado de justicia, abusó de su libertad desde el comienzo de su historia pretendiendo conseguir su fin fuera de Dios. De ahí que el hombre esté dividido entre sí mismo y toda su vida humana, individual o colectiva se nos presente como una lucha entre el bien y el mal, el hombre se encuentra incapaz de resistir eficazmente por sí mismo a los ataques de mal.”*⁶¹⁵

Para terminar con este apartado habría que decir que:

*“Con el Concilio Vaticano II la Iglesia no se ha contentado solamente en progresar en el conocimiento de ella misma, ha profundizado su conocimiento del mundo; esto constituye también un progreso en el conocimiento de ella misma.”*⁶¹⁶

*“La Gaudium et Spes se esfuerza ante todo en formular un juicio positivo sobre el mundo, lo mismo deben hacer los que formulen juicios sobre la Gaudium et Spes. Los reproches que se le han hecho han sido de estar demasiado dirigida a los otros continentes, demasiado precisa o demasiado vaga. El valor de las declaraciones no está en el conocimiento nuevo del mundo que comunica, sino en el hecho de que la Iglesia ha adquirido una conciencia nueva del mundo. Hay que decir como conclusión que Gaudium et Spes en su conjunto es un signo de valor y de humildad de los Padres conciliares, que han intentado penetrar tanto como es posible en el mundo actual.”*⁶¹⁷

⁶¹³ AA.VV. Estudios sobre la Constitución “Gaudium et Spes”, Op.Cit.286.

⁶¹⁴ G.S. 17

⁶¹⁵ G.S. 13

⁶¹⁶ AA.VV. Église et Communauté Humaine. Études sur « Gaudium et Spes ». Editorial Desclée. Paris. 1968. pp. 175.

⁶¹⁷ AA.VV. Église et Communauté Humaine., Op.Cit., págs.192-193.

2.13. Reflexiones sobre la justicia en la “Gaudium et Spes”.

La teología católica estaba un tanto bloqueada pero hay un flujo de vida que empuja y su consecuencia es el Concilio Vaticano II que surgió preparado por muchas décadas de reflexión, de luchas, de decepciones, de bloqueo. En el Vaticano II, a través de “*Gaudium et Spes*” sobre todo, se consigue lo que la comunidad católica nunca había conseguido, un diálogo con el mundo. Se trata de que los teólogos se dejen de teorías y que vayan a la búsqueda del hombre y para esto la “*Gaudium et Spes*” destaca la necesidad de la preparación e investigación teológica de los seglares y que gran parte de ellos se dediquen a la profundización teológica igual que los sacerdotes y religiosos. Desde mi punto de vista esta dedicación de los seglares a la teología no se ha desarrollado en igualdad con sacerdotes y religiosos, una de tantas cosas del Concilio Vaticano II que no se han cumplido, en mi opinión.

“Más aun es de desear que numerosos seglares reciban una formación suficiente en las ciencias sagradas y que muchos de ellos se dediquen ex profeso a estos estudios y profundicen en ellos. Pero, para que puedan llevar a buen término su tarea, debe reconocerse a los fieles, clérigos o seglares, la justa libertad de investigación, la libertad de pensar y la de expresar humilde y valerosamente su manera de ver en aquellas materias en las que son expertos”.
618

Reconoce la “*Gaudium et Spes*” que en la historia de la Iglesia Católica han existido momentos en que algunos clérigos y seglares no han sido fieles al Espíritu de Dios y se han distanciado entre el mensaje que predicán y la debilidad humana.

“Aunque la Iglesia, por virtud del Espíritu Santo, se ha mantenido siempre como fiel esposa del Señor y nunca ha dejado de ser un signo de salvación en el mundo, no ignora, sin embargo, que entre sus propios miembros, clérigos y seglares, a lo largo de tantos siglos, no han faltado quienes fueron infieles al Espíritu de Dios. Aun en nuestros días, no se le oculta a la Iglesia que es grande la distancia entre el mensaje que ella predica y la humana debilidad de aquellos a quienes se confía el Evangelio”. 619

El plano sobrenatural es fundamental puesto que es la verdad definitiva del hombre pero hay que sintonizar también con el plano natural, la liberación no se consigue sacando al hombre del mundo porque el hombre de carne y hueso está oprimido por estructuras, por sistemas económicos, por regímenes absolutistas que son

⁶¹⁸ Documentos del Concilio Vaticano II. Constitución Pastoral “*Gaudium et Spes*” sobre la Iglesia en el mundo actual, Ediciones Mensajero, Bilbao, número 62, pág. 196.

⁶¹⁹ Documentos del Concilio Vaticano II. Constitución Pastoral “*Gaudium et Spes*” sobre la Iglesia en el mundo actual, Ediciones Mensajero, Bilbao, número 43, pag. 175.

injustos. Por consiguiente, la Constitución "*Gaudium et Spes*" nos hace tomar conciencia de la importancia que ha de darse a la realidad, iluminando, denunciando opresiones y marginaciones y alentando en la búsqueda de una mejor existencia. El Vaticano II está diciendo a gritos con este documento que el ser humano necesita una liberación no solo espiritual sino también humana y quiere responder a ello, intenta que los cristianos se preocupen por un mundo mejor no sólo para conseguir el Cielo, sino para ir quitando obstáculos en el mundo en que vivimos y que este mundo sea cada vez más justo.

No bastan discursos hermosos sino que hay que dar también un mensaje que rompa las estructuras que impiden al ser humano su felicidad. Se busca una teología que pueda liberar como Cristo nos enseña, que tiene que llegar al hombre que es un ser social, político, espiritual, religioso y por eso la teología tiene que abarcar todos esos aspectos. La "*Gaudium et Spes*" no sólo expone las injusticias que detecta en los diversos ambientes sino que quiere dar una respuesta a ellas denunciándolas proféticamente, dando cauces de soluciones, implicándose en las situaciones de los pueblos oprimidos y carentes de libertad para que puedan seguir a Cristo. El grito de estas gentes llega a las conciencias de los cristianos comprometidos de una forma coherente con la fe que dicen profesar, recordando que Cristo fue el primero y que tuvo una opción preferencial por los pobres y enfermos de alma y cuerpo.

*"Convenzanse los cristianos, que toman parte activa en el movimiento económico y social de su tiempo y luchan por una mayor justicia y caridad, de que pueden hacer mucho por el bienestar de la humanidad y la salvación del mundo".*⁶²⁰

La "*Gaudium et Spes*" señala los contrastes entre la riqueza y la abundancia de algunos y la miseria, el hambre y la ignorancia de otros, se tiene una clara conciencia de los problemas sociales y no se ve al mundo como algo ajeno contra el que hay que enfrentarse. Tradicionalmente se había considerado al mundo como un enemigo del alma, como si todo lo que en él hubiera fuera malo. Ahora se cambia la manera de enfocar las relaciones de la Iglesia con el mundo y se sigue más fielmente la doctrina de Jesucristo que vivió en medio del mundo compartiendo todas las inquietudes y problemas del ser humano de una forma cercana. "*Gaudium et Spes*" viene a ser una renovación del catolicismo después de muchos siglos en que se había dado más

⁶²⁰ Documentos del Concilio Vaticano II. Constitución Pastoral "*Gaudium et Spes*" sobre la Iglesia en el mundo actual, Ediciones Mensajero, Bilbao, número 72, pags. 205-206.

importancia a las estructuras que a la vida. El optimismo entró en la Iglesia pero muchas de las cosas que allí se dijeron no han llegado a realizarse, posiblemente debido a sus grandes exigencias y al egoísmo de los hombres, las mismas exigencias de las que Jesucristo es ejemplo.

*“Obren con integridad y prudencia contra la injusticia y la opresión, contra la intolerancia y el absolutismo, sea de un hombre o de un partido, y conságrense al servicio de todos con sinceridad y equidad; más aún, con amor y fortaleza política”.*⁶²¹

Con este documento se considera la justicia como realidad de la vida cristiana, exigida por el mismo mensaje y, por consiguiente, como algo por lo que hay que luchar, viene entendida de forma general como principio que guía la vida en sociedad, por tanto es un valor que forma parte del campo moral. Este principio ordena las relaciones de todo tipo y así se habla de justicia social, justicia distributiva y de ordenar el desarrollo económico al servicio del hombre y bajo su control, también nos dice cómo han de eliminarse las enormes desigualdades. Ordena las condiciones del trabajo como el derecho al descanso, también la participación en la empresa por parte de los trabajadores, los conflictos laborales, problemas de latifundios, etc. La justicia aparece también en el ámbito de lo político, construyendo el proyecto de convivencia como promotora del bien común, el respeto a la persona y su dignidad humana, la fraternidad, la libertad, el amor a los adversarios, igualdad entre todos los hombres.

*“En cuanto a la Iglesia, fundada en el amor del Redentor, contribuye a que dentro de los límites de la nación y entre unas naciones y otras, se extienda más vigorizada la justicia y la caridad... pero siempre y en todas partes es de justicia que pueda predicar con libertad la fe, enseñar su doctrina social, ejercer sin trabas su misión entre los hombres e incluso pronunciar el juicio moral, aún en los problemas que tienen conexión con el orden político cuando lo exijan los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas”.*⁶²²

Esa dignidad no sólo se presenta como un valor que se debe hacer presente en estructuras económicas y políticas, sino también como verdad para el hombre que debe reconocerla, atenderla y promoverla. Se ha de honrar y promover la dignidad de la persona y su vocación integral, lo mismo que el bien de la sociedad entera.

⁶²¹ Documentos del Concilio Vaticano II. Constitución Pastoral “Gaudium et Spes” sobre la Iglesia en el mundo actual, Ediciones Mensajero, Bilbao, número 75, pag. 210.

⁶²² Documentos del Concilio Vaticano II. Constitución Pastoral “Gaudium et Spes” sobre la Iglesia en el mundo actual, Ediciones Mensajero, Bilbao, número 76, pag. 210.

“Sígase también que el ejercicio de la autoridad política, sea en el interior de la comunidad cómo tal o de las instituciones que representan al Estado, debe llevarse a efecto dentro de los límites del orden moral, en orden a procurar el bien común, entendido en forma dinámica y según el orden jurídico legítimamente establecido o por establecer”. ⁶²³

Para defender el valor ético de la justicia el Concilio Vaticano II dice que los católicos deben participar en las instituciones internacionales con otros cristianos unidos por la caridad evangélica y con todos los hombres que buscan sinceramente la paz. El Vaticano II por medio de la *“Gaudium et Spes”* reconoce las miserias que afligen a gran parte de la humanidad y quiere fomentar la justicia. Propone también la creación de algún organismo de la Iglesia Católica que promueve en esta el progreso de las regiones pobres y la justicia social. ⁶²⁴

En una economía totalmente centralizada, la dignidad y la libertad humana no quedan salvaguardadas suficientemente, esta es una cuestión expuesta en la *“Gaudium et Spes”* que preocupa al Concilio y que aparece en distintos lugares y enfoques de algunos números de esta Constitución Pastoral. Existe desigualdad en el acceso a los bienes económicos y esta desigualdad puede producirse a tres niveles distintos como hace notar la Constitución: desigualdad entre personas que cooperan directamente en la producción, desigualdad entre sectores económicos o geográficos de un país y desigualdad entre naciones.

La unanimidad sobre la injusticia de la situación existente en muchos lugares es crecida, no lo es tanto cuando se trata de proponer soluciones al problema porque existen cuestiones de carácter técnico y de oportunidades en su aplicación en las que no entra el Magisterio Conciliar, a no ser un tanto indirectamente cuando habla de la justicia en los salarios. La Constitución afirma:

*“el lujo pulula junto a la miseria y mientras un pequeño número de hombres dispone de un amplísimo poder de decisión, otros están privados de toda iniciativa y de toda responsabilidad, viviendo con frecuencia en condiciones de vida y trabajo indignas de la persona humana”*⁶²⁵.

⁶²³ Documentos del Concilio Vaticano II. Constitución Pastoral *“Gaudium et Spes”* sobre la Iglesia en el mundo actual, Ediciones Mensajero, Bilbao, número 74, pag. 208.

⁶²⁴ “Finalmente, es muy de desear que los católicos, para cumplir debidamente su deber dentro de la comunidad internacional, se afanen por cooperar activa y positivamente, sea con los hermanos separados que profesan al par que ellos la caridad evangélica, sea con todos los hombres sedientos de la verdadera paz. El Concilio, teniendo muy en cuenta el sinnúmero de miserias con que aún hoy se ve afligida la mayor parte del género humano, y para fomentar en todas partes la justicia... considera muy oportuna la creación de algún organismo universal de la Iglesia, a quien corresponde excitar a la comunidad católica para que promueva el progreso de las regiones pobres y la justicia social entre las naciones” (Documentos del Concilio Vaticano II. Constitución Pastoral *“Gaudium et Spes”* sobre la Iglesia en el mundo actual, Ediciones Mensajero, Bilbao, número 90, pag. 224).

⁶²⁵ GS 63.

Jesús de Nazaret sugiere la dignidad del ser humano cuando dice: “*el sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado*” (Mc, 2,27). Esta orden debe desarrollarse sin parar, tener por base la verdad, edificarse sobre la justicia y ser vivida por el amor. En cuanto al fermento evangélico, es él el que ha suscitado y suscita en el corazón humano la exigencia de dignidad.

*“Por eso, en leal adhesión al Evangelio y con la ayuda de sus fuerzas, unidos con cuantos aman y cultivan la justicia, han aceptado la enorme tarea que han de cumplir en este mundo, de la que habrán de dar cuenta a Aquel que juzgará a todos el último día”.*⁶²⁶

La expresa mención que de la vida privada hace la “*Gaudium et Spes*” es para hacerla objeto de un derecho que la proteja, pone de manifiesto el peligro innegable de que la progresiva socialización lleve a la pérdida de la intimidad necesaria para que la persona pueda hacer su propia vida. Los ataques a la intimidad personal son cada vez mayores, son más numerosos los huéspedes que con permiso o sin él entran en la intimidad del hogar y los ojos que vigilan y controlan los movimientos de cada uno.

*“El Concilio, a las consecuencias prácticas más urgentes inculca el respeto hacia el hombre, de modo que cada uno considere al prójimo sin exceptuar a nadie como otro yo, teniendo en cuenta principalmente sus necesidades vitales y los medios conducentes para una vida digna”.*⁶²⁷

El respeto debido a la persona exige que el hombre pueda actuar según el dictamen de su conciencia, este derecho a actuar según la propia conciencia solamente queda limitada por la referencia a un criterio objetivo, el de la “recta conciencia”.

*“Para responder a las exigencias de la justicia y de la equidad hay que hacer todos los esfuerzos posibles en orden a que, dentro del respeto a los derechos de las personas y del carácter propio de cada pueblo, se hagan desaparecer cuanto antes las enormes diferencias económicas que hoy existen y que cada se día se agravan, vinculadas a una discriminación individual y social”*⁶²⁸

Todas aquellas fuerzas que se empeñan en mantener las situaciones conquistadas corren el peligro de constituirse en fuerzas de resistencia al progreso social y son injustas. La búsqueda de formas nuevas de realizar la justicia y la libertad no está al

⁶²⁶ Documentos del Concilio Vaticano II. Constitución Pastoral “*Gaudium et Spes*” sobre la Iglesia en el mundo actual, Ediciones Mensajero, Bilbao, número 93, pag. 226.

⁶²⁷ Documentos del Concilio Vaticano II. Constitución Pastoral “*Gaudium et Spes*” sobre la Iglesia en el mundo actual, Ediciones Mensajero, Bilbao, número 27, pag. 158.

⁶²⁸ GS. 66.

margen del plan de Dios y por eso la *“Gaudium et Spes”* insiste en el respeto al hombre, que cada uno considere a su prójimo teniendo en cuenta ante todo su existencia y los medios que le son necesarios para vivir dignamente. La adhesión a la autoridad es un bien pero solo cuando se consigue respetando, no por la violencia cometida contra el ser humano.

*“Es necesario que se instituya alguna autoridad universal que, reconocida por todas las naciones, tenga poder eficaz para garantizar, en nombre de todos, la observancia de la justicia, el respeto, de los derechos”*⁶²⁹.

El respeto y el amor deben también extenderse a los que piensan u obran de otro modo en materia social, política ó religiosa, esto es muy importante si la Iglesia Católica quiere dialogar. Si nos esforzamos en penetrar en el interior de los diferentes a nosotros con benevolencia y amor, en sus maneras de ver, entonces el diálogo con ellos llegará a ser más fácil.

*“Crece de día en día el respeto hacia los hombres que profesan una opinión o una religión diversa”*⁶³⁰.

Todos los hombres están dotados de un alma racional y creados a imagen de Dios, tienen la misma naturaleza y el mismo origen y al ser rescatados por Cristo gozan de una misma vocación y de un mismo destino divino: se debe siempre reconocer por adelantado su igualdad fundamental.

*“Se ha de reconocer cada vez más la fundamental igualdad entre todos los hombres”*⁶³¹.

Toda forma de discriminación toca los derechos fundamentales de la persona cuando se funda sobre el sexo, la raza, el color de la piel, la condición social, la lengua, etc., se puede constatar que estos derechos fundamentales de la persona no están garantizados todavía para todos. A pesar de legítimas diferencias entre los hombres, la igual dignidad de las personas exige que se llegue a condiciones de vida justas y más humanas. Las desigualdades económicas y sociales excesivas entre los miembros ó entre los pueblos de una única familia humana provocan escándalo y obstáculos a la justicia social, a la equidad, a la dignidad de la persona.

*“Se está muy lejos de haber conseguido la liberación de las excesivas desigualdades y de toda forma de indebida dependencia”*⁶³².

⁶²⁹ GS. 82.

⁶³⁰ GS. 73.

⁶³¹ GS. 28.

La discriminación consiste en la exclusión de un grupo más o menos numeroso de la sociedad del disfrute de los derechos fundamentales de la persona, esta discriminación debe ser eliminada por ser contraria al plan de Dios.

“Unas veces se exalta al hombre como regla absoluta de todo y otras se deprime hasta la desesperación; de ahí sus dudas y ansiedades. La Iglesia puede ofrecer al hombre, instruida por la revelación divina, una respuesta en la que se describa su verdadera condición humana y se pueda reconocer rectamente su dignidad y su vocación. La Sagrada Escritura enseña que el hombre fue creado –a imagen de Dios”⁶³³.

“La dignidad la obtiene el hombre cuando, librándose de toda cautividad de sus pasiones, busca su fin en la libre elección del bien procurándose las oportunas ayudas de la gracia divina”⁶³⁴.

“Las excesivas diferencias económicas y sociales entre miembros y pueblos de una misma familia humana escandalizan y se oponen a la justicia social, a la equidad, a la dignidad de la persona humana, no menos que a la paz social e internacional”⁶³⁵.

Sólo Dios que creó al hombre a su imagen y es fin último del hombre conoce a fondo las honduras del ser humano, Dios y en cierto grado la Iglesia Católica que es depositaria del misterio revelado por Dios. La Iglesia no sólo fundamenta los derechos de la persona humana, sino que los anima y defiende contra falsas interpretaciones.

“La Iglesia puede sustraer la dignidad de la naturaleza humana de todos los cambios de opiniones que, por ejemplo, rebajan demasiado o ensalzan inmoderadamente el cuerpo humano. La personal dignidad y libertad del hombre no encuentra en ninguna ley humana mayor seguridad que la que encuentra en el Evangelio de Cristo confiado a la Iglesia”⁶³⁶.

“El Concilio afirma la presencia en el hombre de un cierto germen divino y ofrece a todo el género humano la sincera cooperación de la Iglesia para forjar la fraternidad universal sin ambición terrena alguna y solo pretende continuar bajo la guía del Espíritu Paráclito la obra del mismo Cristo”⁶³⁷.

Todos estos cambios y avances técnicos no han favorecido por igual a todos los seres humanos, siendo muchas las víctimas de la injusticia social. Lo puramente técnico y material está influyendo en la organización social, en el pensamiento filosófico y hasta

⁶³² GS. 85.

⁶³³ GS. 12.

⁶³⁴ GS. 17.

⁶³⁵ GS. 29.

⁶³⁶ GS. 41.

⁶³⁷ GS. 3.

en las mismas creencias religiosas de una forma muy importante. “*Gaudium et Spes*” ha considerado el fenómeno humano en nuestros días sin progresismos y sin tradicionalismo, intenta un equilibrio difícil entre ambas concepciones.

*“El hombre no puede entregarse al bien si no dispone de su libertad. Libertad que muchas veces se fomenta de malas maneras, como si fuera una licencia para todo lo que agrada, incluso para el mal. La auténtica libertad es una espléndida señal de la divina imagen en el hombre, ya que Dios quiso dejar al hombre en manos de su propia decisión”*⁶³⁸.

*“El hombre, constituido por Dios en un estado de justicia, abusó de su libertad desde el comienzo de su historia pretendiendo conseguir su fin fuera de Dios. De ahí que el hombre esté dividido dentro de sí mismo, toda su vida humana, individual o colectiva se nos presenta como una lucha entre el bien y el mal. El hombre se encuentra incapaz de resistir eficazmente por sí mismo a los ataques del mal”*⁶³⁹.

También el orden social y su progreso deben siempre girar hacia el bien de las personas, puesto que el orden de las cosas debe estar subordinado al orden de las personas y no a la inversa.

*“En lo hondo de la conciencia, el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo, a la cual debe obedecer y cuya voz suena oportunamente en los oídos de su corazón, invitándole a amar y obrar el bien, a evitar el mal”*⁶⁴⁰.

*“Los que son capaces de ejercer la política, prepárense para ella, obren con integridad y prudencia contra la injusticia y la opresión, contra la intolerancia y el absolutismo, sea de un hombre o de un partido y conságrense al servicio de todos con sinceridad y equidad, con amor y fortaleza”*⁶⁴¹

La “*Gaudium et Spes*” inculca el respeto al hombre de forma que cada uno debe considerar al prójimo como –otro yo--.⁶⁴² (Cf. Mt. 5, 43-44).

Habrà que denunciar el fariseísmo de una sociedad que utiliza fórmulas sagradas para encubrir su pecado de egoísmo ó la falta de valentía, por otra parte la organización social y política que garantiza el disfrute colectivo de los medios de vida debe ser fruto de una colaboración interpersonal.

Es falsa una justicia que no hace nada en liberar al que padece necesidad.

⁶³⁸ GS. 17.

⁶³⁹ GS. 13.

⁶⁴⁰ GS. 16.

⁶⁴¹ GS. 75.

⁶⁴² “El respeto y la caridad se deben extender también a los que en el campo social, político o incluso religioso, sienten u obran de diverso modo que nosotros; y cuanto más íntimamente nos lleguemos a entender... tanto más fácilmente podremos entablar con ellos el diálogo. Ciertó que esta caridad y benignidad no deben hacernos, de ninguna manera, indiferentes hacia la verdad y el bien... Sólo Dios es juez y examinador de los corazones; de ahí que nos prohíba juzgar de la culpabilidad interna de nadie” (Documentos del Concilio Vaticano II. Constitución Pastoral “*Gaudium et Spes*” sobre la Iglesia en el mundo actual, Ediciones Mensajero, Bilbao, número 28, pag. 158).

*“Las cosas están sometidas al orden de las personas y no al revés como lo dio a entender el Señor al decir que el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado; este orden se ha de desarrollar en la justicia y vivificar con el amor”*⁶⁴³.

*“La paz brota como fruto del amor, el cual sobrepasa lo que la justicia puede realizar”*⁶⁴⁴.

Para el hombre religioso el enfrentamiento con lo social tiene una vertiente moral que le es esencial porque la realización del bien común es una tarea moral. La ética cristiana debe ser esencialmente social, reducirla a una interpretación puramente individualista supone una mutilación de la esencia cristiana.

La Iglesia Católica crea obras al servicio de los más marginados según las necesidades de cada tiempo y lugar, esta opción preferencial por los enfermos y pobres le viene a la Iglesia por mandato de Jesucristo. No es algo a lo que ella pueda renunciar sin dejar de ser fiel a Jesús de Nazaret, va implícito en lo nuclear cristiano, no basta con la caridad sino que es necesaria la justicia. La Iglesia no debe estar vinculada a ninguna cultura, sistema político, económico o social porque es universal, tiene que ser vínculo entre las diversas comunidades y naciones, en esto debe actuar con completa libertad para poder cumplir la misión que le es propia en cualquier régimen político, defendiendo los derechos fundamentales de la persona y el bien común.⁶⁴⁵

“De igual modo, cuando se presente la necesidad, según las circunstancias de lugar y tiempo, la Iglesia puede, o mejor dicho debe crear obras que estén al servicio de todos, principalmente al servicio de los necesitados, cómo las obras de misericordia y otras análogas”.⁶⁴⁶

⁶⁴³ GS. 26.

⁶⁴⁴ GS. 78.

⁶⁴⁵ “Pues la eficacia que la Iglesia puede aportar al mundo de hoy consiste precisamente en esa fe y caridad, convertidas en fuerzas vitales: no en ninguna especie de poderío exterior que se haya de ejercitar por medios humanos. Cómo, además, en fuerza de su misión y de su propia naturaleza, no está vinculada a ninguna forma particular de la cultura humana ni a ningún sistema político, económico o social, por este carácter suyo de universalidad... Y nada desea tanto cómo desarrollarse libremente en servicio de todos, bajo cualquier régimen que reconozca los derechos fundamentales de la persona o de la familia y los imperativos del bien común” (Documentos del Concilio Vaticano II. Constitución Pastoral “Gaudium et Spes” sobre la Iglesia en el mundo actual, Ediciones Mensajero, Bilbao, número 42, pag. 172).

⁶⁴⁶ Documentos del Concilio Vaticano II. Constitución Pastoral “Gaudium et Spes” sobre la Iglesia en el mundo actual, Ediciones Mensajero, Bilbao, número 42, pag. 171.

3. ÉTICA Y JUSTICIA CRISTIANA EN EL DIÁLOGO INTERRELIGIOSO DESPUÉS DEL VATICANO II

3.1. Cincuenta años después del Concilio Vaticano II

Al celebrarse los 50 años de la clausura del Concilio Vaticano II podemos hacer un balance para saber que se ha cumplido de todo lo que propuso el Concilio. ¿Qué dimensiones del Concilio se han ido realizando positivamente? ¿Hay algunas que hayan quedado paralizadas a medio camino? ¿Otras quizás están pendientes y deberían ser comenzadas?. La celebración del medio siglo de su convocatoria siempre puede ofrecernos la oportunidad de realizar una evaluación de lo que se ha cumplido del Concilio Vaticano II y lo que no.

El anuncio del Concilio Vaticano II fue carismático e insospechado, por su escucha del Espíritu Santo, por sus documentos y por aquel aire tan especial que se respiraba, también porque se notaba que la mano de Dios estaba allí. Nos hacemos tres preguntas: frutos realizados, frutos parados, frutos no iniciados. Desde el final del Concilio hasta hoy la sociedad y la Iglesia han vivido importantes cambios culturales, técnicos, morales, políticos, etc. Estos cambios nos hablan de unas novedades, progresos o retrocesos, que no se podían en gran parte tener presentes hace 50 años. ¿Cómo afrontar estas dimensiones nuevas como la globalización, el feminismo, la ecología, los grandes temas energéticos, el diálogo interreligioso, el agua, las espiritualidades, los totalitarismos religiosos, la moral, el capitalismo salvaje, etc.?

*“El diálogo se entable no sólo con personas con una rica historia, sino también condicionadas (igual que nosotros) por su pasado, sus esquemas mentales y su temperamento. Se dialoga no con unos sistemas filosóficos o con unas religiones, sino con hombres situados en una experiencia humana y religiosa. Sin duda, el intercambio puede también establecerse entre las doctrinas, a partir de ciertos puntos comunes. Pero este género de diálogo sólo tiene sentido en la medida en que el diálogo puede ayudar al encuentro entre las personas, reduciendo los prejuicios y eliminando los obstáculos. Porque lo que es esencial en el diálogo es este encuentro de persona a persona”.*⁶⁴⁷

El Concilio nos dejó documentos, pero también un estilo, un aire fresco, un talante, dimensiones estas que están relacionadas con la presencia de Dios en el mundo, con el Espíritu de la Verdad y del Amor que nos prometió el Señor. Este Espíritu es el que inspiró y favoreció durante el Concilio el éxito, la libertad de expresión, la mutua

⁶⁴⁷ Secretariado para los no-cristianos, *Musulmanes y Cristianos. Orientaciones para un diálogo entre cristianos y musulmanes*, Tradujo Emilio Galindo Aguilar (Orientations pour un dialogue entre chrétiens et musulmans” publicado en 1979, Editrice Ancora Roma), Madrid, 1971, pág. 20.

atención en los diálogos, la práctica unanimidad en cantidad de temas. Este diálogo es de persona a persona y al mismo tiempo con Dios, la Iglesia Católica empieza a dialogar con el islam porque ambos tienen esa relación con el Absoluto que es Dios.

*“Esta doble relación de persona a persona supone una tercera: la relación con el Absoluto, con Dios. Relación íntima, la más profunda, la menos aprehensible, pero que mantiene todo diálogo, puede decirse, y más especialmente el diálogo religioso. Relación capital para nuestra condición, porque establece el lazo fundamental que une cada ser inteligente con lo Verdadero y el Bien supremos, que se identifica para nosotros con Dios mismo”.*⁶⁴⁸

Me atrevo a decir que este talante, este respirar comunitariamente, fue uno de los medios de los que se valió Dios para renovar la Iglesia. Aquel nuevo aire tan vivo y presente cuando se abrieron las ventanas de los corazones, cuando el Papa Juan XXIII anunciaba una nueva primavera para la Iglesia, cuando al encontrarse los obispos de todo el mundo experimentaban que eran parte del cuerpo apostólico universal. Este espíritu es el que nos ayudará a afrontar los nuevos retos del momento actual en diálogo con otras religiones como el islam. El diálogo que se inicia con el Vaticano II empieza a ver al musulmán no como un objeto de estudio sino a cada persona en particular sin comparar los sistemas religiosos.

*“El peligro de no ver al otro más que un objeto de estudio es, de hecho, permanente: encontramos más fácil el comparar los sistemas religiosos y los universos culturales y sociales diferentes, que el abordar a las personas que hacen referencia a ellos... No basta con conocer el Islam y conocer el Cristianismo... sin embargo, comparar los sistemas religiosos no es un dialogar, porque los hombres en tales comparaciones, no se encuentran tal como son: hay comparación de ideas pero no de intercambio entre hombres que viven su relación personal con Dios en el mundo presente”.*⁶⁴⁹

Para dialogar con el islam es necesario tener la voluntad de vivir con ellos en su mundo integrándose cada uno según sus posibilidades, conociendo su lengua, su cultura, etc. Ser acogedor significa aceptar al otro tal cual es, con su cultura, su historia, sus sentimientos, sus esquemas mentales y no es solamente una cuestión de adaptación, es situarnos fuera de nosotros mismos permaneciendo uno mismo porque no hay un verdadero diálogo sin un mínimo de acogida y de simpatía.

⁶⁴⁸ Secretariado para los no-cristianos, *Musulmanes y Cristianos. Orientaciones para un diálogo entre cristianos y musulmanes*, Tradujo Emilio Galindo Aguilar (Orientations pour un dialogue entre chrétiens et musulmans” publicado en 1979, Editrice Ancora Roma), Madrid, 1971, pág. 20.

⁶⁴⁹ Secretariado para los no-cristianos, *Musulmanes y Cristianos. Orientaciones para un diálogo entre cristianos y musulmanes*, Tradujo Emilio Galindo Aguilar (Orientations pour un dialogue entre chrétiens et musulmans” publicado en 1979, Editrice Ancora Roma), Madrid, 1971, pág. 21.

No se puede acoger al otro sino en la medida en que se le conoce y una de las primeras tareas del cristiano será la de buscar y conocer a su interlocutor musulmán y este conocimiento no puede ser un conocimiento seco y frío del sociólogo, sino el del amigo que se esfuerza por encontrar y amar en su amigo lo que éste tiene de mejor. Para llegar ahí hay que conocerse mutuamente y para ello es necesario conocer su cultura, su historia, sus alegrías y sus penas. Conocer al musulmán que como el cristiano busca más justicia, más verdad y más amor, ese es el hombre que hay que conocer porque solamente con él puede haber un auténtico diálogo. Hasta ahora se ha tenido más en cuenta el objeto de estudio del islam que la vida de los musulmanes.⁶⁵⁰

También el musulmán y de una manera aguda siente ese sufrimiento de ser mal conocido y mal comprendido, y no hay nada como eso para que el diálogo derive en controversia. Tenemos que escuchar las explicaciones que el musulmán nos da a propósito de su fe y al mismo tiempo ver con sus ojos lo que fueron las culturas y las civilizaciones musulmanas a lo largo de los tiempos. Hay que saber escuchar haciendo un esfuerzo por conocer y estudiar los valores de los musulmanes.

*“No pensamos aquí solamente en el sacerdote, el religioso, la religiosa o el militante seglar, que intentan vivir el Evangelio en medio de los musulmanes por el amor con que Jesús los ama. Pensamos en todo cristiano, quienquiera que sea, al que sus tareas temporales ponen en contacto continuado con el mundo del Islam. Sin un conocimiento por lo menos suficiente, no podría haber respeto; sin respeto no habría simpatía ni abertura”.*⁶⁵¹

El que el mundo musulmán este repartido en Estados independientes y a veces opuestos entre si no cambia para nada su unidad formada a la vez por lo espiritual y temporal que impone una misma visión o visiones parecidas del hombre, del mundo y de sus relaciones con Dios. Para dialogar con los musulmanes no basta con hablar su lengua, es necesario un conocimiento de su cultura y religión, se puede tener muchos conocimientos y no tener ningún sentido del diálogo mientras que otros menos

⁶⁵⁰ “Esta presencia total en los demás implica en primer lugar una voluntad de vivir con ellos, de pertenecer psicológicamente a su mundo, permaneciendo, sin embargo, fiel a sí mismo y a su fe. Cada uno realizará, según su capacidad, esta integración al mundo de los demás: conocimiento de las lenguas y de las culturas, del pasado y del presente, de las condiciones actuales de vida y de las esperanzas para el mañana... los Occidentales, islamólogos u orientalistas, han tenido frecuentemente en el pasado, más simpatía por el objeto de su estudio que por los hombres, cosa que los musulmanes les reprochan hoy. Hasta aquí, la mayoría de las veces, los Occidentales han sido conocidos y juzgados por los musulmanes a través de las estructuras del colonialismo”. (Secretariado para los no-cristianos, *Musulmanes y Cristianos. Orientaciones para un diálogo entre cristianos y musulmanes*, Tradujo Emilio Galindo Aguilar (Orientations pour un dialogue entre chrétiens et musulmans” publicado en 1979, Editrice Ancora Roma), Madrid, 1971, pág. 22).

⁶⁵¹ Secretariado para los no-cristianos, *Musulmanes y Cristianos. Orientaciones para un diálogo entre cristianos y musulmanes*, Tradujo Emilio Galindo Aguilar (Orientations pour un dialogue entre chrétiens et musulmans” publicado en 1979, Editrice Ancora Roma), Madrid, 1971, pág. 27.

formados intelectualmente pueden favorecer un auténtico diálogo con sus amigos musulmanes. Lo fundamental en el encuentro con el otro es reconocer que tiene algo que enseñarnos útil para nuestro enriquecimiento personal, aunque también nosotros tengamos algo que ofrecerles.

*“Enriquecimientos que sólo pueden conseguirse si nos estimamos mutuamente y si creemos que el musulmán puede acercarse a Dios mediante la oración. Y a quien pide pan, ¿le dará Dios una piedra? Y el pan gratuitamente recibido tanto por el musulmán como por el cristiano, está hecho para ser compartido”.*⁶⁵²

El Concilio Vaticano II se ocupó de entablar un diálogo con el islam como hasta ahora no lo había hecho nunca la Iglesia Católica, destaca que los musulmanes como los cristianos profesan la fe de Abraham, adoran a un Dios único, Misericordioso, Juez de todos los hombres, todo esto favorece el diálogo mutuo.

*“¿Parece absurdo sostener, como lo hacen ciertos Occidentales, que Alá no es verdaderamente Dios? Los textos conciliares han hecho justicia de una tal afirmación. No se podría resumir mejor la fe islámica en Dios que con estas frases de la Lumen Gentium: los musulmanes, que profesan poseer la fe de Abraham, adoran con nosotros al Dios Único, Misericordioso, futuro Juez de los hombres en el Último Día... y con las de Nostra Aetate: los musulmanes que adoran al único Dios, Viviente y Subsistente, Misericordioso y Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que hablo a los hombres... Se comprende así fácilmente la desaprobación musulmana de la costumbre tan frecuente de decir, en lenguas europeas no Dios sino Alá”.*⁶⁵³

La letra del Concilio, en su conjunto, ha representado una ayuda importante para la Iglesia, su espíritu nos ayudará a afrontar los cambios sociales, culturales, espirituales y religiosos de nuestro tiempo.

3.2. CELAM. Documento de Medellín.

El documento de Medellín contiene las conclusiones de la II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano realizado en Medellín (Colombia) del 26 de agosto al 8 de septiembre de 1968. La Conferencia se dividió en dieciséis comisiones y subcomisiones y sus conclusiones fueron aprobadas por el Papa Pablo VI.

Las conclusiones se enfocan a la presencia de la Iglesia para transformar a América Latina a la luz del Concilio Vaticano II pero también sirven estas conclusiones

⁶⁵² Secretariado para los no-cristianos, *Musulmanes y Cristianos. Orientaciones para un diálogo entre cristianos y musulmanes*, Tradujo Emilio Galindo Aguilar (Orientations pour un dialogue entre chrétiens et musulmans” publicado en 1979, Editrice Ancora Roma), Madrid, 1971, pág. 28.

⁶⁵³ Secretariado para los no-cristianos, *Musulmanes y Cristianos. Orientaciones para un diálogo entre cristianos y musulmanes*, Tradujo Emilio Galindo Aguilar (Orientations pour un dialogue entre chrétiens et musulmans” publicado en 1979, Editrice Ancora Roma), Madrid, 1971, pág. 51.

para aplicarlas al resto de la Iglesia Católica. La solicitud pastoral recae sobre tres áreas: La primera es la promoción del hombre y de los pueblos hacia los valores de justicia, paz, educación y familia. La segunda, se enfocó a una necesidad de evangelización y maduración de la fe a través de la catequesis y liturgia. En tercer lugar, se tomó en cuenta los problemas que giran en torno a una comunidad para que sea más fuerte la unidad y la acción pastoral.

Trata de exhortar a los laicos a que adecuadamente se dediquen a las tareas de promoción humana, sus fuentes son la Biblia y el Magisterio de la Iglesia. Esto forma parte de la Doctrina Social de la Iglesia que tiene por tarea anunciar el Evangelio y denunciar las injusticias, bajo el método de ver, juzgar y actuar.

Medellín ha tenido resonancia no solo en la Iglesia de América Latina, sino que su mensaje llega a Europa y a otros continentes que ven el compromiso de la Iglesia sobre todo los documentos “Justicia” y “Paz” con una denuncia profética de la situación

3.3. CELAM. Documento de Puebla.

Esta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano (CELAM) fue celebrada en Puebla (México) e inaugurada por Juan Pablo II el 27 de enero del año 1979. A través de todo el documento se advierte el deseo de la Iglesia Católica por salir al paso contra todas las estructuras de “injusticia institucionalizada” que afligen a los latinoamericanos pero no solo a ellos. Se condena duramente el capitalismo, que es fuente de miseria y pobreza para la mayoría del continente y sólo fuente de ganancias para una minoría. Se condena el marxismo como materialista y ateo y como incompleto en la liberación global del hombre, se condena la llamada “seguridad nacional” que contribuye en muchas ocasiones a los regímenes de fuerza y la violación de los derechos humanos, se denuncia que muchos de los que se amparan en esta ideología de la “seguridad nacional”, dicen ser cristianos pero con una subjetiva profesión de fe cristiana que no corresponde verdaderamente al mensaje de Jesús de Nazaret expresado en el Evangelio.

Este documento refleja una Iglesia Católica (a pesar de sus divisiones internas) más comprometida con una acción liberadora frente a las dictaduras, terror, marginación, presión y pobreza. La Iglesia se compromete con este documento a estar

de parte de los pobres y explotados, sin odios ni violencia pero también con un compromiso que llegue hasta las últimas consecuencias.

El documento se divide en cuatro grandes apartados y las conclusiones:

Primero se concentra en “la visión pastoral de la realidad latinoamericana”. En este apartado se incluye la realidad socio cultural, la visión histórica actual y las tendencias de la cultura Latino-Americana.

Segundo “designios de Dios sobre la realidad Latino Americana”. Contenido de la evangelización, la verdad sobre la Iglesia y la verdad sobre el hombre.

Tercero, “la evangelización en la Iglesia de América Latina: comunión y participación”. Centros y agentes de comunicación.

Cuarto, “Iglesia misionera al servicio de la evangelización en América Latina”. Opción preferencial por los pobres y los jóvenes.

3.4. IV CELAM. Santo Domingo.12-octubre-1992.

La Conferencia General del Episcopado Latinoamericano celebrada en Santo Domingo aplica la renovación iniciada en el Concilio Vaticano II y actualiza las Conferencias Generales del Episcopado Latinoamericano de Medellín y de Puebla.

*“En continuidad con las Conferencias de Medellín y Puebla, la reafirma la opción preferencial en favor de los pobres. Una opción no exclusiva ni excluyente pues el mensaje de la salvación está destinado a todos. Una opción, además, basada esencialmente en la Palabra de Dios y no en criterios aportados por ciencias humanas o ideologías contrapuestas, que con frecuencia reducen a los pobres a categorías sociopolíticas económicas abstractas. Pero una opción firme e irrevocable”.*⁶⁵⁴

La Conferencia de Santo Domingo expone la realidad latinoamericana desde el punto de vista eclesial y social. Evangeliza la cultura y sale al encuentro de los pobres. Profundiza en la justicia y los derechos humanos entre otros muchos temas.

En el capítulo segundo trata de la “promoción humana” y se dice que el Magisterio de la Iglesia Católica en su Doctrina Social tiene unos criterios por los que debe guiarse el creyente en materia social para transformar el mundo según Dios lo quiere. El Evangelio tiene un mensaje de liberación que promueve el desarrollo integral de todos los seres humanos.

“13 Puesto que la Iglesia es consciente de que el hombre –no el hombre abstracto, sino el hombre concreto e histórico –es el primer camino que ella

⁶⁵⁴ Viaje Apostólico a Santo Domingo. Papa Juan Pablo II. Discurso inaugural de la IV Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. 12 Octubre 1992. Librería Editrice Vaticana. Número 16.

*debe recorrer en el cumplimiento de su misión la promoción humana ha de ser consecuencia lógica de la evangelización, la cual tiende a la liberación integral de la persona”.*⁶⁵⁵

Se dice en esta Conferencia que los indígenas y los afroamericanos son grupos que están viviendo la pobreza con más intensidad que otros. En esta Cuarta Conferencia Episcopal Latinoamericana y como solidaridad con estos pueblos la Santa Sede crea la Fundación “*Populorum Progressio*” para ayuda a los marginados de América Latina. Esta Conferencia General hace frente a las dificultades relacionadas con los problemas de justicia y solidaridad entre las naciones Americanas para encontrar soluciones a las situaciones dramáticas de amplias poblaciones que buscan una vida más justa.⁶⁵⁶

No se puede decir que se ama a Dios si no se ama al hermano que está a nuestro lado pasando por situaciones de marginación de cualquier tipo porque la justicia de Jesucristo pasa por realizar obras concretas de amor al hermano. Ser cristiano es vivir el estilo de vida de Jesucristo tal como nos lo presentan los Evangelios, no puede haber dicotomía entre la fe que se dice profesar y la vida que se lleva cada día, debe existir coherencia entre fe y vida, esto conecta con el pensamiento islámico.

*“Mirando a ese hombre concreto, vosotros, Pastores de la Iglesia, constataís la difícil y delicada realidad social por la que atraviesa hoy América Latina, donde existen amplias capas de población en la pobreza y en la marginación. Por ello, solidarios con el clamor de los pobres, os sentís llamados a asumir el papel del buen samaritano, pues el amor a Dios se muestra en el amor a la persona humana”.*⁶⁵⁷

La fuente de los derechos humanos para el cristiano es Cristo, Él es el que garantiza la dignidad del ser humano y sus derechos, por eso ir contra los derechos humanos es ir contra el plan de Dios. El Evangelio es la raíz de los derechos humanos y la Iglesia Católica al defender estos derechos no hace nada que sea contrario a su misión

⁶⁵⁵ Viaje Apostólico a Santo Domingo. Papa Juan Pablo II. Discurso inaugural de la IV Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. 12 Octubre 1992. Librería Editrice Vaticana. Número 13.

⁶⁵⁶ “Como ya lo señalo la Conferencia de Puebla, existen grupos humanos particularmente sumidos en la pobreza; tal es el caso de los indígenas. A ellos, y también a los afroamericanos, he querido dirigir un mensaje especial de solidaridad y cercanía... Como gesto de solidaridad, la Santa Sede ha creado recientemente la Fundación *Populorum progressio*, que dispone de un fondo de ayuda a favor de los campesinos, indios y demás grupos humanos del sector rural, particularmente desprotegidos en América Latina... esta Conferencia General podría valorar la oportunidad de que, en un futuro no lejano, pueda celebrarse un “Encuentro de representantes de los Episcopados de todo el Continente americano”... La Iglesia, ya a las puertas del tercer milenio cristiano... siente como un deber ineludible unir espiritualmente aún más a todos los pueblos que forman este gran Continente y, a la vez, desde la misión religiosa que le es propia, impulsar un espíritu solidario entre todos ellos, que permita, en modo particular, encontrar vías de solución a las dramáticas situaciones de amplios sectores de población que aspiran a un legítimo progreso integral y a condiciones de vida más justas y dignas” (Viaje Apostólico a Santo Domingo. Papa Juan Pablo II. Discurso inaugural de la IV Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. 12 Octubre 1992. Librería Editrice Vaticana. Número 17).

⁶⁵⁷ Viaje Apostólico a Santo Domingo. Papa Juan Pablo II. Discurso inaugural de la IV Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. 12 Octubre 1992. Librería Editrice Vaticana. Número 13.

porque así obedece a Jesucristo haciendo de la ayuda al necesitado una exigencia de la evangelización. Afirma este documento que todos los seres humanos tienen derecho al uso de la tierra en justicia y el Derecho debe preservar estos bienes que Dios ha creado, siendo el más importante el derecho a la vida.

*“La vida, desde su concepción en el seno materno hasta su término natural, ha de ser defendida con decisión y valentía. Es necesario, pues, crear en América una cultura de la vida que contrarreste la anticultura de la muerte, la cual –a través del aborto la eutanasia, la guerra, la guerrilla, el secuestro, el terrorismo y otras formas de violencia o explotación –intenta prevalecer en algunas naciones. En este espectro de atentados a la vida ocupa un lugar de primer orden el narcotráfico, que las instancias competentes han de contrarrestar con todos los medios lícitos a disposición”.*⁶⁵⁸

El cristiano debe ser pobre y solidario porque Cristo se hizo pobre pudiendo ser rico para enriquecernos con su pobreza, tenemos que descubrir el rostro del Señor en los que sufren, hacernos pobres con los pobres y esto también se debe hacer dentro de las estructuras eclesiales. Jesús fue un trabajador carpintero e hijo de carpintero y si Jesús fue un trabajador quiso decirnos que el trabajo tiene que dignificar al hombre y sentirse realizado igual que se sintió realizado Él con su oficio de carpintero.

La Iglesia Católica no tiene un régimen político determinado, su misión es la construcción de un mundo donde se viva los valores evangélicos y dentro de esos valores promover el valor ético de la justicia, la honradez, el respeto a la vida y una preferencia especial por los más pobres.

*“La preocupación por lo social forma parte de la misión evangelizadora de la Iglesia y es también parte esencial del mensaje cristiano, ya que esta doctrina expone sus consecuencias directas en la vida de la sociedad y encuadra incluso el trabajo cotidiano y las luchas por la justicia en el testimonio de Cristo Salvador”.*⁶⁵⁹

La liberación integral de la persona y su promoción humana es consecuencia de la evangelización que lucha por la justicia entre todos los seres humanos.⁶⁶⁰ En esta

⁶⁵⁸ Viaje Apostólico a Santo Domingo. Papa Juan Pablo II. Discurso inaugural de la IV Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. 12 Octubre 1992. Librería Editrice Vaticana. Número 18.

⁶⁵⁹ Viaje Apostólico a Santo Domingo. Papa Juan Pablo II. Discurso inaugural de la IV Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. 12 Octubre 1992. Librería Editrice Vaticana. Número 13.

⁶⁶⁰ “La genuina praxis de liberación ha de estar siempre inspirada por la doctrina de la Iglesia según se expone en las dos Instrucciones de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que han de ser tenidas en cuenta cuando se aborda el tema de las teologías de la liberación. Por otra parte, la Iglesia no puede en modo alguno dejarse arrebatar por ninguna ideología o corriente política la **bandera de la justicia**, lo cual es una de las primeras exigencias del Evangelio y, a la vez, fruto de la venida del Reino de Dios” (Viaje Apostólico a Santo Domingo. Papa Juan Pablo II.

Conferencia se constata la pobreza y marginación de los pueblos latinoamericanos y se pide solidaridad con los pobres, también se dice que la promoción social forma parte del mensaje cristiano y que siempre debemos tenerlo en cuenta si somos cristianos. Esto debe tener unas consecuencias en la vida de la sociedad y en el trabajo por la justicia que toda evangelización no puede olvidar. La promoción humana no puede estar al margen de nuestra relación con Dios, esta no se puede separar del proyecto de Dios porque solamente una mentalidad secularista puede hacer esta separación. Todos los seres humanos tienen derecho a lo necesario para una vida humana digna pero a pesar de esto crece cada vez más la pobreza entre los seres humanos indicándonos que algo no se está haciendo bien en la Iglesia y en la sociedad.

*“Como afirma el Concilio Vaticano II en la Constitución pastoral “Gaudium et Spes”, el problema de la promoción humana no se puede considerar al margen de la relación del hombre con Dios. En efecto, contraponer la promoción auténticamente humana y el proyecto de Dios sobre la humanidad es una grave distorsión, fruto de una cierta mentalidad de inspiración secularista. La genuina promoción humana ha de respetar siempre la verdad sobre Dios y la verdad sobre el hombre, los derechos de Dios y los derechos del hombre”.*⁶⁶¹

Se pierde el poder adquisitivo subiendo los precios de las materias primas y de esta forma aumenta la deuda internacional con graves consecuencias sociales, una de estas consecuencia es el desempleo que es también una causa de la pobreza al no permitir que las familias puedan llegar a tener las necesidades más básicas, para conseguir esto la Iglesia hace una llamada a la *solidaridad internacional*, es un deber de justicia dirigido especialmente a los países ricos que no se comprometen con el desarrollo.⁶⁶²

El bien común exige que se sea solidario con los que menos tienen porque no se puede estar tranquilo cuando los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Familias sumergidas en la pobreza víctimas del hambre y la enfermedad, sin

Discurso inaugural de la IV Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. 12 Octubre 1992. Librería Editrice Vaticana. Número 16).

⁶⁶¹ Viaje Apostólico a Santo Domingo. Papa Juan Pablo II. Discurso inaugural de la IV Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. 12 Octubre 1992. Librería Editrice Vaticana. Número 13.

⁶⁶² “Vosotros, amados Pastores, tocáis de cerca la situación angustiosa de tantos hermanos que carecen de lo necesario para una vida auténticamente humana. No obstante el avance registrado en algunos campos, persiste e incluso crece el fenómeno de la pobreza... La situación se hace todavía más dolorosa con el grave problema del desempleo creciente, que no permite llevar el pan al hogar e impide el acceso a otros bienes fundamentales. Sintiendo vivamente la gravedad de esta situación, no he dejado de dirigir apremiantes llamados a favor de una activa, justa u urgente solidaridad internacional. Es éste un deber de justicia que afecta a toda la humanidad, pero sobre todo a los países ricos que no pueden eludir su responsabilidad hacia los países en vías de desarrollo. Esta solidaridad es una exigencia del bien común universal que ha de ser respetada por todos los integrantes de la familia humana (Viaje Apostólico a Santo Domingo. Papa Juan Pablo II. Discurso inaugural de la IV Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. 12 Octubre 1992. Librería Editrice Vaticana. Número 14).

vivienda, sin servicios sanitarios, sin acceso a la cultura. Esto es consecuencia de una injusticia institucionalizada que va unida a pasividad y transgresión del valor ético de la justicia que conduce a la corrupción.

*“En estrecha conexión con los problemas señalados se encuentra el grave fenómeno de los niños que viven permanentemente en las calles de las grandes ciudades latinoamericanas, minados por el hambre y la enfermedad, sin protección alguna, sujetos a tantos peligros, no excluda la droga y la prostitución. He aquí otra cuestión que ha de apremiar vuestra solicitud pastoral, recordando las palabras de Jesús: Dejad que los niños vengan a mí (Mt. 19, 14)”.*⁶⁶³

Se hace necesario fomentar la solidaridad frente al desprecio y sometimiento de los menos favorecidos por su pobreza, enfermedad o cualquier otra forma de marginación. Es inmoral reducir el crecimiento demográfico utilizando medios inmorales porque lo que hay que hacer es distribuir la riqueza con mayor justicia e instaurar a nivel mundial una economía de comunión. Esta cuarta Conferencia Episcopal Latinoamérica celebrada en Santo Domingo (República Dominicana), está en continuidad con las Conferencias de Medellín y Puebla, reafirma *la opción preferencial por los pobres*. Una opción basada en la Palabra de Dios y no en criterios humano porque es el servicio a los pobres el que nos da la medida de nuestro seguimiento a Cristo porque es evangelizando como liberamos al hermano de las injusticias.

Las ideologías humanas no pueden liberar al hombre de los males que le acechan y le esclavizan, es Cristo el único que puede liberar de esa situación dolorosa de muchos hermanos y hermanas latinoamericanos para que no terminen en una situación de desesperanza. Los seguidores de Cristo tienen un irrenunciable compromiso con estas personas y la Iglesia tiene una tarea urgente para reavivar entre los bautizados la fuerza del Espíritu Santo que los cristianos recibieron cuando fueron bautizados.

*“¿Quién nos librara de estos signos de muerte? La experiencia del mundo contemporáneo ha mostrado más y más que las ideologías son incapaces de derrotar aquel mal que tiene el hombre sujeto a servidumbre. El único que puede librar de este mal es Cristo. Al celebrar el V Centenario de la Evangelización, volvemos los ojos, conmovidos, a aquel momento de gracia en el que Cristo nos ha sido dado de una vez para siempre. La dolorosa situación de tantas hermanas y hermanos latinoamericanos no nos lleva a la desesperanza. Al contrario, hace más urgente la tarea que tiene la Iglesia ante sí: reavivar en el corazón de cada bautizado la gracia recibida.*⁶⁶⁴

⁶⁶³ Viaje Apostólico a Santo Domingo. Papa Juan Pablo II. Discurso inaugural de la IV Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. 12 Octubre 1992. Librería Editrice Vaticana. Número 18.

⁶⁶⁴ Viaje Apostólico a Santo Domingo. Papa Juan Pablo II. Discurso inaugural de la IV Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. 12 Octubre 1992. Librería Editrice Vaticana. Número 19.

Te recomiendo –escribía san Pablo a Timoteo –que reavives la gracia de Dios que está en ti” (Cf. 2 Tim. 1, 6).

La Nueva Alianza surge con la acogida del Espíritu Santo en Pentecostés, solamente la acogida del Espíritu Santo hace posible para un cristiano la dignidad de los seres humanos, la promoción integral y el desarrollo de los pueblos latinoamericanos. Este desarrollo de los pueblos no viene por el dinero sino por la formación de las conciencias porque es el hombre el protagonista del desarrollo y no el dinero ni la técnica.

*“Como de la acogida del Espíritu en Pentecostés nació el pueblo de la Nueva Alianza, sólo esta acogida hará surgir un pueblo capaz de generar hombres renovados y libres, conscientes de su dignidad. No podemos olvidar que la promoción integral del hombre es de capital importancia para el desarrollo de los pueblos de Latinoamérica. Pues, el desarrollo de un pueblo no deriva primariamente del dinero, ni de las ayudas materiales, ni de las estructuras técnicas, sino más bien de la formación de las conciencias, de la madurez de la mentalidad y de las costumbres. Es el hombre el protagonista del desarrollo, no el dinero ni la técnica.”*⁶⁶⁵

Seguir los consejos evangélicos nos evitara ser cómplices de la pobreza engendrada por las injusticias, la Iglesia no debe dejarse llevar por ninguna ideología que supuestamente dice defender la bandera de la justicia sin tener en cuenta el Evangelio, no puede existir una verdadera liberación de los pobres si no se parte de la dignidad humana.⁶⁶⁶

3.5. V CELAM. Aparecida (Brasil). 13-mayo-2007.

Esta V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe celebrada en Aparecida (Brasil) es una continuación de las otras cuatro que se celebraron en Río de Janeiro (Brasil), Medellín (Colombia), Puebla (Méjico) y Santo Domingo (República Dominicana). Con esta Conferencia se quiere dar un nuevo impulso a la evangelización, aquí se nos dice que, como en todos los campos de la

⁶⁶⁵ Viaje Apostólico a Santo Domingo. Papa Juan Pablo II. Discurso inaugural de la IV Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. 12 Octubre 1992. Librería Editrice Vaticana. Número 19.

⁶⁶⁶ Cf. Cuarta Conferencia Episcopal Latinoamericana en Santo Domingo (República Dominicana), 12-octubre-1992, III Promoción humana, números 13 a 17. Cf. Evangelii nuntiandi, números 29-39. Cf. Lc. 10, 25-37. Cf. Redemptor hominis, 14. Cf. Sant. 2, 15-16. Cf. Sollicitudo rei sociales, 41. Cf. Centesimus annus, 5. Cf. Laborem exercens, 18. Cf. Gaudium et spes, 26. Cf. Centesimus annus, 60 y 14. Cf. Laborem exercens, 16. Cf. Puebla 1145. Cf. Libertatis nuntius, 1984. Cf. Libertatis conscientia, 1986.

actividad humana, la globalización actual debe regirse también por la ética, estando todo al servicio del ser humano creado a imagen y semejanza de Dios.

Tanto en América Latina y el Caribe como en otras regiones siguen sin superarse gobiernos autoritarios que son contrarios a la visión cristiana del hombre y de la sociedad como así nos enseña la Doctrina Social de la Iglesia, también nos dice que la economía liberal de algunos países latinoamericanos ha originado una gran pobreza en esos países y degradado los ambientes naturales.⁶⁶⁷

Sobre la dignidad humana(Aparecida):

La dignidad humana tiene su fundamento en que Dios que creo al ser humano a su imagen y semejanza con libertad y con unos derechos y deberes dándoles capacidad para amar y para perfeccionar el mundo mediante su inteligencia. Dios se ha dado a los hombre para que tengan vida eterna y los ha hecho hijos Suyos dándoles dignidad de persona.⁶⁶⁸

Diálogo ecuménico e interreligioso(Aparecida):

Se dice en esta Conferencia que el Concilio Vaticano II reconoció la acción del Espíritu Santo en el movimiento por la unidad de los cristianos y que se necesitan agentes del diálogo mejor cualificados. En este contexto surgen nuevos movimientos religiosos y la tendencia a confundir el ecumenismo con el diálogo interreligioso. Hay que destacar que donde se establece el diálogo se suscitan nuevas formas de comunión y disminuye el proselitismo, crece el conocimiento recíproco y el respeto entre los cristianos y entre las distintas religiones.

El diálogo interreligioso con las religiones monoteístas(Aparecida):

El diálogo interreligioso con estas religiones monoteístas se fundamenta en el mandato de Cristo solicitando que se dé al mismo tiempo el anuncio y el diálogo como elementos constitutivos de la evangelización. Hay que insistir en el conocimiento de las religiones, en el discernimiento teológico-pastoral y en la formación de agentes competentes para el diálogo interreligioso atendiendo a las diferentes visiones religiosas que se encuentran en las culturas de nuestro tiempo. El diálogo interreligioso no quiere decir que se deje de anunciar la Buena Nueva de Jesucristo a los no cristianos sino que

⁶⁶⁷ Documento conclusivo de la “V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe”. Aparecida (Brasil), del 13 al 31 de Mayo año 2007, págs. 10-11.

⁶⁶⁸ Documento conclusivo de la “V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe”. Aparecida (Brasil), del 13 al 31 de Mayo año 2007, págs. 88-89.

se debe hacer con respeto a sus convicciones religiosas. El diálogo interreligioso debe tener un carácter teológico y al mismo tiempo construir una nueva humanidad, el diálogo abre camino al testimonio cristiano, promueve la dignidad de los pueblos, estimula el bien común, supera la violencia de las actitudes fundamentalistas, educa en la paz, la convivencia ciudadana y la justicia, todo esto está expresado en la Doctrina Social de la Iglesia.⁶⁶⁹

Justicia social y caridad cristiana(Aparecida):

Es necesario favorecer un orden social, económico y político en el que haya igualdad y oportunidades para todos, se necesitan estructuras que favorezcan una auténtica convivencia humana que impida la prepotencia de algunos y faciliten el diálogo que lleve a consensos sociales. Las obras de misericordia deben ir acompañadas de una verdadera justicia social. También es tarea de la Iglesia ayudar con la predicación, la denuncia y el testimonio del amor y de la justicia para que se desarrollen los valores sociales, de esta forma las estructuras serán más justas.

La dignidad humana(Aparecida):

El culto al poder, la riqueza y los placeres efímeros se han convertido en la norma de funcionamiento de la organización social por encima del valor de la persona, la Iglesia tiene que proclamar el valor supremo de cada hombre y de cada mujer. Dios es el autor de la vida humana que es sagrada desde que la persona nace hasta su muerte natural, la persona tiene un valor que supera a otras criaturas. Dentro de la preocupación por la dignidad humana se encuentra la opción preferencial por los pobres por la que está marcada la Iglesia Latinoamericana y Caribeña, esta opción nace de la fe en Jesucristo (Cf. Hb. 2, 11-12) (Cf. Mt. 25, 40). La Iglesia Latinoamericana tiene que ser sacramento de amor, solidaridad y justicia entre nuestros pueblos, también en Latinoamérica muchas personas con frecuencia se dejan contagiar por el consumismo individualista y la opción por los pobres puede quedar en lo teórico o emotivo o en una actitud paternalista. Prestar atención a los pobres, escucharlos con interés, acompañarlos en los momentos difíciles y buscar la transformación de su situación es obligación de todo cristiano. (Cf. Lucas 14, 13), solamente la cercanía nos hace apreciar los valores de los pobres y llevarnos a su amistad.⁶⁷⁰

⁶⁶⁹ Documento conclusivo de la “V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe”. Aparecida (Brasil), del 13 al 31 de Mayo año 2007, págs. 135-137.

⁶⁷⁰ Documento conclusivo de la “V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe”. Aparecida (Brasil), del 13 al 31 de Mayo año 2007, págs. 205-208.

Justicia internacional(Aparecida):

Este Documento de Aparecida siente la necesidad de formar a los cristianos en las grandes cuestiones de la justicia internacional, en especial los laicos y propone la rehabilitación de la ética de la política. Formar los valores éticos de la justicia entre los cristianos lleva consigo el logro del bien común, crear oportunidades para todos, luchar contra la corrupción, protección de los derechos laborales y sindicales, trabajar en una justa regulación de la economía y que los hombres y mujeres de buena voluntad practiquen el bien común y la solidaridad.⁶⁷¹

3.6. Exhortación Apostólica “Evangelii Gaudium”.

*“Los cristianos deben acoger con respeto a los inmigrantes del islam que llegan a nuestros países, del mismo modo se espera que los cristianos sean acogidos y respetados en los países de tradición islámica porque el verdadero islam y una adecuada interpretación del Corán se oponen a la violencia”.*⁶⁷²

Transcurridos cincuenta años del Concilio Vaticano II, el Papa Francisco en su Exhortación Apostólica “*Evangelii Gaudium*” (números 250 a 254), nos habla de la importancia del diálogo interreligioso y destaca que este diálogo está basado en el amor que supera los fundamentalismos por ambas partes.

3.7. Otros datos sobre el diálogo interreligioso.

La Agencia Zenit de la Iglesia Católica presenta una noticia en relación con el diálogo interreligioso e informa que el Centro Internacional de Diálogo (KAICIID) presenta en Nueva York el Mapamundi de la Paz, esta noticia es publicada el 23 de septiembre del año 2015 y entre otras cosas dice lo siguiente:

“En la cumbre que tendrá lugar entre el 25 y el 27 de septiembre en Nueva York, los líderes mundiales se preparan para aprobar la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Con motivo de esta reunión, el Centro Internacional de Diálogo (KAICIID) ha alentado a los responsables políticos a facilitar este objetivo, el KAICIID ha presentado este lunes en Nueva York el Mapamundi de la Paz. Este mapa destaca las vulnerabilidades que podrán reducirse mediante el diálogo interreligioso, ha asegurado Walter Kemp, director para Europa y Asia Central del Instituto Internacional de la Paz. El trabajo se ha elaborado con la colaboración de aliados como el Instituto Internacional de la Paz y el Proyecto Pluralismo de la Universidad de

⁶⁷¹ Documento conclusivo de la “V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe”. Aparecida (Brasil), del 13 al 31 de Mayo año 2007, págs. 211-212.

⁶⁷² Cf. Exhortación Apostólica “*Evangelii Gaudium*” del Santo Padre Francisco, Vaticano, 24-11-2013, número 253.

Harvard” (Cf. Agencia de noticias Zenit. El mundo visto desde Roma. Servicio diario 23 de septiembre 2015. Madrid, 22 de septiembre de 2015 (ZENIT.org).

Así mismo nos dice que éste diálogo es fundamental para la paz en el mundo debiendo estar abiertos para compartir las alegrías y las penas, aceptando a los otros en sus formas de pensar diferentes a las nuestras. De esta forma podemos servir juntos a la justicia y la paz que es base para el diálogo y el compromiso ético que crece en condiciones sociales más justas para todos los seres humanos, escucharse unos a otros sobre determinados temas que hagan posible el diálogo, haciendo un esfuerzo de amor por la verdad.⁶⁷³

La Iglesia Católica al mismo tiempo que dialoga con los no cristianos, debe anunciar su mensaje sin sincretismo. La verdadera apertura lleva consigo mantenerse firme en las propias convicciones, intentando comprender al otro. (Juan Pablo II, Carta Encíclica “*Redemptoris Missio*” (7 diciembre 1990), 56: AAS83 (1991), 304). No se puede decir sí a todo para evitar problemas porque sería un engaño, evangelización y diálogo interreligioso no se oponen. (Cf. Benedicto XVI, Discurso a la Curia Romana (21 diciembre 2012): AAS105 (2013), 51; Concilio Ecuménico Vaticano II, “*Decreto Ad gentes*”, sobre la actividad misionera de la Iglesia, 9; Catecismo de la Iglesia Católica, 856).⁶⁷⁴

En este diálogo interreligioso de la Iglesia Católica adquiere gran importancia el diálogo con el islam por estar presente en muchos países de tradición cristiana, muchos escritos sagrados del islam contienen enseñanzas cristianas y también reconocen un

⁶⁷³ “Una actitud de apertura en la verdad y en el amor debe caracterizar el diálogo con los creyentes de las religiones no cristianas, a pesar de los varios obstáculos y dificultades, particularmente los fundamentalismos de ambas partes. Este diálogo interreligioso es una condición necesaria para la paz en el mundo, y por lo tanto es un deber para los cristianos, así como para otras comunidades religiosas. Este diálogo es, en primer lugar, una conversación sobre la vida humana o simplemente, como proponen los Obispos de la India, *estar abiertos a ellos, compartiendo sus alegrías y penas* (Catholic Bishops, Conference of India, Declaración final de la XXX Asamblea general, The Church’s Role for a Better India, 8 marzo 2012, 8.9.). Así aprendemos a aceptar a los otros en su modo diferente de ser, de pensar y de expresarse. De esta forma, podremos asumir juntos el deber de servir a la justicia y la paz, que deberá convertirse en un criterio básico de todo intercambio. Un diálogo en el que se busquen la paz social y la justicia en sí mismo, más allá de lo meramente pragmático, un compromiso ético que crea nuevas condiciones sociales. (Papa Francisco, Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium del Santo Padre Francisco a los obispos, a los presbíteros y diáconos, a las personas consagradas y a los fieles laicos sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual, 24 noviembre 2013, número 250).

⁶⁷⁴ “En este diálogo, siempre amable y cordial, nunca se debe descuidar el vínculo esencial entre diálogo y anuncio, que lleva a la Iglesia a mantener y a intensificar las relaciones con los no cristianos. Un sincretismo conciliar sería en el fondo un totalitarismo de quienes pretenden conciliar prescindiendo de valores que los trascienden y de los cuales no son dueños. La verdadera apertura implica mantenerse firme en las propias convicciones más hondas, con una identidad clara y gozosa, pero *abierto a comprender las del otro y sabiendo que el diálogo realmente puede enriquecer a cada uno*. No nos sirve una apertura diplomática, que dice que sí a todo para evitar problemas... La evangelización y el diálogo interreligioso, lejos de oponerse, se sostienen y se alimentan recíprocamente”. (Papa Francisco, Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium del Santo Padre Francisco a los obispos, a los presbíteros y diáconos, a las personas consagradas y a los fieles laicos sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual, 24 noviembre 2013, número 251).

compromiso por el valor ético de la justicia con los más pobres (Concilio Ecuménico Vaticano II, Constitución Dogmática “*Lumen Gentium*”, sobre la Iglesia, 16).⁶⁷⁵

En el diálogo con el islam es necesario que los que van a dialogar estén formados en su propia identidad, sepan reconocer los valores de los otros y ver las convicciones comunes. Que los cristianos acojan con respeto a los inmigrantes musulmanes que vienen a nuestros países y que los musulmanes acojan de la misma manera a los cristianos que van a sus países. Que los cristianos puedan tener la misma libertad de culto que los musulmanes tienen en países cristianos porque el verdadero islam se opone a la violencia.⁶⁷⁶

⁶⁷⁵ “En esta época adquiere gran importancia la relación con los creyentes del Islam, hoy particularmente presentes en muchos países de tradición cristiana donde pueden celebrar libremente su culto y vivir integrados en la sociedad. Nunca hay que olvidar que ellos, *confesando adherirse a la fe de Abraham, adoran con nosotros a un Dios único, misericordioso, que juzgará a los hombres en el día final*. Los escritos sagrados del Islam conservan parte de las enseñanzas cristianas; Jesucristo y María son objeto de profunda veneración, y es admirable ver cómo jóvenes y ancianos, mujeres y varones del Islam son capaces de dedicar tiempo diariamente a la oración y de participar fielmente de sus ritos religiosos... También reconocen la necesidad de responder con un compromiso ético y con la misericordia hacia los más pobres”. (Papa Francisco, Exhortación Apostólica *Evangelii Gaudium* del Santo Padre Francisco a los obispos, a los presbíteros y diáconos, a las personas consagradas y a los fieles laicos sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual, 24 noviembre 2013, número 252).

⁶⁷⁶ “Para sostener el diálogo con el Islam es indispensable la adecuada formación de los interlocutores, no sólo para que estén sólida y gozosamente radicados en su propia identidad, sino para que sean capaces de reconocer los valores de los demás, de comprender las inquietudes que subyacen a sus reclamos y de sacar a la luz las convicciones comunes. Los cristianos deberíamos acoger con afecto y respeto a los inmigrantes del Islam que llegan a nuestros países, del mismo modo que esperamos y rogamos ser acogidos y respetados en los países de tradición islámica. ¡Ruego, imploro humildemente a esos países que den libertad a los cristianos para poder celebrar su culto y vivir su fe, teniendo en cuenta la libertad que los creyentes del Islam gozan en los países occidentales; Frente a episodios de fundamentalismo violento que nos inquietan, el afecto hacia los verdaderos creyentes del Islam debe llevarnos a evitar odiosas generalizaciones, porque el verdadero Islam y una adecuada interpretación del Corán se oponen a toda violencia. (Papa Francisco, Exhortación Apostólica **Evangelii Gaudium** del Santo Padre Francisco a los obispos, a los presbíteros y diáconos, a las personas consagradas y a los fieles laicos sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual, 24 noviembre 2013, número 253).

CAPITULO IV: EL VALOR ÉTICO DE LA JUSTICIA COMO DIÁLOGO INTERRELIGIOSO

1. FUENTE COMÚN ENTRE FE Y ÉTICA JUDEO-CRISTIANA E ISLÁMICA.

El pueblo judío mantiene la afirmación de que ha sido elegido por Dios mediante una especial alianza, sin embargo para el islam no hay un pueblo elegido, ese pueblo lo forman todas las personas que aceptan al Único Dios.⁶⁷⁷ El judaísmo afirma que es la religión de Moisés y por eso se le llama religión “mosaica”.

La historia del pueblo judío comienza con el relato de Adán y Eva donde el hombre se rebela contra Dios, esto nos indica que los seres humanos son infieles a Dios en repetidas ocasiones queriendo vivir sin Él, a pesar de ello Dios perdona a Su pueblo continuamente, indicando esto que siempre ha existido un grupo de personas fieles a Dios y que se ha dado en llamar el “resto de Israel”.⁶⁷⁸

Dios se manifiesta de una forma transcendente en el judaísmo, en el cristianismo y en el islam porque la actuación de Dios entre los hombres se da de una forma especial en estas tres religiones. Para el judaísmo y el islamismo la inmanencia se realiza en la intervención de Dios sobre el mundo, en el cristianismo esa actuación de Dios se manifiesta en un hombre que es Jesús de Nazaret, la diferencia mayor del cristianismo con el judaísmo y el islam se encuentra en el misterio de la Trinidad que no es entendido correctamente por judíos y musulmanes.

*“La transcendencia de Dios, que no aparece clara en las religiones del lejano Oriente (hinduismo y budismo), es un dato común a las religiones de transfondo judío del cercano Oriente (cristianismo e islamismo). La inmanencia o actuación del Dios entre los hombres aparece en cada caso de manera diferente... Para el judaísmo e islamismo, esa inmanencia se traduce en forma de actuación o intervención sobre el mundo, que culminará en el juicio... Sólo en el cristianismo se identifica la inmanencia de Dios con un hombre (Jesús de Nazaret)... Una vez más, la diferencia fundamental del Dios cristiano respecto a todas las formas que lo divino adquiere en las grandes religiones de la historia, reside en el misterio trinitario”.*⁶⁷⁹

⁶⁷⁷ “La palabra judío se deriva de Judea, el nombre de una parte del antiguo territorio de Israel. Judaísmo refleja esta conexión. La religión también es descrita como **mosaica**, ya que Moisés es considerado uno de sus fundadores... El judaísmo no es sólo una religión, sino también una comunidad histórica y cultural.” (AA.VV (Jostein Gaarder, Victor Hellern, Henry Notaker), *El libro de las religiones*, Editorial Siruela. Biblioteca Gaarder, Madrid, 2009, pág. 123).

⁶⁷⁸ “Una característica del judaísmo es la estrecha relación que mantiene con la Historia. Las historias de la Biblia están basadas en la firme creencia de que Dios ha establecido una particular alianza, o pacto, con su pueblo elegido. Comienzan con Adán y Eva y una serie de historias dramáticas que ilustran las consecuencias de la inclinación pecaminosa del ser humano y su deseo de rebelarse contra Dios... Cada uno de los eventos históricos es visto por los autores de la Biblia como una expresión de la voluntad de Dios”(AA.VV (Jostein Gaarder, Victor Hellern, Henry Notaker), *El libro de las religiones*, Editorial Siruela. Biblioteca Gaarder, Madrid, 2009, pags. 123-124).

⁶⁷⁹ Olegario González de Cardedal. Juan Martín Velasco. Xavier Pikaza. Ricardo Blazquez. Gabriel Pérez, *Introducción al Cristianismo*, Editorial Caparrós Editores (Colección Esprit), Madrid, 1994, págs. 274-275.

“Dicen los judíos: Los cristianos no tienen fundamento. Y dicen los cristianos: Los judíos no tienen fundamento. Pero ambos leen el Libro. También los que no saben dicen algo similar (acerca de Muhammad). Allah juzgará entre ellos el Día del Levantamiento sobre lo que discrepaban”. (Corán 2, 112).⁶⁸⁰

Tanto el judaísmo, el cristianismo como el islam nacen en el Próximo Oriente y tanto la Biblia hebrea como la Biblia cristiana y el Corán insisten continuamente que hay un solo Dios.

*“Judaísmo, cristianismo e islam tienen la misma cuna. Las tres surgen en el Próximo Oriente en el intervalo de cerca de poco más de diez siglos: el judaísmo y el cristianismo, en Palestina, y el islam, en la Península Arábiga. Judaísmo, cristianismo e islam pertenecen a la familia de las religiones monoteístas. El artículo principal de su credo en la fe en un solo y único Dios, que se reitera en numerosos textos de sus libros sagrados: la Biblia hebrea, la Biblia cristiana y el Corán. El judaísmo lo expresa a través de la Shemá, oración que está en el centro de la piedad judía”.*⁶⁸¹

La historia de salvación del pueblo judío se encuentra en un conjunto de libros que los cristianos llaman Antiguo Testamento para distinguirlos del Nuevo Testamento que tienen por centro a Cristo. En el Antiguo Testamento se cuenta la experiencia religiosa de Israel cuya duración es aproximadamente mil quinientos años, en el Nuevo Testamento se contiene la doctrina cristiana y todos estos hechos se ponen por escrito cuando se descubre la escritura.

*“La teología bíblica se puede definir como el estudio del encuentro del hombre con Dios en sus diversas fases de preparación (Antiguo Testamento), centro (Cristo) y cumplimiento (Iglesia). Esa teología se refleja en unos libros especiales que reciben el carácter de sagrados y canónicos o normativos (Biblia). Las grandes religiones de la humanidad nacidas después del descubrimiento de la escritura, fijaron su experiencia original en unos libros sagrados que han venido a convertirse en fundamento de su actitud humana y su doctrina... el Islam, su Corán. Los libros sagrados de Israel, contenidos en lo que llamamos nuestro Antiguo Testamento, reflejan una experiencia humana y religiosa de mil quinientos años, que, según nuestra convicción de cristianos, ha venido a culminar en el acontecimiento de Jesús y de la primera Iglesia, tal como se refleja o interpreta en la segunda parte de nuestra Biblia, que nosotros conocemos con el nombre de Nuevo Testamento”.*⁶⁸²

En el Antiguo Testamento se narra la búsqueda de Dios por parte del pueblo judío y entre otras cosas se cuentan las tradiciones de las tribus primitivas que al ir

⁶⁸⁰ O. C. Corán, pág. 27.

⁶⁸¹ Juan José Tamayo, *Islam. Cultura, religión y política*, Editorial Trotta, Madrid, 2009, pág. 177.

⁶⁸² Olegario González de Cardedal. Juan Martín Velasco. Xavier Pikaza. Ricardo Blazquez. Gabriel Pérez, *Introducción al Cristianismo*, Editorial Caparrós Editores (Colección Esprit), Madrid, 1994, pág. 118.

uniéndose con el paso del tiempo llegan a formar el pueblo de Israel, estas tribus vivían en el desierto llegando al territorio palestino desde el año 1800 hasta el 1200 antes de Cristo, forman una unidad social, política y religiosa. También el islam une a las distintas tribus de la península arábiga formando una unidad social, política y religiosa al modo de Israel aunque salvando las distancias.

Antes de formarse el pueblo de Israel las tribus que lo van a constituir sufren la esclavitud en Egipto y es liberado por Dios, es lo que se conoce como el “éxodo” o salida de Egipto hacía la tierra prometida por Dios. Dios siempre salva del peligro a este pueblo manteniendo con él una “alianza” de protección.

La unión de las doce tribus de Israel constituyen un solo pueblo formado por la fe en el Dios Único como después sucederá con el islam que resulta de la unión de diversas tribus dispersas por la península arábiga unidas para formar una comunidad en torno al Dios Único.

Israel es también el pueblo de la “promesa” hecha por Dios que le asegura la protección, la plenitud de vida. Las experiencias de Israel están expresadas en las vivencias de este en diferentes colecciones de libros, son de destacar los libros proféticos donde se habla de Dios indicando su protección especial para Israel.

Desde el siglo VIII al V antes de Cristo muchos profetas transmiten la voluntad de Dios con gran fidelidad a Él, a Su justicia y para con los seres humanos, indican que la justicia de Dios se da a conocer cuando premia o castiga a los que cumplen o no Su Ley.

*“El profetismo constituye un fenómeno religioso universal: hay hombres que hablan de Dios, hombres que muestran la voluntad y la exigencia de Dios para su pueblo. En Israel hubo en principio profetas de carácter extático que evocaban la presencia de Dios por medio del entusiasmo, el éxtasis, el raptó. Sin embargo, desde el siglo VIII, a. de C., hasta el V a. de C., hubo una serie incomparable de personas religiosas que, dentro de una absoluta sobriedad de formas, supieron traducir la voluntad de Dios para su pueblo; son los hombres cuyo recuerdo y palabra se conserva en los grandes libros de Isaías, Jeremías y Ezequiel o en los pequeños de Oseas, Amós, Miqueas, Abdías, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Lo distintivo del profeta de Israel es el hablar en nombre de Dios para su pueblo... en la fidelidad del pueblo ante su Dios; consecuencia de esa fidelidad es la justicia interhumana; la meta a la que tiende la historia de los hombres es el premio de justicia de Dios que se revelará o el castigo por la infidelidad”.*⁶⁸³

⁶⁸³ Olegario González de Cardedal. Juan Martín Velasco. Xavier Pikaza. Ricardo Blazquez. Gabriel Pérez, *Introducción al Cristianismo*, Editorial Caparrós Editores (Colección Esprit), Madrid, 1994, págs. 120-121.

La idea que Israel tiene de Dios viene determinada por el medio cultural en que se desarrolla este pueblo y la identidad del pueblo judío se va fraguando teniendo que soportar una serie de circunstancias difíciles, en dichas circunstancias el pueblo judío siempre se vuelve hacia Dios e implora su ayuda. Todo esto va forjando la idea de Dios que este pueblo tiene, se siente el pueblo elegido por Dios porque le libera de todo tipo de esclavitudes físicas y morales estableciendo un pacto con este pueblo. El pueblo debe permanecer fiel a Dios y Él lo protege pero en muchas ocasiones este se aparta de Dios volviendo a Él posteriormente.

Hasta llegar a esta idea de Dios los judíos tuvieron que pasar por muchas pruebas y peligros siendo los profetas decisivos en la definición del verdadero rostro de Dios y en la creación de un solo pueblo que se considera elegido por Él.⁶⁸⁴

El *Shemá* lo encontramos en el libro de la Biblia llamado Deuteronomio y que es el siguiente:

“Escucha, Israel. Yahveh nuestro Dios es el único Yahveh. Amarás a Yahveh tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza”. (Dt. 6, 4-5).⁶⁸⁵

1.1. La raíz común de la fe abrahámica en el cristianismo y el islam.

El cristianismo continúa con la experiencia israelita de fe en Abraham y la extiende al resto de los hombres que no pertenecen al pueblo judío, con el cristianismo la fe de Abraham se hace posible a toda la humanidad y no exclusivamente al pueblo de Israel. Ya no es necesario pertenecer a una raza o grupo social determinado como en el judaísmo porque el cristianismo y el islam no forman parte de un pueblo determinado como el judaísmo. No por esto pierde su esencia la fe que viene de Abraham, se trata de dar vida a la ley judía y hacerla extensiva a cuantos quieran pertenecer al Pueblo de Dios, siendo los cristianos herederos de la promesa espiritual de Dios a Abraham por medio de Jesús de Nazaret.

“El cristianismo, en cambio, es la respuesta extroversionista o universalizadora de la misma experiencia israelita, de la misma fe de Abrahán. No trata de negar sino de abrir, no trata de mutilar sino de expandir a todos los pueblos lo que ha sido la promesa y gracia de la religión israelita. En ese sentido podemos y debemos afirmar que los cristianos, no siendo judíos, quieren

⁶⁸⁴ “La visión de Dios desde la historia se refleja de manera especial en aquellas tradiciones que han determinado la identidad cultural y humana de Israel; con esto nos referimos al éxodo (elección), la alianza y las promesas... Ese Dios liberador (activo) se precisa en el recuerdo y en la renovación constante de la alianza como el gran Señor y amigo que establece con los suyos un contrato o compromiso de fidelidad recíproca... Dios se manifiesta como el gran poder” (Olegario González de Cardedal. Juan Martín Velasco. Xavier Pikaza. Ricardo Blazquez. Gabriel Pérez, *Introducción al Cristianismo*, Editorial Caparrós Editores (Colección Esprit), Madrid, 1994, págs. 223-224).

⁶⁸⁵ *Biblia de Jerusalén*, Editorial Desclee de Brouwer, Bilbao, 1976.

*ser y son auténticos israelitas, hijos de Abrahán y herederos de su promesa espiritual, por medio de Jesús, a quien conciben como el auténtico israelita”.*⁶⁸⁶

Los judíos creen que los cristianos y musulmanes no continúan con la fe de Abraham pero los cristianos afirman ser hijos de Abraham por la fe en Cristo Jesús que en su genealogía es descendiente de David y de Abraham. Los musulmanes también afirman ser continuadores de la fe de Abraham y dicen que les construyó la Kaaba en la ciudad de la Meca, que profetizó a Mahoma como último Profeta de la Revelación de Dios.

Para los cristianos Abraham es el padre de todos los creyentes circuncisos e incircuncisos, de los que cumplen la Ley (circuncisos) y de los que no cumplen la Ley de Moisés (incircuncisos) y creen en Dios (Galatas 3, 16-17; 28-29). Para los musulmanes Abraham es padre de los árabes de la Meca por línea genealógica a través de Ismael y porque creen en el Único Dios de Israel. (Corán 2, 127-130).⁶⁸⁷

Los musulmanes tienen a Abraham como padre espiritual y padre carnal porque los árabes de la Meca dicen ser continuadores de Abraham (Cf. Genesis 16). El Islam que nace en el 622 de la Era Cristiana es como si retrocediese al nacionalismo judío pero haciéndose extensivo a todos los seres humanos por la fe en el Único Dios. Esta idea del islam va en contra del judaísmo que se cree el único pueblo sucesor de Abraham.

A esta comunidad llamada umma pertenecen los musulmanes por el sometimiento al Único Dios, sin tener en cuenta la raza ni otra circunstancia, ahora es la comunidad islámica la que constituye el Pueblo de Dios. A esta comunidad islámica pertenecen no sólo los árabes sino toda persona que abraza el islam por medio de la fe en el Único Dios, sometiéndose a Su voluntad todos los seres humanos pueden ser de ese Pueblo.

⁶⁸⁶ Xabier Pikaza, *Las religiones monoteístas: judaísmo, cristianismo, islam*, Editorial SM (Fundación Santa María), 1996, pág. 9.

⁶⁸⁷ “Los judíos tienden a considerar a Abrahán como alguien que les pertenece sólo a ellos, pero tanto los cristianos como los musulmanes rechazan esa postura. Los cristianos se creen hijos de Abrahán, por medio de la fe en Cristo; los musulmanes afirman que el mismo Abrahán ha construido su Caaba, ha iniciado la verdadera religión y ha profetizado (pedido) la venida de Mahoma, sello y culmen de la profecía. Para los cristianos, Abrahán es el padre de todos los creyentes, como ha precisado de forma ejemplar san Pablo... Para los musulmanes, Abrahán es padre en línea nacional, genealógica (es padre de los árabes de la Meca, a través de Ismael) pero sobre todo es padre en línea de fe: ha proclamado el monoteísmo, ha sido fiel a Dios y ha dejado el signo de esa fe en el santuario de la Caaba de la Meca”. (Xabier Pikaza, *Las religiones monoteístas: judaísmo, cristianismo, islam*, Editorial SM (Fundación Santa María), 1996, pág. 10).

“Los musulmanes aparecen así como una expansión posterior de la misma fe de Abrahán, a quien conciben como padre biológico y espiritual del nuevo pueblo creyente que se forma entre los árabes. Abrahán es padre biológico de Ismael, por medio de Agar (la mujer que la tradición israelita presenta como esclava... y es padre espiritual de todos los creyentes, es decir, de todos los que asumen su camino de fe, explicitado en la Ciudad Santa de la Meca, con su Caaba que contiene la Piedra de Dios, que el mismo Abrahán sacralizó con su presencia... se puede afirmar que el Islam (nacido a mediados del VII d. C.) representa una regresión frente al nacionalismo legal de los judíos y frente al universalismo mesiánico de los cristianos”. ⁶⁸⁸

Judaísmo, cristianismo e islam son religiones monoteístas en sentido estricto donde la existencia de Dios y su Revelación a los hombres es algo que no admite duda. En el judaísmo y en el islam es fundamental la afirmación de que hay un Único Dios, reaccionando contra otras figuras de lo Divino.

El cristianismo recibe la herencia monoteísta del judaísmo, hay un Único Dios y tres Personas distintas (la Trinidad) que es vista por los musulmanes como si fueran tres dioses, es una explicación teológica muy difícil de entender para el islam pero que hace posible el diálogo entre estas tres religiones. ⁶⁸⁹

“Judaísmo, Cristianismo e Islam son religiones monoteístas en el sentido estricto de la palabra. En ellas pasa a primer plano la experiencia de un Dios que existe por sí mismo, como realidad personal, y que actúa. Por eso, en estas religiones es fundamental la confesión estricta que nos lleva a proclamar (acoger y expresar públicamente) la existencia de Dios y su revelación salvadora”. ⁶⁹⁰

El Dios de los judíos, cristianos y musulmanes no se confunde con Sus creaturas porque Dios es trascendente y distinto de todo lo que existe en el mundo, Dios existe y está por encima de todo lo que el hombre pueda imaginar, es trascendente, el totalmente Otro. No se puede adorar a ídolos como puede ser la economía, la cultura, el dinero ó cualquier otro, el verdadero creyente en Dios Único está por encima de todas estas cosas.

⁶⁸⁸ Xabier Pikaza, *Las religiones monoteístas: judaísmo, cristianismo, islam*, Editorial SM (Fundación Santa María), 1996, pág. 11.

⁶⁸⁹ “Frente al politeísmo: ¡Dios es uno! Tanto el Israel antiguo como el islam más moderno han reaccionado contra la multiplicidad de figuras divinas que sirven de algún modo para sacralizar las fuerzas naturales y vitales. Cristianismo y judaísmo asumen esa misma herencia monoteísta: la divinidad no se escinde ni multiplica, no se rompe ni disgrega; sólo hay un Dios, un poder sagrado que todo lo sustenta y dirige con su fuerza. Entendido así, el monoteísmo es la afirmación de la unidad fundante de todas las cosas. Hay una palabra común (todos podemos dialogar), una unidad de sentido que vincula a todos los seres del cielo y de la tierra”. (Xabier Pikaza, *Las religiones monoteístas: judaísmo, cristianismo, islam*, Editorial SM (Fundación Santa María), 1996, pág. 13).

⁶⁹⁰ Xabier Pikaza, *Las religiones monoteístas: judaísmo, cristianismo, islam*, Editorial SM (Fundación Santa María), 1996, pág. 13.

*“Frente al panteísmo: ¡Dios es trascendente! No se confunde con la naturaleza, ni con la vida interior de los seres personales (con el alma, con la idea, con la vida...). Dios encuentra su grandeza y realidad en sí, como distinto de todo lo que existe sobre el mundo... Sólo ese Dios trascendente aparece para los judíos, musulmanes y cristianos como el Absoluto (realidad original, infinita, definitiva). Ese Dios les permite rechazar como idolátricos los otros absolutos (de tipo estatal o vital, económico o cultural) que a veces se han querido imponer sobre el mundo”.*⁶⁹¹

Para estas tres religiones monoteístas Dios no se desentiende de la vida de los hombres después de crearlos, la idea de Dios que no cuenta con los hombres se llama “deísmo” y esto es inaceptable para las religiones del Libro. El Dios de los judíos, cristianos y musulmanes puede ser experimentado por Su presencia y fuerza porque el ser humano está vinculado a lo Divino, depende de Él y esta relación de diálogo entre los humanos y Dios es un rasgo característico de las religiones monoteístas.

*“Frente al deísmo: ¡Dios es persona! Llamamos deísmo a la visión filosófico-religiosa que concibe a Dios como una especie de ser indiferente, que está arriba, ha puesto en marcha (como buen relojero) el reloj de la historia, pero luego, en su verdad más honda, se encuentra separado de la vida de los hombres, desinteresado de la misma historia. Pues bien, en contra de eso, el Dios abrahámico (si se permite esa expresión) es una persona verdadera, alguien que piensa y desea, un ser cuya presencia y acción experimentan con fuerza los creyentes”.*⁶⁹²

La fe en Dios libera al ser humano de todos los absolutos como pueden ser el dinero, el poder, el sexo, etc. En el monoteísmo Dios es Aquel que me invita a descubrir la verdadera libertad, no me obliga a seguir un camino, es la persona la que se somete voluntariamente a Dios. El judaísmo, cristianismo e islam relacionan el amor de Dios con el amor al prójimo, aunque las tres religiones tengan expresiones diferentes de ese amor.⁶⁹³

⁶⁹¹ Xabier Pikaza, *Las religiones monoteístas: judaísmo, cristianismo, islam*, Editorial SM (Fundación Santa María), 1996, págs. 13-14.

⁶⁹² Xabier Pikaza, *Las religiones monoteístas: judaísmo, cristianismo, islam*, Editorial SM (Fundación Santa María), 1996, pág. 14.

⁶⁹³ “La fe en Dios libera al ser humano de todos los restantes absolutos, poniéndole en manos de su propia libertad. Ésta es la primera nota de Dios en el monoteísmo: es Aquel que de tal forma me fundamenta (me arraiga) que me invita a descubrir y realizar la propia libertad; si me obligara a tomar un camino dejaría de ser el Dios monoteísta... De maneras distintas pero convergentes, judíos, musulmanes y cristianos vinculan el amor de Dios (la aceptación de su misterio) con el amor al prójimo, es decir, con el diálogo no impositivo con los otros... Cristianos, judíos y musulmanes creen que Dios se encuentra en el fondo de su mismo diálogo, de su esfuerzo por entenderse y compartir la vida... La ley (judíos), la palabra encarnada y crucificada (cristianos), la revelación del juicio en el libro del Corán (musulmanes) pueden y deben capacitarnos para un diálogo creador y amoroso que supere todas las posibles dictaduras”. (Xabier Pikaza, *Las religiones monoteístas: judaísmo, cristianismo, islam*, Editorial SM (Fundación Santa María), 1996, págs. 15-16).

*“Hay otras religiones que han hablado de un cierto Dios que dirige desde arriba la vida de los humanos: así podemos aludir a un tipo de monoteísmo antiguo entre diversos pueblos de África o de Asia que al principio de todas sus creencias habrían colocado un Dios del cielo, creador y ordenador originario de todo lo que existe. También algunas filosofías o movimientos espirituales han podido postular un tipo de monoteísmo espiritual, en línea platonizante o racionalista... Pero, en un sentido estricto, el único monoteísmo consecuente que ha existido y sigue existiendo en la historia de la humanidad es el de estas religiones abrahámicas. La unidad, transcendencia y personalidad de Dios son sus notas distintivas”.*⁶⁹⁴

Dios se manifiesta de forma distinta en cada uno de los tres grandes grupos de religiones monoteístas, teofanía es el nombre que se da a la manifestación de Dios en las religiones monoteístas, entre ellas se encuentra el cristianismo donde Dios se hace presente en Jesús el Cristo. Aunque las palabras de Cristo puedan haber sido modificadas al ser transmitidas, el mensaje de Jesús no ha sido modificado y lo más importante es la vida, muerte y resurrección de Jesús que es la “teofanía” o manifestación de Dios en la historia.

La “teofanía” solo puede darse en sentido estricto en las religiones monoteístas que son herencia de Abraham, en ella se manifiesta la palabra y acción de Dios que habla en la historia de un modo humano por medio de los profetas o por símbolos que el pueblo o el profeta ven con un sentido trascendente. Los profetas descubren la voluntad de Dios y la expresan a los hombres, es lo que llamamos “teofanía profética”.⁶⁹⁵

La “teofanía profética”, que es herencia de Abraham, tiene dos rasgos, primero Dios se manifiesta diciendo su Palabra y no crea a los seres humanos y se olvida de ellos. El segundo rasgo es que “los profetas escuchan la Palabra” y son mediadores del diálogo con Dios y testigos de Su manifestación.

“Dios se manifiesta diciendo su Palabra. No es poder inconsciente, ni vida que se desentiende de los seres humanos: siendo como es un ser personal,

⁶⁹⁴ Xabier Pikaza, *Las religiones monoteístas: judaísmo, cristianismo, islam*, Editorial SM (Fundación Santa María), 1996, pág. 16.

⁶⁹⁵ “Los cristianos creen que los evangelios contienen algunas palabras históricas de Cristo (a diferencia de los evangelios apócrifos) y aunque muchas de esas palabras puedan haber variado o sido modificadas en el curso de la transmisión por parte de los evangelistas, el núcleo fundamental del mensaje de Jesús está bien fundado en la historia.... Por eso decimos que la historia de Jesús (y de los grandes profetas anteriores, lo mismo que la vida de Mahoma) pertenecen a la verdad de su mensaje: ellos mismos aparecen con su palabra y testimonio personal como teofanía o revelación histórica de Dios... La teofanía estrictamente dicha es la manifestación histórica de un Dios personal y ella sólo puede darse en las religiones monoteístas (abrahámicas)... por medio de unos símbolos cósmicos que el profeta o el pueblo entero descubre como portadores de sentido trascendente (el ritmo de los astros, la tormenta)... Pero después, llegando a su verdadera profundidad, ellas sólo aceptan y cultivan de verdad eso que pudiéramos llamar la teofanía histórica: Dios habla o se desvela de manera fuerte a través de la palabra de unos hombres que escuchan su voz, es decir, que descubren el sentido de su voluntad y la expresan de un modo abierto sobre el mundo”. (Xabier Pikaza, *Las religiones monoteístas: judaísmo, cristianismo, islam*, Editorial SM (Fundación Santa María), 1996, págs. 20-21).

*Dios habla, despliega su poder, expresa su voluntad y se mantiene en diálogo con los hombres... En un sentido muy profundo, podemos afirmar que para judíos, musulmanes y cristianos teofanía y profecía se acaban identificando. De muchas maneras pudo revelarse y se ha revelado Dios en otro tiempo, pero básicamente lo ha hecho a través de los profetas; ahora, en estos tiempos finales, se ha manifestado del todo por el Profeta Hijo que es Jesús (cristianos) o por el Profeta Recitador del Libro divino que es Mahoma (musulmanes)".*⁶⁹⁶

Dios y el mundo son distintos en las religiones monoteístas, Dios es autónomo del mundo y realidad absoluta y el mundo es independiente de Dios y no sagrado.

*"Las religiones monoteístas comienzan distinguiendo Dios y mundo... Esta distinción tiene dos grandes consecuencias: al no identificarse con el mundo, Dios puede tener autonomía, apareciendo como realidad absoluta; por otra parte, el mundo es ya puramente mundano, es decir, independiente de Dios, o no sagrado. Para situar mejor la novedad y consecuencias de esta postura monoteísta, resulta importante integrarla dentro del contexto general de las religiones".*⁶⁹⁷

1.2. Judaísmo, cristianismo e islam.

Las tres grandes religiones monoteístas surgen en Oriente próximo y las tres dicen ser continuadoras de la fe de Abraham, judíos y cristianos ya estaban establecidos en la península arábiga cuando surge el islam en esta región.⁶⁹⁸ Es el mismo Abraham el de los judíos, el de los cristianos y el de los musulmanes, punto de encuentro para el diálogo.⁶⁹⁹ En las tres religiones monoteístas podemos ver muchos ejemplos en sus textos sagrados que hablan de Abraham, en el caso del judaísmo podemos comprobar este hecho en citas del Antiguo Testamento contenido en la Biblia, por ejemplo:

*"Reparad en Abraham vuestro padre, y en Sara, que os dio a luz; pues uno solo era cuando le llamé, pero le bendije y le multipliqué". (Isaías 51, 2).*⁷⁰⁰

Acudiendo al Nuevo Testamento encontramos un ejemplo en Juan 8, 39-40.

⁶⁹⁶ Xabier Pikaza, *Las religiones monoteístas: judaísmo, cristianismo, islam*, Editorial SM (Fundación Santa María), 1996, págs. 21-22.

⁶⁹⁷ Xabier Pikaza, *Las religiones monoteístas: judaísmo, cristianismo, islam*, Editorial SM (Fundación Santa María), 1996, pág. 23.

⁶⁹⁸ Émile Dermenghem, *Mahomet et la tradition islamique*, Editorial Aux Éditions du Seuil (Maîtres spirituels), Paris, 1958, págs. 10-13.

⁶⁹⁹ "Tres de las grandes religiones del mundo surgieron en Oriente Próximo: el judaísmo, el islam y el cristianismo. Todas han desempeñado un importante papel en la región mediterránea, pero hoy en día el cristianismo y el islam tienen una difusión mucho mayor que el judaísmo. Son las dos religiones mundiales más extendidas en la actualidad... El islam está relacionado en primer lugar con la cultura árabe y domina en los países de Oriente Próximo. Sin embargo, hoy en día sólo una minoría de los musulmanes es árabe. El judaísmo pone su estampa en el Estado de Israel, creado en 1948, pero sólo tres de los diecisiete millones de judíos en el mundo viven en Israel. Cerca de la mitad está en Estados Unidos" (AA.VV (Jostein Gaarder, Victor Hellern, Henry Notaker), *El libro de las religiones*, Editorial Siruela. Biblioteca Gaarder, Madrid, 2009, págs. 121-122).

⁷⁰⁰ Biblia de Jerusalén, Editorial Desclee de Brouwer, Bilbao, 1975, pág. 1113.

*“Ellos le respondieron: Nuestro padre es Abraham. Jesús les dice: Si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Pero tratáis de matarme, a mí que os he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham” (Juan 8, 39-40).*⁷⁰¹

Para los musulmanes acudimos al Corán, por ejemplo, sura 2 aleya 129.

*“¿Y quien, sino aquel que se rebaja a sí mismo, puede rechazar la religión de Ibrahim? Lo escogimos en esta vida, y en la Última, estará entre los justos” (Corán sura 2 aleya 129).*⁷⁰²

El judaísmo, el cristianismo y el islam son las tres grandes religiones de occidente que nacen entre Palestina y la región nordoccidental de Arabia, se diferencian de las religiones del “lejano oriente” (hinduismo, budismo y taoísmo) que no exigen un Dios personal. Las religiones del “cercano oriente” (judaísmo, cristianismo e islam) tienen un Dios personal y son religiones que intentan cambiar la vida del mundo, las tres tienen un “tronco común” que favorece el diálogo entre ellas.

*“En un espacio de tierra relativamente pequeño, entre Palestina y la región nordoccidental de Arabia, han surgido las tres grandes religiones de occidente: judaísmo, cristianismo e islam... las religiones del cercano oriente, que en algún sentido podemos llamar occidentales, se definen por la fe en un Dios personal y por su ideal mesiánico... De esta manera general podemos hablar de un tronco común, representado por la historia israelita antigua, dos derivados polares, que son el judaísmo y cristianismo, y una expansión posterior, que es el islam”.*⁷⁰³

El tronco común a las tres religiones monoteístas es la historia israelita más antigua cuyo representante es Abraham que como ya sabemos es venerado por judíos, cristianos y musulmanes como el primer creyente en Dios Único. Mahoma dice ser continuador de la fe de Abraham por esto enlaza con el judaísmo y el cristianismo compartiendo la tradición que viene de Abraham, por lo ya dicho es muy importante conocer algo de la figura de Abraham. Existe la opinión de que Abraham fue un personaje real pero algunos estudios más recientes dudan que Abraham fuera un personaje histórico, este personaje sigue algunas costumbres del código de Hammurabi por eso algunos estudiosos dicen que es posterior a éste, ese dato no es fiable porque antes de Hammurabi existían otros códigos parecidos.

“Hoy priva la opinión de que Abrahán fue un personaje real. Algunos, para situarlo en la historia, recurren a Gen 14, 1-16, donde se refiere la batalla

⁷⁰¹ Biblia de Jerusalén, Editorial Desclee de Brouwer, Bilbao, 1975, pág. 1521.

⁷⁰² Ministerio de Asuntos Islámicos, Habices, Propagación y Orientación del Reino de Arabia Saudita, *Corán*, (traducción lengua española y comentarios Abdel Ghani Melara Navío), pág. 31.

⁷⁰³ Xabier Pikaza, *Las religiones monoteístas: judaísmo, cristianismo, islam*, Editorial SM (Fundación Santa María), 1996, págs. 5-6.

*de los cuatro reyes, uno de los cuales (Amrafel) acaso pudiera identificarse con Hammurabi de Babilonia... Conviene, sin embargo, no dejarse fascinar por este dato, puesto que existían también otras codificaciones (Ur-Nammu, Lipit-Ishtar... Ello hace suponer que –admitida la antigüedad de las tradiciones patriarcales –debemos retrotraernos a una época cercana al segundo milenio para situar la figura de Abrahán, cuyo origen mesopotámico parece fuera de duda”.*⁷⁰⁴

Se supone que Abraham era pastor en una tribu amorrea dedicado a la cría de ganado menor, otros estudiosos dicen que era ganadero de asnos o camellos y un mercader de caravanas pero el tipo de vida dedicado al mercado utilizando caravanas en esas tierras es posterior, esas tribus amorreas no vivían en el desierto sino en la estepa donde nunca falta pasto al ganado.⁷⁰⁵ Abraham era un pastor entre otros muchos de los amorreos de Mesopotamia y no se cree que fuera arameo porque estos aparecen más tarde.

*“Se conoce la existencia de diversas tribus amorreas dedicadas al pastoreo. Entre ellas cabe situar a Abrahán, consagrado a la cría de ganado menor... Ciertamente que a veces se alude al ganado mayor (Gen 18, 7), pero son propiamente las ovejas y cabras que constituyen el patrimonio de los patriarcas (Gen 29, 9; 30, 25-42; 37, 12-17...) Aquellos nómadas no vivían en el desierto, sino en la estepa, donde nunca faltaban pastos para el ganado. La migración se imponía, pues los valles sólo en épocas contadas ofrecían hierba”.*⁷⁰⁶

Abraham abandona su tierra porque Dios le promete su protección, es un beduino que no está de acuerdo con la religiosidad de su clan y rompe con las costumbres religiosas de su tribu.

“Abrahán se sabe impulsado a abandonar su familia, en busca de un país donde su dios se compromete a instalarle... todas estas reflexiones reflejan el sentir de una tradición fraguada posteriormente en torno al patriarca. Pero plasman con primor las vivencias íntimas de un beduino a punto de romper con la religiosidad de su clan. Algo así debió haber ocurrido para que Abrahán,

⁷⁰⁴ Antonio Salas, O.S.A., *Biblia y Catequesis-¿Cultura y fe en diálogo?-Antiguo Testamento I de Adán a David*, Editorial Biblia y Fe (Escuela Bíblica), Madrid, 1981, pág. 190.

⁷⁰⁵ “Abrahán es un pastor, entre los muchos que, perteneciendo a los antiguos clanes amorreos, poblaban aquella región mesopotámica. ¿Es un arameo? Aun cuando así lo afirme la tradición bíblica (Dt 26, 5), los arameos sólo aparecieron en un período bastante posterior. A lo sumo puede considerársele miembro de una tribu protoaramaica, uno de cuyos clanes (los habiru-apiru) se asentó más tarde en Egipto. Es, pues, justo calificar a los hijos de Israel como hebreos (habiru), aun cuando su tronco común se remonte a los antiguos amorreos, de los que posteriormente surgieron los arameos. Abrahán es hebreo, pudiéndose en cierto modo calificar como arameo, si bien esta rama étnica sólo más tarde hizo su aparición en la historia”. (Antonio Salas, O.S.A., *Biblia y Catequesis-¿Cultura y fe en diálogo?-Antiguo Testamento I de Adán a David*, Editorial Biblia y Fe (Escuela Bíblica), Madrid, 1981, pág. 190).

⁷⁰⁶ Antonio Salas, O.S.A., *Biblia y Catequesis-¿Cultura y fe en diálogo?-Antiguo Testamento I de Adán a David*, Editorial Biblia y Fe (Escuela Bíblica), Madrid, 1981, pág. 190.

procediendo de la región mesopotámica, aparezca sin más apacentando sus rebaños en los alrededores del Neguev”.⁷⁰⁷

Abraham rompe con la tradición nomada porque Dios le ordena ponerse en camino hacia la tierra prometida por Él para asentarse en ella, no va en busca de bienes económicos sino que es la fe la que le mueve a ponerse en camino, pone toda su confianza en Dios pasando toda clase de incomodidades y penalidades, cree firmemente que ponerse en camino hacia otras tierras es la voluntad de Dios, podía haber desconfiado de Dios pero se pone en Sus manos, en las manos del Único Dios desconocido.

“Abrahán traiciona en cierto modo el ideal nómada. La tradición bíblica intenta justificar su proceder. ¿Cómo? Suponiendo que es Dios mismo quien le ordenó iniciar ese movimiento que, arrancando de la estepa, terminaría en la instalación sedentaria... La fe del patriarca queda así convertida en una actitud de vida que, tras abandonar la trayectoria de sus antepasados, fomenta en su interior un proceso de búsqueda, siendo la propia divinidad quien le guía. Así justifican los israelitas que su instalación en Canaán sea el fruto de aquella orden divina, acatada por Abrahán, el cual se fío del dios desconocido, aun sobrándole motivos para desconfiar”.⁷⁰⁸

Abraham abandona la religión de sus antepasados y sigue a Dios, esto mismo hace Mahoma cuando escucha la voz de Dios, dando origen al Islam. Abraham sigue al Dios que descubre en sus vivencias personales, deja la religión politeísta que era la tradición de su pueblo y reconoce al Único Dios y esto mismo realiza Mahoma en La Meca, sigue a un dios desconocido que le ofrecía un lugar donde vivir en paz y aunque continua viviendo en un lugar politeísta él solo adora a un Único Dios. Cuando se establece Abraham en Canaán continua siendo pastor en un lugar donde existían varios santuarios, en uno de ellos se daba culto al dios “El”, es a este dios al que da culto y él lo llama “El-Saday” (el dios de la estepa).

La religión de los patriarcas es muy sencilla y supuestamente revelada por Dios que actúa de las formas más extrañas para el hombre, refleja una moral muy elevada para su tiempo. La religión de Abraham es un modelo para los israelitas que querían defenderse de los peligros de la idolatría y mantenerse fieles a Yahvé.⁷⁰⁹

⁷⁰⁷ Antonio Salas, O.S.A., *Biblia y Catequesis-¿Cultura y fe en diálogo?-Antiguo Testamento I de Adán a David*, Editorial Biblia y Fe (Escuela Bíblica), Madrid, 1981, pág. 192.

⁷⁰⁸ Antonio Salas, O.S.A., *Biblia y Catequesis-¿Cultura y fe en diálogo?-Antiguo Testamento I de Adán a David*, Editorial Biblia y Fe (Escuela Bíblica), Madrid, 1981, pág. 192.

⁷⁰⁹ “Abrahán siguió a un dios desconocido, al que convirtió en su dios padre. Fue esta divinidad la que rigió su destino cuando, tras abandonar la región mesopotámica, se dirigió hacia occidente en busca de un país donde vivir en paz... Abrahán, aunque vivió en un ambiente politeísta, practicó una religiosidad que muy bien pudiera denominarse

Para este pueblo seguidor de Abraham las razones humanas no son las razones de Dios porque la forma de actuar y ver las cosas no son las formas de Dios, la lógica de Dios es aparentemente absurda para los hombres porque es en la debilidad y en lo despreciable del mundo donde Dios actúa. Dios está en los pobres, marginados, despreciados, lo inútil a los ojos de los hombres de la época de Abraham. En el profeta Isaías encontramos al Dios que en el cristianismo es Jesucristo, el varón de dolores ante quien todos vuelven la cabeza.⁷¹⁰

*“Abrahán fue un personaje cuya vida se desarrolló en la región mesopotámica. Tocado por una profunda experiencia religiosa, decidió abandonar la religiosidad de sus antepasados para seguir las directrices del dios que acababa de descubrir en su vivencia personal... El ideal religioso del patriarca debe ajustarse al sentir de su tiempo, donde las religiones politeístas imponían su ley. Partiendo de unos datos cuyo valor histórico es muy cuestionable, esboza la tradición bíblica una serie de reflexiones orientadas a alimentar la religiosidad de los israelitas”.*⁷¹¹

Abraham vivió entre el siglo XVII y el XII antes de Cristo y rompe con el pasado pagano de las gentes de su tierra, con él empieza una historia de fe que comparten las tres religiones monoteístas que son el judaísmo, Cristianismo e Islam. Los judíos con Abraham forman un pueblo unido por la fe en el Dios único y por los lazos de sangre, como ocurrirá con Mahoma.⁷¹²

monolatría. Admitía la existencia de otros dioses, si bien él solo adoraba al suyo, cuyas órdenes y directrices seguía con toda meticulosidad... Abrahán, una vez asentado en el país cananeo, donde seguía apacentando sus rebaños, entró en contacto con los santuarios nativos. Allí se daba culto al dios “El”. Abrahán asumió esa divinidad cananea, convirtiéndola en “El-Saday” (= el dios de la estepa), punto de arranque para la unificación religiosa de los diversos clanes nómadas... La religión de Abrahán siempre fue modélica para los israelitas. Estos conocían los peligros de la idolatría y querían mantener puro su yahvismo...”. (Antonio Salas, O.S.A., *Biblia y Catequesis-¿Cultura y fe en diálogo?-Antiguo Testamento I de Adán a David*, Editorial Biblia y Fe (Escuela Bíblica), Madrid, 1981, pág. 210).

⁷¹⁰ “La figura de Abrahán sigue enseñando hoy igual que ayer cómo actuar ante el Dios que exige una entrega confiada, siendo su palabra el único garante... Abrahán enseña a comprender que la duda se convierte en confianza siempre que Dios deja sentir su presencia... La lógica divina puede en ocasiones exigir una entrega... Su postura fue señera no sólo para el pueblo hebreo, sino que incluso el cristianismo primitivo se inspiró en ella para moldear la auténtica figura del creyente... Abrahán, como persona comprometida ante el Dios que actúa, marca el camino a seguir para convertir la existencia en una singladura de entrega, donde por encima del programa personal prevalezcan siempre los designios salvíficos de Dios”. (Antonio Salas, O.S.A., *Biblia y Catequesis-¿Cultura y fe en diálogo?-Antiguo Testamento I de Adán a David*, Editorial Biblia y Fe (Escuela Bíblica), Madrid, 1981, pág. 212).

⁷¹¹ Antonio Salas, O.S.A., *Biblia y Catequesis-¿Cultura y fe en diálogo?-Antiguo Testamento I de Adán a David*, Editorial Biblia y Fe (Escuela Bíblica), Madrid, 1981, págs. 209-210.

⁷¹² “Como tronco común hemos puesto la historia israelita más antigua, representada simbólicamente por Abrahán, a quien los tres grupos religiosos (judíos, cristianos y musulmanes) veneran como padre y/o inspirador. Recordemos que Abrahán aparece para todos ellos (judíos, cristianos y musulmanes) como el primero de los creyentes: vivió entre el XVII y el XII a. C. Rompió con el pasado pagano de su entorno (de su tierra y gente) e inició un camino de búsqueda religiosa muy intensa, que sigue definiendo y motivando a sus seguidores. Es difícil distinguir en Abrahán la historia y la leyenda, la confesión de fe y la realidad precisa de su vida. Como “signo teológico” queremos entenderle, como punto de partida y lugar de referencia de las tres grandes religiones... El Abrahán de los judíos aparece ante todo como *padre nacional*, iniciador de una “raza” nueva de creyentes que asumen el camino de su fe y se encuentran vinculados por la sangre”. (Xabier Pikaza, *Las religiones monoteístas: judaísmo, cristianismo, islam*, Editorial SM (Fundación Santa María), 1996, pág. 6).

*“Yahveh dijo a Abram: Vete de tu tierra, y de tu patria, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre; y sé tú una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra” (Genesis 12, 1-3).*⁷¹³

Dios realiza grandes gestas con su pueblo Israel, es Dios quien dice a Josué que envíe espías a Canaán para conseguir información de los enemigos de los israelitas. En las guerras Josué respeta a los vencidos y ofrece a Yahve todo el botín conquistado y esto mismo hace Mahoma con los prisioneros y botines conseguidos en las guerras.

*“Los israelitas, en cambio, respetan al vencido, hasta el punto de consagrarlo a Yahvé. Nuestra mentalidad es incapaz de comprender lo que implicaba ofrecer a Yahvé todo el botín conquistado. Más, quien logra encuadrar los hechos en el marco de su época, descubrirá en ellos mucha más comprensión que crueldad. Es absurdo sentirse horrorizados sólo porque Josué ordenaba ofrecer a Yahvé todo el botín de guerra, mientras se permanece impasible viendo como hoy muchos líderes y monarcas cristianos convierten a millones de campesinos y marginados en botín de sus intereses egoístas”.*⁷¹⁴

La astucia no es rechazada por Dios cuando el peligro está cerca de Su pueblo, Dios no tiene que ver con el puritanismo fomentado por los hombres, en este caso Dios se sirve de una ramera para ayudar a los espías y además se compadece de ella.⁷¹⁵

*“Todavía ellos no se habían acostado cuando Rajab subió al terrado, donde ellos y les dijo: Ya sé que Yahvé os ha dado la tierra, que nos habéis aterrorizado y que todos los habitantes de esta región han temblado ante vosotros; porque nos hemos enterado de cómo Yahvé secó las aguas del mar de Suf delante de vosotros a vuestra salida de Egipto, y lo que habéis hecho con los dos reyes amorreos del otro lado del Jordán, Sijon y Og, a quienes consagraстеis al anatema”(Josué 2, 8-10).*⁷¹⁶

La prostituta Rajab no sólo coopera con los planes divinos sino que también forma parte de la genealogía de Jesús.

“Libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham: Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a

⁷¹³ Biblia de Jerusalén, Editorial Desclee de Brouwer, Bilbao, 1975, pág. 25.

⁷¹⁴ Antonio Salas, O.S.A., *Biblia y Catequesis-¿Cultura y fe en diálogo?-Antiguo Testamento I de Adán a David*, Editorial Biblia y Fe (Escuela Bíblica), Madrid, 1981, pág. 350.

⁷¹⁵ “Una prostituta no es un ser impuro. Jamás el Dios bíblico se ensaña con las ramera. Estas a lo sumo provocan compasión. Así lo indica el ejemplo de Rajab. Todo este relato resume enseñanza religiosa, cifrada en demostrar al pueblo cómo Yahvé se sirve incluso de personas, el atavismo obtuso de la sociedad prodiga la más lacerante marginación. Israel debe comprender que su Dios repudia la malicia, disculpando en cambio la debilidad. Por eso Rajab, dada su cooperación con los planes divinos, no sólo queda liberada del exterminio, sino que figura incluso en la genealogía misma de Jesús, siendo ensalzada por su fe y hasta por sus obras”. (Antonio Salas, O.S.A., *Biblia y Catequesis-¿Cultura y fe en diálogo?-Antiguo Testamento I de Adán a David*, Editorial Biblia y Fe (Escuela Bíblica), Madrid, 1981, pág. 350).

⁷¹⁶ Biblia de Jerusalén, Editorial Desclee de Brouwer, Bilbao, 1975, pág. 240.

sus hermanos, Judá engendró de Tamar, a Fares y a Zara, Fares engendró a Esrom, Esrom engendró a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naassón, Naassón engendró a Salmón, Salmón engendró, de Rajab, a Booz, Booz engendró, de Rut, a Obed, Obed engendró a Jesé, Jesé engendró al rey David. David engendró, de la que fue mujer de Urías, a Salomón”. (Mateo 1, 1-6).⁷¹⁷

En las guerras todo lo recaudado al enemigo era ofrecido a Yahvé, también en el Islam existe esa misma mentalidad de la caja de Dios donde van los impuestos que servirán para ayudar a los necesitados de la comunidad islámica.

“La ciudad será consagrada cómo anatema a Yahvé con todo lo que haya en ella; únicamente, Rajab, la prostituta, quedará con vida, así como todos los que están con ella en su casa, por haber ocultado a los emisarios que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, no vayáis a quedaros, llevados de la codicia, con algo de lo que es anatema, porque convertiríais en anatema todo el campamento de Israel y le acarrearíais la desgracia. Toda la plata y todo el oro, todos los objetos de bronce y de hierro, están consagrados a Yahvé: ingresarán en su tesoro”. (Josué 6, 17-19).⁷¹⁸

Dios se sirve de personas que la sociedad margina para demostrar Su poder que son las personas más sencillas, frágiles y marginadas por los hombres, esas son las que Dios prefiere, Dios enseña a Su pueblo a rechazar la malicia y disculpa la fragilidad.

“La conquista de Canaán va acompañada de hechos portentosos, pues Yahvé se sirve de la estrategia más refinada. Es él quien inspira a Josué enviar espías para conocer las posiciones de sus enemigos. Tal táctica viene descrita con toda minuciosidad en la campaña de Jericó, donde el espionaje israelita consigue la información necesaria. Ello indica que Dios no rehusa la astucia. Más aún, cuando el peligro se cierne sobre sus emisarios, recurre a un ardid sorprendente. Rajab, una ramera a sueldo, es su aliada. Ella cobija a los espías israelitas, facilitándoles la huida... Este paradójico relato ayuda a comprender cómo Yahvé carece de unos escrúpulos que con frecuencia el puritanismo humano se afana por fomentar”.⁷¹⁹

El judaísmo comienza con Abraham, se expande con Moises y la ley en el éxodo de Egipto. La religión nacional israelita en los tiempos actuales ha terminado porque cambiaron las circunstancias culturales y sociales del antiguo pueblo de Abraham, de esa religión judía quedan los símbolos que están en la Sagrada Escritura y las palabras de los profetas del siglo VII al V antes de Cristo. Queda la herencia de aquel antiguo

⁷¹⁷ Biblia de Jerusalén, Editorial Desclee de Brouwer, Bilbao, 1975, pág. 1387.

⁷¹⁸ Biblia de Jerusalén, Editorial Desclee de Brouwer, Bilbao, 1975, pág. 244.

⁷¹⁹ Antonio Salas, O.S.A., *Biblia y Catequesis-¿Cultura y fe en diálogo?-Antiguo Testamento I de Adán a David*, Editorial Biblia y Fe (Escuela Bíblica), Madrid, 1981, págs. 349-350.

pueblo judío y esta herencia ha sido hecha propia por los actuales judíos, cristianos y en cierta manera por los musulmanes.

*“Esta religión judía se inició con Abrahán y se ha venido a expandir y concretar después, por medio de Moisés y de la ley, en el éxodo de Egipto. Una reinterpretación mosaica de la fe de Abrahán, eso ha querido ser la religión israelita, tal como la cultivan los judíos... Han cambiado las circunstancias populares, culturales y sociales del antiguo pueblo de Abrahán. Quedan los grandes símbolos, recogidos en la Escritura (peregrinación de los patriarcas, éxodo y pascua, paso por el Mar Rojo...). Quedan también las palabras y experiencias de los grandes profetas fundadores del VII-V a. C... Lo que queda es su herencia, asumida por judíos, cristianos y, en algún sentido, por los mismos musulmanes”.*⁷²⁰

El judaísmo actual y el cristianismo vienen de la antigua tradición judía, el judaísmo se va va fraguando después del exilio, desde el siglo V antes de Cristo. El judaísmo actual empieza en los siglos I al II antes de Cristo y es la respuesta de un pueblo que quiere mantener la vieja fe de Abraham y se dice pueblo escogido por Dios que le ha revelado Su ley.⁷²¹

*“Suponemos aquí que judaísmo y cristianismo forman dos derivados polares de la misma fe israelita que aparece iniciada por Abrahán y que después se expande, a través de la experiencia secular del pueblo, a través de sacerdotes, escribas y profetas... Ciertamente, el judaísmo está preparado en los años que siguen al exilio (desde el V a. C.); más aún, gran parte de la literatura y experiencia religiosa contenida en los últimos libros de la Biblia Hebrea y los LXX (siglos IV-I a. C.) pertenece a lo que podemos llamar el primer judaísmo. Pero en sentido estricto sinagoga e iglesia, tal como ahora la conocemos, han nacido en los mismos siglos (del I al II a. C.).”*⁷²²

1.3. Una Escritura Revelada común a las tres religiones monoteístas.

Tanto el cristianismo como el islam dicen ser herederos de las revelaciones dadas por Dios al pueblo de Israel y por eso interesa conocer algo de esas Escrituras que contienen la Revelación de Dios. La Biblia judía es el libro sagrado del judaísmo y más o menos igual a la Biblia cristiana en la parte que corresponde al Antiguo Testamento, en la Biblia judía los libros están ordenados de forma diferente al Antiguo Testamento

⁷²⁰ Xabier Pikaza, *Las religiones monoteístas: judaísmo, cristianismo, islam*, Editorial SM (Fundación Santa María), 1996, pág. 8.

⁷²¹ “El judaísmo es la respuesta introversionista de un pueblo que quiere mantener en forma nacional (en sentido legal, como experiencia abarcadora de vida) la vieja fe de Abrahán. Conforme a esta visión, Dios se ha vinculado para siempre a la nación escogida: por medio de ella se revela, expresa el sentido de su ley eterna. En ese aspecto, podemos afirmar que el judaísmo ha querido expresar el valor eterno de la elección israelita dentro de los moldes de una tradición cultural, de un pueblo escogido”. (Xabier Pikaza, *Las religiones monoteístas: judaísmo, cristianismo, islam*, Editorial SM (Fundación Santa María), 1996, pág. 9).

⁷²² Xabier Pikaza, *Las religiones monoteístas: judaísmo, cristianismo, islam*, Editorial SM (Fundación Santa María), 1996, págs. 7-8.

cristiano. El canon judío fue fijado en el concilio celebrado en Jannia en el año 100 después de Jesucristo. Este canon judío tiene veinticuatro libros divididos en tres tipos, primero la Ley también llamada la Torá compuesta del Pentateuco que son cinco libros de Moisés, segundo grupo los Profetas (Neviim) compuesto por los libros históricos y proféticos, tercer grupo las Escrituras (Ketuvim) son los libros que no están comprendidos en los dos primeros grupos. *Tanak* es el nombre que dan los judíos a la Biblia, la palabra Biblia viene del griego y significa “libros”. La palabra Biblia es utilizada por los cristianos y los judíos aunque los judíos admiten solamente el Antiguo Testamento y no el Nuevo Testamento, en cambio los cristianos admiten los dos Testamentos.⁷²³

1.4. Analogías y diferencias entre la justicia en el judaísmo, cristianismo e islam

Las tres religiones tienen en común una relación entre religión y política, ambas comprometidas con la justicia que les lleva a un compromiso social y ético. No es la política la que mueve a estas religiones, es la fe en Dios la que lleva al compromiso por la justicia.

*“Es evidente que Moisés realizó una gesta de claro cariz socio-político. Gracias a su intervención, pusieron los hijos de los patriarcas fin a su cautiverio. Sin embargo, es preciso matizar algunos puntos, ya que de lo contrario pudiera pensarse que toda estrategia socio-política debe ser sin más refrendada por quien anhela la libertad. No, la acción de Moisés es señera, precisamente por armonizar los planes socio-políticos con una profunda inquietud religiosa. Tanto que sólo decidió enfrentarse al faraón, una vez que Jahvé se convirtiera en su guía y aval”.*⁷²⁴

Dios ha hecho al hombre libre de la esclavitud de otros hombres y si está sometido por otros debe liberarse, esta lucha por su libertad infundida en el ser humano por Dios le lleva a no resignarse ante las injusticias.

“Es frecuente obsesionarse hoy ante la idea de lucha. Cierto que debe desterrarse toda actitud que invite a afrontar el cautiverio con un enervante

⁷²³ “El libro sagrado de los judíos es la Biblia, una colección de textos de carácter histórico, literario y religioso. La Biblia judía es la misma que el Antiguo Testamento, pero ordenada de una manera bastante diferente. El canon judío fue fijado por un concilio celebrado en Jamnia en el año 100 d. C. Contiene veinticuatro libros, repartidos en tres grupos: 1. La Ley (Torá): el Pentateuco, o los cinco (penta) libros de Moisés. 2. Los Profetas (Neviim): los libros históricos y proféticos. 3. Las Escrituras (Ketuvim): resto de los libros. Las iniciales de estas tres secciones configuran el acrónimo Tanak, que es el nombre común judío para la Biblia. De hecho, la palabra biblia viene del griego y significa libros, pero es empleada tanto por judíos como por cristianos” (AA.VV (Jostein Gaarder, Victor Hellern, Henry Notaker), *El libro de las religiones*, Editorial Siruela. Biblioteca Gaarder, Madrid, 2009, pags. 130-131).

⁷²⁴ Antonio Salas, O.S.A., *Biblia y Catequesis-¿Cultura y fe en dialogo?-Antiguo Testamento I de Adan a David*, Editorial Biblia y Fe (Escuela Bíblica), Madrid, 1981, pág. 261.

*espíritu de resignación. Resignarse ante la injusticia no es digno de quien ha sido creado a imagen de Dios... Pero sólo será válida la lucha contra el tirano si antes se ancla en una base religiosa, cifrada en recobrar esa libertad que infundiera al hombre el Dios creador”.*⁷²⁵

El cristiano en su lucha contra la injusticia debe estar previamente alimentado del amor misericordioso de Dios para no provocar violencia.

*“Resulta difícil convertir a Moisés en modelo de quienes invitan a empuñar sin más las metralletas para combatir al opresor. No basta alentar un espíritu de lucha contra la injusticia. Es preciso actuar sirviendo al amor. Y, para ello – ¡así lo sugiere Moisés! – todo líder cristiano ha de alimentarse previamente con la luz que fluye de esa zarza ardiente, donde Dios deja sentir su presencia”.*⁷²⁶

El musulmán debe dejarse guiar por Dios para conocer Su Justicia y no confundirla con nuestro afán de venganza, para luchar contra la injusticia antes hay que practicar la justicia en todas las situaciones de nuestra vida y cultivar los valores religiosos en nuestras relaciones.

*“Antes de combatir contra la injusticia, es preciso convertir a la justicia en punto neurálgico de la existencia. Ello exige un previo careo con el Dios que actúa, dejándose guiar por su mano providente. Y ésta excluye toda acción donde el revanchismo absurdo llegue a sofocar la fuerza del amor... Quien ama, puede enfrentarse a la injusticia. El Dios que actúa garantiza su éxito. Por el contrario, quien se rige por el ímpetu de la amargura, no logrará modificar el organigrama de la injusticia”.*⁷²⁷

Dios revela su justicia en el fondo de los corazones de las personas que quieren seguir sus mandatos, es en el Espíritu de Dios como el hombre debe implicarse en la lucha por la justicia. En ese Espíritu debe estar su acción política para conseguir la liberación.

“La figura de Moisés se yergue para recordar al hombre de hoy que, cuando Dios deja sentir su presencia, el creyente no puede inhibirse ante la injusticia que provoca opresión. ¿Qué hacer? Luchar a brazo partido para instaurar entre quienes sufren cautiverio un régimen capaz de brindarles la auténtica libertad. Toda estrategia es válida, si se ajusta al designio liberador fijado por el Dios que se reveló a Moisés en la zarza ardiente y sigue

⁷²⁵ Antonio Salas, O.S.A., *Biblia y Catequesis-¿Cultura y fe en dialogo?-Antiguo Testamento I de Adán a David*, Editorial Biblia y Fe (Escuela Bíblica), Madrid, 1981, pág. 261.

⁷²⁶ Antonio Salas, O.S.A., *Biblia y Catequesis-¿Cultura y fe en dialogo?-Antiguo Testamento I de Adán a David*, Editorial Biblia y Fe (Escuela Bíblica), Madrid, 1981, pág. 261.

⁷²⁷ Antonio Salas, O.S.A., *Biblia y Catequesis-¿Cultura y fe en dialogo?-Antiguo Testamento I de Adán a David*, Editorial Biblia y Fe (Escuela Bíblica), Madrid, 1981, pág. 261.

revelándose hoy en el fondo de los corazones de cuantos ansían restaurar en el mundo el orden creacional, quebrado por la fuerza del pecado”. ⁷²⁸

El pueblo de Israel se había formado en el desierto donde habían tribus nómadas que no tenían un territorio donde vivir de forma estable y ahora se unen en un único pueblo con un único Dios, tribus que siempre se habían regido por unos códigos éticos basados principalmente en el honor y el respeto al prójimo. El islam surge también de tribus donde el honor y la hospitalidad ocupaban el primer lugar en las relaciones y esas tribus de arabia se unen en torno a un Único Dios. El cristianismo viene de la tradición de Israel y obtiene de este esos códigos éticos, ahora la principal es la ley del amor porque ya no es el “ojo por ojo y el diente por diente” de la ley del Tali3n.

“¿La tradición bíblica afirma que en el Sinaí recibió el pueblo las pautas necesarias para armonizar su espíritu beduino con el complejo mundo de la vida urbana. La sedentarización exigía, en muchos casos, un cambio de conducta. Por otra parte, se veía necesario conservar los indiscutibles valores del alma beduina. Pues bien, así lo hace el código de la alianza, sintonizando el candor del desierto con el stress de la ciudad”. ⁷²⁹

Al hacerse sedentario el pueblo de Israel tiene que adaptar sus costumbres a la nueva vida y empiezan a ser un pueblo libre de la esclavitud de otros pueblos, es Dios el que regula con Su Ley las relaciones sociales sin olvidar la ley n3mada del honor como forma de hacer justicia y algo parecido ocurrirá con el islam.

“Las normas de convivencia son bastante simples. Pretenden fraguar una sociedad que, sin renunciar a los valores n3madas, vibre al ritmo de la vida sedentaria, la cual adolecía de una complejidad singular, del todo desconocida para los hijos de los patriarcas... Nada extraña que el propio Dios decidiera prepararlos, a trav3s de una normativa, v3lida para regular el porte de unos hombres acostumbrados a la ley del desierto... Por eso, el código sinaitico es lo suficientemente explícito para canalizar el complejo mundo de las relaciones sociales, respetando a su vez la ley n3mada del honor y del derecho a un trato justo”. ⁷³⁰

El judaísmo, el cristianismo y el islam comparten una Revelaci3n de Dios que se traduce en una 3tica, Mahoma dice ser el 3ltimo profeta de una larga tradici3n de estas tres religiones y en el Cor3n se nombra a muchos personajes de la Biblia hebrea y cristiana, son estos puntos en com3n que favorecen el dialogo. A veces los relatos del

⁷²⁸ Antonio Salas, O.S.A., *Biblia y Catequesis-¿Cultura y fe en dialogo?-Antiguo Testamento I de Adan a David*, Editorial Biblia y Fe (Escuela B3blica), Madrid, 1981, p3g. 262.

⁷²⁹ Antonio Salas, O.S.A., *Biblia y Catequesis-¿Cultura y fe en dialogo?-Antiguo Testamento I de Adan a David*, Editorial Biblia y Fe (Escuela B3blica), Madrid, 1981, p3g. 305.

⁷³⁰ Antonio Salas, O.S.A., *Biblia y Catequesis-¿Cultura y fe en dialogo?-Antiguo Testamento I de Adan a David*, Editorial Biblia y Fe (Escuela B3blica), Madrid, 1981, p3g. 305.

Corán no corresponden exactamente con los de la Biblia, esto es porque los judíos y cristianos que Mahoma conoce en la Arabia Preislámica y de los que se ve influenciados, eran judíos y cristianos perseguidos en su lugar de origen y están allí exiliados debido a ser considerados herejes, los relatos que el Corán narra y que están sacados de la Biblia no corresponden con la ortodoxia. Se puede leer en el Corán algunos relatos de los Evangelios apócrifos no utilizados en el Canon de la Biblia y que, por tanto, no siguen la ortodoxia.⁷³¹

El valor ético de la justicia es común a estas tres religiones aunque en el islam la creencia en el Único Dios le hace decir que en el cristianismo hay tres dioses cuando se habla de la Trinidad, no pueden entender un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo porque para el islam serían tres dioses. Tampoco pueden entender que Jesucristo sea Hijo de Dios porque para el islam es impensable que Dios pueda tener hijo porque el principal pilar del islam es la Unicidad de Dios, son aspectos éticos en los que el islam no puede coincidir con el cristianismo. En muchos otros aspectos de la fe en Dios, el islam coincide con el judaísmo y el cristianismo, estas bases conceptuales son las que hay que fomentar para un dialogo catolicismo-islam.

El islam está más próximo del judaísmo en cuanto a la ley del Tali3n (ojo por ojo y diente por diente), en el cristianismo es la ley del amor, perdonar incluso a nuestros enemigos y este sería un aspecto que nos dificultaría el dialogo con el islam. El perdonar a los enemigos desde el punto de vista del judaísmo y del islam parece que va en contra de la justicia pues el que hace el da3o quedaría sin castigo.

La justicia del cristianismo es la justicia del amor que al perdonar al enemigo consigue que la venganza que pueda generar la Ley del Tali3n no se perpetúe. En el islam la vida es dar culto a Dios y cuando no se respeta alguien o no se le saluda con bondad, ya es ofensa a Dios que debe ser reparada. La ética practicada en las tres religiones monoteístas es muy parecida y es en el grado de aplicación lo que las hace diferente. Sin una formación en valores humanos difícilmente comprenderemos los

⁷³¹ La Biblia hebrea y la Biblia cristiana son dos expresiones literarias de dicha influencia y constituyen uno de los ejemplos más luminosos del diálogo interreligioso e intercultural entre Atenas y Jerusalén, entre judaísmo, cristianismo y helenismo. El islam surge seis siglos después del cristianismo en la Península Arábiga, sin la influencia directa de Grecia ni de Roma. Sin embargo, durante su edad de oro, entre los siglos XI y XIII, la relación entre islam y filosofía griega fue muy estrecha y especialmente fecunda hasta conformar un modo de pensar filosófico y teológico greco-islámico de gran originalidad, que ejerció una profunda influencia en la teología y la filosofía cristianas". (Juan José Tamayo, *Islam, Cultura, Religión y Política*, Editorial Trotta, Madrid, 2009, pág. 33).

valores religiosos de los que se derivan los valores éticos de la justicia. Si creemos en un Único Dios podremos creer en una única ética para católicos y musulmanes.⁷³²

1.5. Dios se revela a Moisés en el desierto

Se llamaba la Ley en tiempos de Jesucristo a los cinco libros de Moisés, estos contienen las normas legales, morales y culturales de los judíos. La división de los libros de Moisés en cinco se hizo cuando son traducidos del hebreo al griego hacia el año 200 antes de Jesucristo, estos libros antes de ser puestos por escrito fueron transmitidos por tradición oral, es en el año 400 a. de C., cuando se terminan de poner por escrito.⁷³³ Los libros históricos y proféticos narran los acontecimientos políticos como una consecuencia de las relaciones entre Dios y los israelitas.

*“Estos libros consideran los acontecimientos políticos como expresión de las cambiantes relaciones entre Dios y los israelitas bajo diversas condiciones. Toda la historia de Israel es presentada como un ejemplo de la ley de justa retribución: la conformidad con la voluntad de Dios traerá bendiciones a su pueblo, con la misma certeza que la desobediencia y la apostasía conducen al juicio severo y al dolor... Estos libros representan la historia escrita más antigua del mundo. Nacieron mucho antes de que existieran la historia comparativa y los análisis de fuentes”.*⁷³⁴

La historia de Israel es presentada en relación a Dios y si el creyente cumple Su voluntad le irá bien, la desobediencia e infidelidad al pacto de Dios lleva al castigo. Todo el destino de Israel está sometido a Dios y este radical sometimiento a Dios lo encontramos más tarde en el islam cuya palabra significa “sometimiento a Dios”. El Antiguo Testamento forma parte de los libros de historia más antiguos del mundo y su objetivo es la interpretación religiosa de la historia.

Dentro del Antiguo Testamento los libros proféticos nos muestran la voluntad de Dios y utilizan mucho la expresión Así dice Yahve para indicar el profeta que no habla en su propio nombre. Los profetas en la Biblia se dividen en mayores y menores, los

⁷³² “Cristianismo, judaísmo e islam son religiones monoteístas que surgen en el Próximo Oriente. El judaísmo y el cristianismo nacen en Palestina con una distancia cronológica de varios siglos. Las dos recibieron la influencia helenista y romana en su desarrollo. (Cf. A. Piñero (ed.), *Biblia y helenismo. El pensamiento griego y el nacimiento del cristianismo*, 2006).

⁷³³ “En la época de Jesucristo los cinco libros de Moisés se consideraron una unidad denominada **la Ley**, porque se consideraron las ordenanzas legales, morales y culturales de los judíos, así como las relativas al culto. La división de los libros de Moisés en cinco se debe a la traducción griega que se hizo del original hebreo alrededor de 200 a. C. Los cinco libros de Moisés no fueron escritos por un solo autor del principio al fin. La miríada de historias fue transmitida oralmente durante bastante tiempo. Los libros de Moisés comprenden por ello un complejo conjunto de textos que fueron transformados en escritura en el transcurso de un largo espacio de tiempo. El proceso fue completado alrededor de 400 a. C.” (AA.VV (Jostein Gaarder, Victor Hellern, Henry Notaker), *El libro de las religiones*, Editorial Siruela. Biblioteca Gaarder, Madrid, 2009, pag. 131).

⁷³⁴ AA.VV (Jostein Gaarder, Victor Hellern, Henry Notaker), *El libro de las religiones*, Editorial Siruela. Biblioteca Gaarder, Madrid, 2009, pags. 131-132.

mayores son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Existen muchos profetas menores, entre ellos Amós que es el profeta más antiguo del Antiguo Testamento y que vivió aproximadamente en el año 750 a. de C., denunciaba el abandono del culto religioso, criticando las desigualdades sociales y la opresión de los pobres por parte de los ricos. El profeta Amós habla de los pobres y oprimidos como los auténticamente justos frente a los ricos, los profetas dan más importancia a la justicia y a los valores éticos que al culto como mucho más tarde hace el cristianismo y después el islam.⁷³⁵

El profeta Isaías denuncia la hipocresía de los que dicen dar culto a Dios y se olvidan del hermano pobre y necesitado olvidándose de hacer justicia.

*“No sigáis trayendo oblación vana: el humo del incienso me resulta detestable. Novilunio, sábado, convocatoria: no tolero falsedad y solemnidad. Vuestros novilunios y solemnidades aborrece mi alma: me han resultado un gravamen que me cuesta llevar. Y al extender vosotros vuestras palmas, me tapo los ojos para no veros. Aunque menudeéis la plegaria, yo no oigo. Vuestras manos están de sangre llenas: lavaos, limpiaos quitad vuestras fechorías de delante de mi vista, desistid de hacer el mal, aprended a hacer el bien, buscad lo justo, dad sus derechos al oprimido, haced justicia al huérfano, abogad por la viuda” (Isaías 1, 11-17).*⁷³⁶

Los profetas predecían castigos a Israel y también su salvación si volvían al Dios Único, Dios promete la salvación a una “parte” de su pueblo que ha sido fiel a Su Ley y es lo que se llama “el resto de Israel”, las personas que se arrepienten y viven de acuerdo con la voluntad de Dios pueden salvarse del castigo.⁷³⁷

El profeta Amós en 5, 14-15 nos habla de buscar el bien y no el mal, aborreced el mal y amad el bien, haced justicia y Dios puede tener piedad.

“Buscad el bien, no el mal, para que viváis, y que así sea con vosotros Yahveh Sebaot, tal como decís. Aborreced el mal, amad el bien, implantad el

⁷³⁵ “No obstante, el objetivo de los libros del Antiguo Testamento no fue el de plasmar la historia, sino más bien el de dar una interpretación religiosa de la misma... Según su propio testimonio, los profetas fueron convocados a proclamar la voluntad de Dios. Usan a menudo la fórmula *Así dice Yahve*... Según los profetas, si las personas no vivían de acuerdo a las exigencias de Dios, serían juzgadas... Su ataque al abandono del culto religioso reglamentario y su crítica de las desigualdades sociales y la represión de los pobres por parte de los ricos, despiertan interés incluso hoy en día. Amós llega al punto de presentar a los pobres y oprimidos como los verdaderamente justos, en oposición a los ricos. De hecho, varios profetas daban mucha más importancia a la justicia y los ideales éticos que al culto externo del sacrificio” (AA.VV (Jostein Gaarder, Victor Hellern, Henry Notaker), *El libro de las religiones*, Editorial Siruela. Biblioteca Gaarder, Madrid, 2009, pág. 132).

⁷³⁶ Biblia de Jerusalén, Editorial Desclee de Brouwer, Bilbao, 1975, págs. 1057-1058.

⁷³⁷ “Además de los profetas que predecían un juicio sobre Israel, hubo otros que predecían la salvación. Estas promesas o consuelos proclaman que Dios salvará del juicio y de la destrucción a una parte de su pueblo y enviará a un príncipe o rey de paz de la estirpe de David, que hará revivir a Israel y conducirá a su pueblo a un futuro feliz. Tales profecías abundan especialmente en los capítulos 7, 9 y 11 de Isaías... Un tercer tipo de voz profética es la de la exhortación, que representa algo intermedio entre los otros dos tipos de profecías. Aquí el camino está abierto para que las personas se salven del juicio de Dios si se arrepienten y viven conforme a Su voluntad” (AA.VV (Jostein Gaarder, Victor Hellern, Henry Notaker), *El libro de las religiones*, Editorial Siruela. Biblioteca Gaarder, Madrid, 2009, pág. 133).

juicio en la Puerta; quizá Yahveh Sebaot tenga piedad del Resto de José”.
(Amós 5, 14-15).⁷³⁸

Moisés recibió en el monte Sinaí “la Ley escrita” de Dios y “la Ley hablada” que estaba prohibida escribir porque debía ser adaptada a la vida, lugares y tiempos diferentes. Cuando los judíos estaban dispersos por el mundo temieron que se perdiera “la Ley hablada” y se decidió ponerla por escrito durante los siglos que siguieron a la destrucción de Jerusalén. La Ley hablada puesta por escrito recibió el nombre de Talmud que significa “estudio”, el Talmud está compuesto de leyes, reglas, preceptos morales, opiniones legales y comentarios.⁷³⁹ y todo ello constituye el credo judío que nos muestra una religión monoteísta. El credo es repetido por el judío devoto cada mañana y cada noche durante toda su vida, este credo está contenido en la Biblia en el libro llamado Deuteronomio, capítulo 6 versículo 4, retomado en el islam cuando afirma la unicidad de Dios sin asociados a Él.

“Escucha, Israel. Yahveh nuestro Dios es el único Yahveh. Amarás a Yahveh tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Se las repetirás a tus hijos, les hablarás de ellas tanto si estás en casa como si vas de viaje, así acostado como levantado; las atarás a tu mano como una señal, y serán como una insignia entre tus ojos; las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas”. (Deuteronomio 6, 4-9).⁷⁴⁰

También el cristianismo insiste en la Unicidad de Dios aunque admite tres Personas divinas y un Solo Dios, la Trinidad cristiana lleva a los musulmanes a pensar que hablan de tres dioses.

El judío no puede expresar a Dios con palabras, lo escriben en hebreo en la Biblia con cuatro consonantes y sin vocales (YHWH ó YHVH), la palabra Yahveh es tan sagrada que se utilizan otras palabras.⁷⁴¹

⁷³⁸ Biblia de Jerusalén, Editorial Desclee de Brouwer, Bilbao, 1975, pág. 1324.

⁷³⁹ “Además de la Tora, los judíos también tenían reglas y mandamientos transmitidos oralmente. Según la tradición judía, Moisés no sólo recibió la Ley escrita de Dios en el monte Sinaí, sino también la Ley hablada, que quedaba prohibido escribir, ya que estaba destinada a ser adaptada a las condiciones de vida en lugares y tiempos diferentes. Pero cuando los judíos estaban dispersos por el mundo surgió el temor de que se perdiera dicha Ley. Por esta razón se decidió poner por escrito su contenido, lo que se hizo durante los siglos siguientes a la destrucción de Jerusalén. Este material tiene el nombre de Talmud, una palabra hebrea que significa estudio. El Talmud contiene leyes, reglas, preceptos morales, opiniones legales y comentarios, pero también historias y leyendas que discuten sus contenidos. El Talmud no es en sí un libro de aprendizaje, de eso no cabe duda, sino un texto utilizado por los rabinos en sus enseñanzas, para servir de guía en situaciones reales” (AA.VV (Jostein Gaarder, Victor Hellern, Henry Notaker), *El libro de las religiones*, Editorial Siruela. Biblioteca Gaarder, Madrid, 2009, pags. 134-135).

⁷⁴⁰ Biblia de Jerusalén, Editorial Desclee de Brouwer, Bilbao, 1975, pag. 199).

⁷⁴¹ “El judío devoto repite este credo cada mañana y cada noche durante toda su vida. El credo muestra que el judaísmo es una religión monoteísta. Dios es el creador del mundo y el señor de la historia. Toda clase de vida depende de él, todo lo que es bueno sale de él. Es un Dios personal que se preocupa por las cosas que ha creado. No

1.6- El cristianismo y su influencia en el islam.

Los libros aceptados por el Corán como revelados por Dios son el Pentateuco, los Salmos y el Evangelio y se otros libros apócrifos cristianos.

El Corán asume la anunciación de la Virgen María madre de Jesús y defiende el parto virginal contra las calumnias de los judíos y narra milagros obrados por Jesús desde su infancia y su misión de predicar el monoteísmo.

El Corán ve a Jesús como un siervo de Dios y un hombre como los demás, niega la realidad de su muerte en la cruz y dice que los judíos crucificaron sólo un simulacro que sustituyó a Jesús. Por otra parte Mahoma no tiene noticia exacta de la doctrina católica sobre la Trinidad. Parece que a la muerte de Mahoma no había una compilación completa del Corán aunque es posible que del tiempo de La Meca quedara algo escrito, el resto de lo conservado se debe a lo aportado por la memoria o por escrito de los compañeros de Mahoma.

El cristianismo gira en torno a la figura de Jesús que para el islam es uno de los más grandes profetas justo después del Profeta Mahoma. Se tiene poca información de la vida de Jesús de Nazaret porque las fuentes principales son el Nuevo Testamento con sus diferentes libros, los Evangelios Apócrifos y algunos escritos del historiador judío fariseo Flavio Josefo (su nombre hebreo José ben Matityahu o Josefo ben Matityahu), descendiente de la familia de los sacerdotes. Estas fuentes forman parte de la tradición cristiana y por eso pueden plasmar el original mensaje de Jesús aunque deben ser puestas en duda porque los evangelistas y compiladores de estas es normal que estén reflejando el sentir de los que las escribieron, además paso mucho tiempo desde que ocurrieron los hechos hasta que fueron puestos por escrito.

Jesús de Nazaret fue un judío fiel a las tradiciones de su pueblo, el Siervo de Yaveh del que habla el profeta Isaías, el Mesías del que habla la Revelación judía contenida en el libro llamado Antiguo Testamento de la Biblia. Con Jesús de Nazaret se da un nuevo concepto de Dios, se le concibe como Padre por los cristianos pero los judíos y musulmanes no entienden que se pueda llamar Padre a Dios. El mensaje de

se puede expresar con palabras quién es o qué es Dios. El nombre de Dios se escribe en hebreo en la Biblia con cuatro consonantes (tetragrama) y sin vocales: YHWH o YHVH (Yahveh), pero la propia palabra Yahveh es tan sagrada que se emplean reformulaciones, como por ejemplo: el Señor. Yavé es el creador y el conservador del mundo. Para el judío resulta un pensamiento muy lejano el que Dios no exista. El que Dios sea uno y único se refleja también en la vida humana. Hay que santificarla. En ese ámbito no hay ninguna separación entre lo profano y lo sagrado. La tarea más importante del ser humano es cumplir con todas sus obligaciones con Dios y su prójimo” (AA.VV (Jostein Gaarder, Victor Hellern, Henry Notaker), *El libro de las religiones*, Editorial Siruela. Biblioteca Gaarder, Madrid, 2009, pags. 135-136).

Jesús es una novedad en su época, introduce una nueva forma de relacionarse el ser humano con Dios porque para Jesús Dios es cercano y Él mismo es Dios. Con Jesús el reino de Dios de los judíos se hace presente y continua llegando, es un Reino que no tiene nada que ver con los reinos de la tierra y la pertenencia a este Reino se consigue por aceptar a Jesús en la vida de cada persona. Jesús inicia su vida pública anunciando la llegada del Reino de Dios (Mc. 1, 15), aunque eso no significa que Jesús pretenda reinar o instaurar un reino en este mundo. Después de la multiplicación de los panes y los peces intentan hacerlo rey y Jesús huye solo (Jn. 6, 15). ¿Qué es el Reino que Jesús proclama?.

En el Antiguo Testamento solamente hay dos referencias al Reino de Dios (1 Crónicas 28, 5 Sabiduría 10, 10) y muchos judíos pensaban que la plenitud del Reino era futura, Jesús dice que el Reino ha llegado con Él. El Reino es trascendente en cuanto a su origen y futuro en cuanto a su plenitud, Jesús nos enseña a orar por su venida cuando en el Padrenuestro dice: “venga a nosotros tu Reino”, para acoger el Reino es necesario un cambio de vida desde la perspectiva que Dios nos ofrece, eso significa convertirse y creer en la palabra de Jesús. Al comienzo de su ministerio Jesús explica su misión en el discurso de la sinagoga de Nazaret (Lucas 4, 14-30) y se presenta como Mesías en la tradición profética.

En el cristianismo se tiene que vivir como lo haría Jesús, es una experiencia de encuentro con Jesús y no se pertenece al Reino por pertenecer a un determinado pueblo como en la experiencia del pueblo judío, ni por seguir unos determinados ritos, es un Reino de paz y justicia que va dirigido a todas las personas sin distinción de raza, nación o cualquier otra circunstancia, va dirigido especialmente a los más necesitados y a los sencillos de corazón. Es un Dios amoroso el que presenta Jesús, no es el guerrero del judaísmo y del islamismo, ama a todos sin distinción hasta el punto de entregar a Su Hijo para que nos alcance el perdón de nuestros pecados muriendo en la cruz. Defiende los valores del amor, la pobreza, la paz, la justicia, etc. Jesús nos trae una nueva forma de vida que supera la violencia, odio, venganza, etc., que se daba en las tradiciones judías.

“Habéis oído que se dijo: Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo os digo: Amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persiguan, para que seáis hijos de vuestro Padre celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vais a tener? ¿No hacen eso mismo también los publicanos? Y si no saludáis más que a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de particular? ¿No hacen eso mismo también los gentiles? Vosotros, pues, sed

perfectos como es perfecto vuestro Padre celestial". (Nuevo Testamento. Mateo, 5, 43-48). ⁷⁴²

Jesús es un hombre de paz pero esto no le impide enfrentarse con el poder establecido de forma pacífica, no utiliza la violencia, no es un guerrero al estilo judío o musulmán, Jesús mantiene una lucha contra los poderes del demonio, denuncia las injusticias y tiene una opción preferencial por los pobres, enfermos, los sencillos y por todos los marginados de la sociedad. Para dar ejemplo de sencillez Jesús entra en Jerusalén montado en un pollino, no lleva armas, ni dinero, es así como ofrece su Reino, sin ningún lujo.

"Fueron, pues, los discípulos e hicieron como Jesús les había encargado: trajeron el asna y el pollino. Luego pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. La gente, muy numerosa, gente que iba delante y detrás de él gritaba: ¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosanna en las alturas! Y al entrar él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este? decían. Y la gente decía: Este es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea". (Mateo 21, 6-10). ⁷⁴³

Jesús era molesto para las autoridades judías y romanas porque iba contra el sistema establecido, las autoridades religiosas le acusaban de blasfemo porque Jesús decía ser el Mesías y tenían miedo de que las gentes se fueran con él. Fue perseguido por los políticos y religiosos de su época, las autoridades hicieron todo lo posible para que Jesús fuese condenado por los romanos como un disidente político y condenado a la pena de muerte y muerte de cruz, después los discípulos dicen haberle visto resucitado. Los cristianos comienzan a ser perseguidos y los siglo II y III después de Cristo fueron años difíciles para los cristianos debido a esas persecuciones, el imperio romano no aceptaba esta nueva forma religiosa de moral tan elevada que adoraba a un solo Dios. Los romanos tenían muchos dioses aceptados por su Imperio y los cristianos no estaban dispuestos a aceptar nada más que al Único Dios. A pesar de las persecuciones el cristianismo fue extendiéndose y el emperador romano Constantino en el siglo IV después de Cristo se convierte al cristianismo y con él todos sus súbditos.

A partir del emperador Constantino el cristianismo empieza a extenderse con facilidad y adopta una autoridad jerárquica parecida a la del imperio romano, se institucionaliza al estilo judío y del mundo greco-romano con los que Jesús no estaba de acuerdo. El cristianismo empieza a utilizar la fuerza para defenderse de los disidentes

⁷⁴² Biblia de Jerusalén, Editorial Desclee de Brouwer, Bilbao, 1975, (Nuevo Testamento), pag. 13.

⁷⁴³ Biblia de Jerusalén, Editorial Desclee de Brouwer, Bilbao, 1975, (Nuevo Testamento), pags. 36-37.

internos y externos, entre ellos los musulmanes, judíos y herejes. El cristianismo como institución comienza a utilizar medios violentos como las Cruzadas, la Inquisición, alianzas con los Estados, etc., medios que Jesús había rechazado.

1.7. Jesucristo profeta en el islam.

El islam habla de Jesús en los textos del Corán como el profeta de Dios más perfecto que otros profetas pero inmediatamente detrás de Mahoma.⁷⁴⁴ Este reconocimiento de Jesús no llega a toda su plenitud porque no deja de ser un hombre y no Dios para el islam pero no por esto deja de ser venerado en el Corán, lo ven como un maestro de vida perfecta que anuncia el triunfo de la justicia de Dios y esto es un punto de encuentro para el diálogo del cristianismo con el islam.

“El Corán defiende a Cristo y a la Virgen contra las calumnias de los judíos y ataca las incesantes infidelidades de los Hijos de Israel. Pero la toma igualmente con los cristianos; impugna la autenticidad de los Libros que detentan; por lo menos la de los pasajes sobre los que se apoyan para no reconocer su misión y, por tanto, para rechazar su enseñanza; protesta con indignación contra el sentido que ha tomado el conjunto de la tradición cristiana; y particularmente contra las creencias que les son impuestas a los fieles, insinúa, por los jefes religiosos en el mismo nombre de esas Escrituras: la Trinidad, la Filiación divina del Mesías, la crucifixión, la gracia de la adopción y de la amistad de Dios (abna’u LLahi ua ahib-ba’uh)”.⁷⁴⁵

El Corán no habla en ningún momento de que Jesús fundase una iglesia que continuase sus enseñanzas, si habla bien de los Apóstoles y de los discípulos de Jesús, que Jesús fue seguido por algunos judíos pero que la mayoría de ellos no lo aceptaron como Mesías. El Corán elogia a los sacerdotes y monjes, dice de los discípulos de Jesús que no son orgullosos sino bondadosos, misericordiosos y justos, dice del monacato que es un género de vida de algunos fieles cristianos elegido para complacer a Dios y que algunos cristianos no han sido fieles a esta vida perfecta que dicen haber escogido. También se dice en el Corán que los cristianos se pierden en discusiones teológicas y doctrinales sin sentido y que por esta causa hay discusiones entre ellos y no son fieles al verdadero mensaje de Jesús.

⁷⁴⁴ “La fisionomía de Cristo aparece, a través de los textos del Corán, como la más rica y la más coherente de todas las de los mensajeros que Dios ha enviado a los hombres. No obstante, los trazos tan asombrosos y tan diversos que presentan a Cristo como el ser más privilegiado del Corán, no se funden en una armonía tal como para poder conferirles, en este libro, toda su significación. Y el Islam posterior, que venera profundamente a Cristo, se formará de El una fisionomía extraña e irreal, una especie de monje errante intemporal e inconsistente; esto, incluso entre los místicos que han visto en Él al maestro de la vida perfecta preparando, con continuidad, a los hombres perfectos que anuncian el advenimiento de la justicia triunfante de Dios”. (Jean Abd El Jalil (OFM), *Cristianismo e Islam*, Editorial Rialp, Madrid, 1954, págs. 238-239).

⁷⁴⁵ Jean Abd El Jalil (OFM), *Cristianismo e Islam*, Editorial Rialp, Madrid, 1954, pág. 238.

“El Libro del Islam habla bien de los Apóstoles y de los Discípulos, éstos auxiliares de Dios (ançaru Llah); sabe que Jesús fue seguido por algunos judíos que constituyeron su comunidad, pero que el conjunto de los Hijos de Israel lo desconoció como Mesías, lo calumnió a Él y a su Madre... Elogia a los sacerdotes y a los monjes que distingue bien (qissusun y ruhban); y hace alusión al exceso de veneración de que son objeto los monjes (así como los rabinos)... De las características de los discípulos de Jesús: No son orgullosos y Dios ha puesto en sus corazones la misericordia y la bondad... Hace alusión a las discusiones teológicas y a la incertidumbre doctrinal de los cristianos. Declara irremediables las divisiones y el odio que los desgarran, a causa precisamente de su falta de fidelidad al verdadero mensaje de Cristo”.⁷⁴⁶

El Corán conoce mucho del cristianismo y esto es muy importante para dialogar con el islam aunque no se ocupa de describir el cristianismo y el islam, sabe que hay muchas comunidades llamadas “sectas” cristianas que están enfrentadas. Desde el punto de vista del islam ninguna de estas “sectas” siguen la autentica doctrina de Cristo.⁷⁴⁷ Algunos musulmanes discuten la autenticidad de los evangelios, dicen que aunque fueran autenticos ninguno contiene la verdadera doctrina cristiana como la enseñó Jesús y piensan que pueden demostrar con el Corán lo contrario de lo que dicen los cristianos.

“Así, pues el Corán conoce muchos elementos que tocan bastante de cerca a la doctrina y a ciertos datos cristianos, y todos no han sido presentados aquí. Pero no hace una descripción precisa del hecho cristiano en sí mismo, en su substancia profunda; y da de lado, como si no existiera, a la realidad integral de la Iglesia, conjunto coherente y organismo vivo en el que se perpetúa la vida y la obra de Cristo”.⁷⁴⁸

En el Corán se dice que en los textos de los evangelios no se habla con certeza del Credo, la Trinidad, la Divinidad del Mesías, la Redención o los sacramentos, los musulmanes piensan que han sido los jefes religiosos cristianos los que han abusado de los textos para sacar estas conclusiones y por eso no están de acuerdo entre sí, ocasionando guerras de religión, conflictos entre ciencia y fe entre otros.⁷⁴⁹

⁷⁴⁶ Jean Abd El Jalil (OFM), *Cristianismo e Islam*, Editorial Rialp, Madrid, 1954, págs. 239-240.

⁷⁴⁷ “En continuidad con esta actitud del Corán e incluso haciéndola más dura, el Islam comprueba que existe una multitud de comunidades, un gran número de **sectas** opuestas unas a otras, y llevando el nombre de Cristo. A sus ojos, ninguna profesa el Cristianismo predicado por Jesús Hijo de María, el Mesías; ninguna presenta una continuidad indudable con Él; ninguna tiene en su mano la versión única, cierta e inalterada del **Libro que descendió** (que le fue **revelado**; ninguna puede apoyar sus enseñanzas sobre la misma letra de las palabras de Cristo. Y cuando algunos musulmanes conceden, al menos provisionalmente, para la discusión, la autenticidad de los Evangelios actuales, se apresuran a buscar con qué demostrar que estos libros no contienen textualmente la doctrina cristiana tal y como se enseña oficialmente, y a veces creen poder demostrar que los textos cristianos prueban justamente lo contrario de lo que se les quiere hacer decir, sin tener en cuenta los contextos históricos lejanos e inmediatos ni los documentos vivos de la tradición. Así ha procedido el mismo Algazel, quien quizás es el que más lejos ha llegado en las concesiones”. (Jean Abd El Jalil (OFM), *Cristianismo e Islam*, Editorial Rialp, Madrid, 1954, págs. 240-241).

⁷⁴⁸ Jean Abd El Jalil (OFM), *Cristianismo e Islam*, Editorial Rialp, Madrid, 1954, pág. 240.

⁷⁴⁹ “Y por esto es por lo que las comunidades no están de acuerdo entre sí. Y esto es lo que explica las guerras de religión, los conflictos de la ciencia y la fe, la inadaptación de las diversas confesiones cristianas a la naturaleza

Muchos musulmanes confunden a la Iglesia Católica con los imperialismos de Occidente, con los países que dicen ser oficialmente Católicos. Para los musulmanes ninguna iglesia cristiana sigue la doctrina de Cristo.

“Por consiguiente, el Credo, la Trinidad, la Divinidad del Mesías, la Redención, la vida de la gracia, los sacramentos, la acción santificante del Espíritu de Cristo, el papel cósmico de la Encarnación, nada de todo esto les parece presente de manera cierta en los textos. Únicamente los jefes religiosos, piensan ellos, han dado a estos textos –por un abuso de exégesis y con el designio de dominación sobre las conciencias –significaciones que el sentido obvio de las palabras y la sana razón rechazan”.⁷⁵⁰

“El estudio de la historia –llevado a cabo con este deseo y para esta investigación –enseñará a los musulmanes en todo caso que los cristianos tienen plena conciencia de sus dificultades –bastante mayores de lo que sospechan los mismos adversarios –, que estas dificultades provienen de la misma naturaleza del mensaje cristiano, de su riqueza y de su desenvolvimiento en el tiempo, así como de las insuficiencias humanas confesadas humildemente por aquellos que son sus depositarios; y que, a pesar de todo esto, su fe permanece robusta y sólidamente fundada”.⁷⁵¹

El islam reconoce a los distintos profetas del judaísmo y afirma que Mahoma es el fundador del islam, el último de estos profetas y que los musulmanes constituyen la autentica comunidad de Dios porque con Mahoma se llega a la plenitud de la revelación de Dios a los hombres, no esperan un Mesías como en el judaísmo ni tienen un Mesías como en el cristianismo. El islam es testimonio de que existe un Único Dios y que no hay nada ni nadie igual a Él, por eso no pueden reconocer a Jesús como Dios. La adhesión del corazón es necesaria para salvarse en el islam pero no es el elemento esencial para estar unido a la comunidad, para esto es necesario cumplir las obras que manda la Ley de Dios llamada Sharia, para los cristianos la Ley está superada.

La comunidad musulmana la constituyen los que son testigos de Dios Único, sin Asociado, Dios es trascendente e inaccesible al hombre que solamente puede

humana y la necesaria credulidad de sus miembros; hasta los más cultivados renunian a su razón cuando se trata de la fe y de sus **misterios**. Una u otra de entre estas comunidades cristianas puede ser particularmente poderosa. Así, la Iglesia llamada católica, latina o romana. Para muchos musulmanes, aún hoy, se confunde más o menos con los imperialismos de Occidente. Los más ilustrados empiezan a ver la necesidad de hacer múltiples distinciones. Pero en definitiva, para el conjunto de los musulmanes, es todavía una comunidad más entre las otras. Está, sin duda, mejor organizada y es más sólida; más hábil también para no insinuar nada perjudicial o descortés. Pero al igual que las otras comunidades no les parece representar la voluntad cierta de Cristo”. (Jean Abd El Jalil (OFM), *Cristianismo e Islam*, Editorial Rialp, Madrid, 1954, págs. 241-242).

⁷⁵⁰ Jean Abd El Jalil (OFM), *Cristianismo e Islam*, Editorial Rialp, Madrid, 1954, pág. 241.

⁷⁵¹ Jean Abd El Jalil (OFM), *Cristianismo e Islam*, Editorial Rialp, Madrid, 1954, pág. 243.

testimoniar Su existencia y adorarlo.⁷⁵² El hombre está separado del Creador y se niega cualquier semejanza con Él, cada persona solamente es responsable de sus faltas y no puede cargar con las faltas de otros como hace Jesucristo en el cristianismo al morir en la cruz para la salvación de los pecados de todos los seres humanos.

*“Los testigos de Alá, estos son los musulmanes, y esto es lo que los constituye en comunidad. No se trata en el Islam de la espera mesiánica de un jefe, como en el Judaísmo; ni se trata tampoco, como es el caso del Cristianismo, de una comunión en el amor, de una participación en la vida divina en, por y con Cristo, de cada hombre, y de todos los hombres reunidos en uno, en la Iglesia, para cooperar con Dios en la plena realización de Su Obra, la reunión de todas las cosas en la unidad de Su Amor. Se trata de un simple testimonio exterior en el que el hombre, después que su inteligencia ha sido iluminada y reanimada por el recuerdo del pacto primitivo, proclama la Unidad de Dios, Único Señor, Sin Asociado”.*⁷⁵³

La comunidad musulmana que surge en el siglo VII de la Era Cristiana, nace en medio de grupos que creen en Jesús pero estos cristianos estaban fuera de la doctrina tradicional de Jesús. Es necesario insistir que en la península arábiga donde surge el islam además de los cristianos ya mencionados, existían grupos de judíos que al igual que los cristianos se habían refugiado en el desierto huyendo de otros creyentes de su religión con los que discrepaban, de estos judíos y cristianos aparecen relatos en el Corán. El islam nace junto a estos grupos de judíos y cristianos que no siguen la autentica tradición de la enseñanza de sus respectivas religiones y es por eso que hay diferencias entre la Biblia y el Corán al hacer referencias a la Biblia por parte del Corán.

Al comienzo del Islam Mahoma estaba de acuerdo con judíos y cristianos a los que llamaba gentes del Libro, Mahoma elogiaba a estos judíos y cristianos pero es al ir a Medina cuando se pone en contra de éstos porque no le reconocen como profeta y Mahoma se considera el último profeta que procede de la tradición judía.⁷⁵⁴

⁷⁵² “La adhesión del corazón es necesaria para la salvación; y puede conducir a las almas interiores hasta la proximidad con Dios (muqarrabun); pero no constituye el elemento esencial de la unión en la comunidad. El cumplimiento de las obras prescritas es una exigencia de la Ley de Alá y puede elevar a los fieles a un nivel moral muy elevado; pero, en definitiva, no es estrictamente necesaria para la salvación. La inteligencia debe, pues, reconocer y proclamar esta Unidad de tal manera... que es, al mismo tiempo, la afirmación de una trascendencia separada y de una inaccesibilidad completamente absoluta de Dios... La creación no existe más que para adorar, testimoniando, por su misma existencia, la separación con el Creador y la negación de cualquier analogía con Él.... El compuesto humano es un conjunto inestable al que Dios da desde el exterior unidad y cohesión... Finalmente, las leyes naturales no existen; y las criaturas, incluso aquellas que están dotadas de razón y de voluntad, no ejercen ninguna verdadera causalidad”. (Jean Abd El Jalil (OFM), *Cristianismo e Islam*, Editorial Rialp, Madrid, 1954, págs. 235-236).

⁷⁵³ Jean Abd El Jalil (OFM), *Cristianismo e Islam*, Editorial Rialp, Madrid, 1954, págs. 234-235.

⁷⁵⁴ “Al comienzo del Islam, el Corán declaraba que Mahoma estaba perfectamente de acuerdo con los judíos y los cristianos, llamados **ahl-al-kitab** (gentes del Libro o de la Escritura; los **escriturarios**). Elogiaba su fe y sus virtudes; si les dirigía reproches, era a causa de su infidelidad a su ideal religioso. Pero bastante profundo, sobre todo a partir de la expatriación a Medina (**la hijra**), el Corán toma posición de manera tajante, primero contra los judíos, después contra los cristianos. Las divergencias y los odios se oponían, de una parte a los judíos y a los cristianos y, por otro

1.8. Mahoma no quería fundar una nueva religión.

La intención de Mahoma no era fundar una nueva religión sino seguir la tradición del pueblo judío continuada en el cristianismo que viene de Abraham. En cuanto a cómo entienden la figura de Dios no es muy diferente del judeocristianismo, Dios es bondadoso y misericordioso con los hombres como un amo bueno con su esclavo, es un Dios trascendente que se ocupa de los hombres, les impone unos mandatos y les ayuda en su vida por medio de los ángeles. En el juicio final impondrá a los hombres el premio o el castigo, dependiendo de su comportamiento en la vida terrena.

*“Aunque Mahoma sea el fundador del islamismo, su intención no ha sido el crear una religión nueva, sino el volver a descubrir y purificar la religión original que, manifestada por Dios a Adán, ha sido conocida y practicada por los grandes profetas de Israel y por el mismo Jesucristo. Por la fuerza de su fe en la unidad de Dios, el islamismo ha venerado siempre a Abraham como el gran precursor de Mahoma, el profeta definitivo de Dios... debemos afirmar que su imagen de Dios no aporta novedades importantes. Dios es como un dueño de los hombres y del mundo; por eso sus relaciones con los hombres, aunque tejidas de cierta bondad y misericordia, son las relaciones de un amo bueno con un esclavo. Ciertamente, Dios es personal y trascendente... Conoce desde siempre lo que pasa y todo lo dispone de acuerdo a su deseo... Dios dispone la existencia de los hombres dirigiéndola hacia el juicio. Como dueño, Dios ha impuesto unos mandatos a los hombres (oración, ayuno, limosna, peregrinación a la Meca...). Como señor bondadoso les ayuda en el camino de la vida, sea directamente, sea por medio de los ángeles. Como juez decidirá al final sobre el sentido de la historia, ofreciendo para el hombre su premio y su castigo”.*⁷⁵⁵

El islam tiene en común con el judaísmo la unicidad y trascendencia de Dios, la diferencia es que el islam no tiene una historia de la revelación como ocurre con el judaísmo, el Dios judío va íntimamente unido al pueblo de Israel y el Dios que se revela a Mahoma no hace diferencias entre raza o clases sociales, no es un Dios personal de una determinada raza o pueblo como en el judaísmo, es un Dios de todos los que creen en Él.

“Con el Dios judío, el Dios del islamismo tiene en común la personalidad, la unicidad y trascendencia, distinguiéndose de esa forma de la visión divina del hinduismo y del budismo. Pero el Dios del islamismo carece de

lado, a estos dos últimos grupos de creyentes y a los discípulos de Mahoma, fueron explicadas por el principio del **tahrif** que inculca el pensamiento de una alteración o falsificación de las Escrituras anteriores a la misión del Profeta. Los judíos y los cristianos son, pues, culpables no ya solamente de no seguir fielmente sus doctrinas sino también de haberlas corrompido; el Fundador del Islam aparece como el mensajero de la polémica divina con los **escriturarios** ya infieles a la enseñanza verdadera de sus propios Enviados”. (Jean Abd El Jalil (OFM), *Cristianismo e Islam*, Editorial Rialp, Madrid, 1954, págs. 237-238).

⁷⁵⁵ Olegario González de Cardedal. Juan Martín Velasco. Xavier Pikaza. Ricardo Blazquez. Gabriel Pérez, *Introducción al Cristianismo*, Editorial Caparrós Editores (Colección Esprit), Madrid, 1994, págs. 273-274.

*una verdadera historia de revelación. Por eso su libro (el Corán) es obra de Mahoma, no el reflejo de una tradición religiosa milenaria, como en el caso de la Biblia de los judíos. Por otra parte, el Dios judío está ligado a su nación (el pueblo de Israel), mientras que Allah, que se revela por Mahoma, es Dios de todos los que crean, sin diferencia de raza o de clases sociales”.*⁷⁵⁶

El islam identifica la Trinidad en el cristianismo como una blasfemia y creen ver en ello a tres dioses. El Dios cristiano se hace hombre en la persona de Jesucristo y se introduce en la historia de los hombres pero el Dios del islam es tan trascendente que los seres humanos no pueden hacer otra cosa que someterse a Él, Dios no se hace visible.

*“Frente al Dios cristiano, el islamismo representa una regresión. Mahoma ha condenado la Trinidad como una forma de blasfemia, cercana al politeísmo (= tres dioses distintos) sin haber comprendido el sentido de la revelación de Dios en Jesucristo. Por eso, mientras el Dios cristiano se introduce dentro de la historia y la transforma en Jesucristo, el Dios del Islam sigue siendo una simple voluntad trascendente frente a la cual los hombres deben inclinarse de una forma ciega. Con un atisbo de exageración, podríamos afirmar que el islamismo representa un brote de la religión de Israel que, por Mahoma, se convierte en religión universalmente valiosa para el mundo. Por eso, en su manera de enfocar el tema de Dios, sigue siendo precristiana, al menos a nuestro modo de ver”.*⁷⁵⁷

En las tres religiones monoteístas el creyente se somete a Dios para tenerlo como aliado, la palabra islam tiene como significado “sometimiento a Dios”.

*“Tener a Dios como aliado era la máxima aspiración de todo creyente. Pero en el Sinaí ocurre algo excepcional: es el pueblo en bloque quien se alía con Yhavé, aceptándole como soberano único e indiscutible... Moisés queda convertido en mediador. El pueblo, por su parte, se sabe obligado a deponer su actitud de temor. ¡Debe confiar en Yahvé!... Sólo quien confía puede sentirse libre de verdad. La tradición bíblica asocia esta experiencia religiosa con la escena del Sinaí, donde queda simbolizada la actitud exigida al pueblo elegido... Pues bien, el recuerdo del Sinaí siempre sirvió de estímulo para afianzar su compromiso con el Dios que actúa”.*⁷⁵⁸

En el islam se tiene un respeto muy especial por María la madre de Jesús de Nazaret, este es un punto importante de diálogo entre cristianismo-islam, un ejemplo lo tenemos en el siguiente relato de María, madre de Jesús, que se hace en el Corán.

⁷⁵⁶ Olegario González de Cardedal. Juan Martín Velasco. Xavier Pikaza. Ricardo Blazquez. Gabriel Pérez, *Introducción al Cristianismo*, Editorial Caparrós Editores (Colección Esprit), Madrid, 1994, pág. 274.

⁷⁵⁷ Olegario González de Cardedal. Juan Martín Velasco. Xavier Pikaza. Ricardo Blazquez. Gabriel Pérez, *Introducción al Cristianismo*, Editorial Caparrós Editores (Colección Esprit), Madrid, 1994, pág. 274.

⁷⁵⁸ Antonio Salas, O.S.A., *Biblia y Catequesis-¿Cultura y fe en diálogo?-Antiguo Testamento I de Adán a David*, Editorial Biblia y Fe (Escuela Bíblica), Madrid, 1981, pág. 297.

“Sacude hacia ti el tronco de la palmera y caerán dátiles maduros y frescos. Come y bebe, y refresca tus ojos. Y si ves a algún hermano dile: He hecho promesa de ayuno al Misericordioso y hoy no puedo hablar con nadie. Y llegó a su gente llevándolo en sus brazos, dijeron. ¡Mariam! Has traído algo muy grave. ¡Hermana de Harún! Tu padre no ha sido un hombre de mal ni tu madre una fornicadora. Entonces hizo un gesto señalándolo, dijeron: se mezclan Libro y me ha hecho profeta”. (Corán 19, 24-29).⁷⁵⁹

La sura 19 del Corán se llama “sura de María” y habla con frecuencia de Jesús y de su madre María contando muchas cosas de Jesús que aparecen en los evangelios del Nuevo Testamento contenido en la Biblia, esto nos viene a confirmar una vez más que Mahoma no quiere fundar una nueva religión sino ser continuador de las Revelaciones anteriores, este es otro punto de encuentro en el diálogo con el islam.⁷⁶⁰

El Corán hace referencia desde el principio a los profetas bíblicos e intenta comunicar el mismo mensaje que ellos a la gente politeísta que habitaba la ciudad de la Meca. Los relatos proféticos en el Corán tienen un triple objetivo: demostrar la continuidad del mensaje coránico con la tradición de la Biblia, indicar a los habitantes de la Meca el mal futuro que les espera si rechazan al Profeta que se les ha enviado como les ocurrió a otros pueblos que fueron destruidos al rechazar a los profetas y por último indicar que con el Profeta Mahoma se acaba la Revelación de Dios a los seres humanos. El Corán llama a veces profetas a los que la Biblia llama patriarcas.

“Así se expone en el Corán toda una serie de cuadros de personajes bíblicos que corresponden más a los patriarcas que a los profetas (anabiyâ), como los llama el Corán. En efecto, entre todos los que nosotros consideramos como los Profetas de la Biblia, grandes o pequeños, el Corán sólo cita a Jonás. Por otra parte, se añaden tres enviados (rusûl) no bíblicos, que vienen de las propias tradiciones árabes y que desempeñan un papel secundario”.⁷⁶¹

El mensaje de de los profetas del Corán es el mismo que el de la Biblia (siendo este otro punto para dialogar con el islam) que consiste en recordar a los hombres el monoteísmo estricto e indicarles que deben adorar al Único Dios, someterse a Él y seguir a su enviado el Profeta Mahoma. Para el islam no hay cambio en el mensaje de los profetas de las Escrituras que vienen del pueblo judío porque estas son eternas y no admiten cambio. Que todas las Revelaciones sucesivas tienen que confirmar a las

⁷⁵⁹ O. C. Corán, pág. 491.

⁷⁶⁰ Cf. O. C. Corán, págs. 488-500.

⁷⁶¹ Secretariado para los no-cristianos, *Musulmanes y Cristianos. Orientaciones para un diálogo entre cristianos y musulmanes*, Tradujo Emilio Galindo Aguilar (Orientations pour un dialogue entre chrétiens et musulmans” publicado en 1979, Editrice Ancora Roma), Madrid, 1971, pág. 53.

anteriores y tiene que ser idénticas. Dice el islam que si una de estas Escrituras es distinta de las del Corán es que han sido manipuladas y que esto ha sucedido con la Toráh de los judíos y con el Evangelio de los cristianos. Según los musulmanes el Corán es la última de las Revelaciones de la Escritura y por tanto la más perfecta que asume y abroga a las anteriores, el Corán es para los musulmanes el único criterio a seguir de la verdad revelada y Mahoma el último de los profetas.

*“Sin embargo, hay un progreso en la historia religiosa de la humanidad. Cada gran profeta ha traído una nueva ley religiosa que abroga y a la vez asume las Leyes anteriores. Lógicamente pues, según los musulmanes, el Corán, la última en fecha de las ediciones de la Escritura, es la más perfecta; ella abroga y asume todas las demás recapitulándolas. El Corán es en definitiva el solo criterio de la verdad revelada, Mahoma es el sello de los profetas y el Islam es la única religión perfecta, definitiva y universal”.*⁷⁶²

El Corán habla de varios personajes bíblicos y los tres más importantes son Abraham, Moisés y Jesús, a estos tres se añade el Profeta Mahoma. Estos cuatro personajes son los únicos que traen de parte de Dios Su ley. Para los musulmanes Abraham es el gran testigo del monoteísmo que se somete a la fe cuando Dios le manda que sacrifique a su hijo.⁷⁶³ Moisés y su hermano Aarón son personajes más conocidos, se enfrentan al Faraón para liberar al pueblo de Israel del poder de este en Egipto, conocido también porque recibe la Torah de parte de Dios en el monte Sinaí.

*“En la serie de los veinte a veinticinco personajes bíblicos de que habla el Corán, tres de entre ellos revisten una importancia especial en la historia religiosa de la humanidad, antes de la aparición del último de los profetas, Mahoma. Estos son Abraham, Moisés y Jesús, los únicos, con Mahoma, que traen a los hombres, de parte de Dios, una Ley religiosa nueva”.*⁷⁶⁴

⁷⁶² Secretariado para los no-cristianos, *Musulmanes y Cristianos. Orientaciones para un diálogo entre cristianos y musulmanes*, Tradujo Emilio Galindo Aguilar (Orientations pour un dialogue entre chrétiens et musulmans” publicado en 1979, Editrice Ancora Roma), Madrid, 1971, pág. 54.

⁷⁶³ “Abraham. Es el antepasado de la línea profética que lleva a Mahoma y que fue anunciado por él. Es el gran testigo del monoteísmo que destruye los ídolos de su pueblo. Acoge a los enviados divinos y enuncia la destrucción de las ciudades pecadoras y el nacimiento milagroso de Isaac... La figura y el papel de Abraham son pues bastante diferentes en el Islam y en el Cristianismo. Sin embargo, la referencia al Dios de Abraham y sobre todo su actitud de fe sumisa a la voluntad paradójica de Dios son valores comunes a las dos religiones. (Secretariado para los no-cristianos, *Musulmanes y Cristianos. Orientaciones para un diálogo entre cristianos y musulmanes*, Tradujo Emilio Galindo Aguilar (Orientations pour un dialogue entre chrétiens et musulmans” publicado en 1979, Editrice Ancora Roma), Madrid, 1971, págs. 54-55).

⁷⁶⁴ Secretariado para los no-cristianos, *Musulmanes y Cristianos. Orientaciones para un diálogo entre cristianos y musulmanes*, Tradujo Emilio Galindo Aguilar (Orientations pour un dialogue entre chrétiens et musulmans” publicado en 1979, Editrice Ancora Roma), Madrid, 1971, pág. 54.

Jesús y María reciben un privilegio exclusivo en el Islam, María es la Virgen que acoge al enviado divino (ruh) (otro punto de diálogo con el islam). Las suras del Corán ennoblecen y dignifican a Jesús y a su madre María.⁷⁶⁵

En el Corán sura 4 aleya 156 los defiende contra las calumnias de los judíos, el Islam defiende la maternidad virginal de María. Ella es la que creyó en la palabra de su Señor (Corán 66/12). El Concilio Vaticano II ha subrayado la atracción que la Virgen ejerce sobre numerosos musulmanes.

*“Jesús nacido sin padre humano, por efecto de la sola palabra creadora de Dios, ha sido enviado a los hijos de Israel para recordarles el monoteísmo estricto y que todo hombre, comenzando por él, no es más que un servidor-adorador (‘abd) del Dios único. Realiza milagros asombrosos: cura a ciegos y leprosos, resucita muertos. Pero los judíos quieren matarle, crucificarle. Entonces Dios lo eleva hacia El y al final de los tiempos volverá, como signo precursor del fin del mundo... Pero el Corán es categórico: Jesús no es más que un servidor-adorador (43/59); no es ni Dios ni hijo de Dios (5/17.116)”.*⁷⁶⁶

En el islam se cree que Jesús es un profeta más y se dice que nació de forma parecida a Adán, es decir, sin un padre carnal y que nació de una virgen llamada María.

“Verdaderamente Isa, ante Allah, es como Adán. Lo creó de tierra y luego le dijo: ¡Sé; Y fue. (Esto es) la verdad procedente de tu Señor, no seas de los que dudan”. (Corán 3, 58-59).⁷⁶⁷

Dice el Corán que Jesús ha sido favorecido más que otros profetas y recibió el espíritu puro, lo que los cristianos llaman el Espíritu Santo.

“Así son los mensajeros. Hemos favorecido a unos sobre otros: Hubo algunos a los que Allah les habló y a otros los elevó en grados. A Isa, hijo de Maryam, le dimos pruebas evidentes y lo reforzamos con el Espíritu Puro (El ángel Yibril, según los comentaristas). Y si Allah hubiera querido, sus seguidores no habrían luchado entre sí, después de tener las pruebas evidentes; sin embargo entraron en discordia. Una parte de ellos cree y otra parte no; si Allah quisiera no lucharían entre sí, pero Allah hace lo quiere”. (Corán 2, 251).⁷⁶⁸

En el Corán se llama a Jesús el Ungido hijo de María y que las palabras de Jesús proceden de Dios (Cf. 4, 170).⁷⁶⁹ Otra cosa que se dice en el Corán es que Jesús

⁷⁶⁵ Corán: 42:13/ 4:163/ 2:136/ 3:42-46/ 4:171.

⁷⁶⁶ Secretariado para los no-cristianos, *Musulmanes y Cristianos. Orientaciones para un diálogo entre cristianos y musulmanes*, Tradujo Emilio Galindo Aguilar (Orientations pour un dialogue entre chrétiens et musulmans” publicado en 1979, Editrice Ancora Roma), Madrid, 1971, págs. 55-56.

⁷⁶⁷ O. C. Corán, págs. 91-92.

⁷⁶⁸ O. C. Corán, pág. 68.

⁷⁶⁹ O. C. Corán, págs. 167-168.

anuncia la venida del profeta Mahoma. (Cf. 61, 6).⁷⁷⁰ También se dice en el Corán que Jesús fue elevado al cielo como vemos en el Corán 3,54.

“Cuando dijo Allah: ¡Isa! Voy a llevarte y a elevarte hacia Mí y voy a poner tu pureza a salvo de los que no creen. Hasta el día del Levantamiento consideraré a los que te hayan seguido por encima de los que se hayan negado a creer, luego volveréis a Mí y juzgaré entre vosotros sobre aquello en lo que discrepabais”. (Corán 3, 54).⁷⁷¹

En el islam Jesús es continuación de los profetas de Israel y se le reconoce todas las virtudes de los profetas que anunciaron el monoteísmo propio del judaísmo.

“Jesús es citado en el Corán entre los grandes profetas de Israel, formando trío con Abraham y Moisés. De él se predicán las virtudes de la piedad y de la cercanía, que el Antiguo Testamento reconocía a los profetas. Dios hace su revelación a Abraham, Ismael, Moisés y Jesús. Establece un pacto con Noé, Abraham, Moisés, Jesús y Muhammad. Jesús es enviado a Israel para anunciar el monoteísmo puro. Viene con una señal de parte de Dios y pide a la humanidad que adore a Dios, pues ése es el camino recto. Mientras a Moisés le da el libro de la Ley, a Jesús le da el Evangelio y signos manifiestos”.⁷⁷²

Aunque Jesús nace de la virgen María sin necesidad de varón, no se dice en el islam que Jesús sea de naturaleza divina aunque si se narran en el Corán algunos milagros realizados por Jesús.

“Jesús nace de una mujer virgen, María, sin padre humano. De ahí no deduce el Corán su divinidad. Así nacieron otras personalidades religiosas que no son tenidas por dioses. El Corán describe algunos milagros que Jesús realizó para demostrar el monoteísmo puro”.⁷⁷³

Muchos a pesar de los milagros de Jesús lo rechazan y esto se cuenta en el Corán

“Y cuando se pone como ejemplo al hijo de Maryam, tu gente se aparta de él”. (Corán 43, 57).⁷⁷⁴

Se dice en el islam que Jesús volverá antes del fin del mundo (esto también se dice en el cristianismo) e insistirá que Dios es Único.

“La tradición islámica describe con amplitud de detalles el retorno de Jesús antes del fin del mundo. Llegará a Medina. Se hará presente en la mezquita cuando el pueblo esté reunido para orar, colocándose en la última fila. Anunciará solemnemente al Dios Uno, descalificando a los cristianos que le hubieran tenido por dios. Morirá como un devoto seguidor del islam y será

⁷⁷⁰ O. C. Corán, págs. 939-940.

⁷⁷¹ O. C. Corán, pág. 91.

⁷⁷² Juan José Tamayo, *Islam. Cultura, religión y política*, Editorial Trotta, Madrid, 2009, pág. 188.

⁷⁷³ Juan José Tamayo, *Islam. Cultura, religión y política*, Editorial Trotta, Madrid, 2009, pág. 188.

⁷⁷⁴ O. C. Corán, pág. 820.

enterrado en la Gran Mezquita de Medina, en la compañía de Muhammad y de Abu Bakr, el primer califa sucesor del Profeta”.⁷⁷⁵

En Corán 41/6 el Profeta Mahoma dice: “Yo no soy un humano semejante a vosotros...”, se dice de Mahoma que ha sido escogido por Dios para recibir y transmitir la última “revelación” dirigida al ser humano y que el milagro más grande de Mahoma es el Corán. Los musulmanes lamentan mucho que sus amigos cristianos no quieran reconocer la importancia de Mahoma mientras que ellos si se la reconocen a Jesús, por eso el cristiano que esta preocupado por el diálogo con el islam no debe hablar nunca sin respeto de Mahoma ni despreciar el fervor que los musulmanes le tienen.

1.9. Dios se revela a Moisés en el desierto

Dios se revela a Moisés en el Horeb como el Dios de los patriarcas, esto va unido a la esperanza de liberación del pueblo y esta expectativa de liberación continua en el cristianismo y el islam. Moisés descubre que Dios quiere de él un líder político para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto porque Dios no puede soportar la esclavitud del pueblo que Él ha elegido y le da un código ético que son los diez mandamientos, en el islam este líder político será Mahoma. Dios había prometido a Abraham que sería padre de una gran nación y con Moisés se cumple esa promesa habiendo sido la cautividad de Egipto un tiempo de prueba para este pueblo.

Ahora Dios quiere cumplir Su promesa y de esta forma podemos ver que Moisés aparece como un jefe político y religioso que libera al pueblo de sus opresores a semejanza de cómo Mahoma hace.

“La revelación en el Horeb tenía un objetivo claro: anunciar a los hijos de Israel el descubrimiento del Dios de los patriarcas... Y ello iba a su vez orientado a infundirles una esperanza de liberación... Moisés tomó conciencia de que el Dios descubierto le destinaba a convertirse en un líder político. Debía, en efecto, liberar a sus hermanos de la esclavitud... No en vano Dios prometió a Abrahán convertirle en padre de una nación grande... El cautiverio egipcio era un paréntesis que se imponía cerrar”.⁷⁷⁶

Esta postura liberadora enlaza el judaísmo con el cristianismo y con el islam. El cristianismo aplica el evangelio de Jesucristo que es liberación para los más desfavorecidos porque un cristianismo que fomenta el conformismo frente a las

⁷⁷⁵ Juan José Tamayo, *Islam. Cultura, religión y política*, Editorial Trotta, Madrid, 2009, pág. 189.

⁷⁷⁶ Antonio Salas, O.S.A., *Biblia y Catequesis-¿Cultura y fe en dialogo?-Antiguo Testamento I de Adan a David*, Editorial Biblia y Fe (Escuela Bíblica), Madrid, 1981, pág. 247.

injusticias pierde su esencia evangélica que significa buena noticia para los desfavorecidos de este mundo y esta visión la adopta el islam.

*“Moisés es un personaje al que la tradición judía acordó una importancia singular. También el cristianismo ha visto en él al héroe singular que, guiado por Yahvé, libera al pueblo del yugo egipcio para mostrarle el camino que conduce a la libertad... Su habilidad y profunda entrega a una idea tienden a presentarle como un caudillo de eficacia singular. De hecho, gracias a su providencial intervención, lograron los hijos de los patriarcas sacudirse el peso de la esclavitud”.*⁷⁷⁷

En la descripción de la persona de Moisés se presenta como el caudillo puesto por Dios para liberar al pueblo judío oprimido.

*“La crítica moderna invita a liberar la figura de Moisés de su profunda carga mítica. Esta sirvió para que los antiguos hebreos valoraran la actuación de aquel líder excepcional, al que Yahvé recurrió para trocar la esclavitud del pueblo en liberación... Pero nadie negará que la gesta de Moisés engarza con una situación histórica, vivida por los hijos de los patriarcas, cuando los monarcas egipcios los convirtieron en muñecos de carne aptos para calmar de algún modo su insaciable sed de dominio”.*⁷⁷⁸

Igual que en el judaísmo y el islam, el cristianismo no puede mirar para otro lado en situaciones de marginación y pobreza en todos los tiempos, debiendo favorecer la justicia.⁷⁷⁹

“La teología de la liberación invita a revisar la actuación del cristianismo en base a realidades vividas. El cristianismo no puede invitar a resignarse, sino a luchar por la libertad... Se impone ofrecer al creyente de hoy un encuadre teológico capaz de reavivar sus ansias de libertad, con frecuencia coartadas por los intereses mezquinos de la clase dominante... Mas, ¿acaso la actuación de Moisés no sería interpretada por los egipcios como proceder terrorista?... Ahora bien, ¿dónde situar la línea que separa el heroísmo del terrorismo? Los relatos de Éxodo, ajustados al sentir del hombre actual, ofrecen una serie de directrices válidas para combatir toda opresión anclada en la

⁷⁷⁷ Antonio Salas, O.S.A., *Biblia y Catequesis-¿Cultura y fe en dialogo?-Antiguo Testamento I de Adán a David*, Editorial Biblia y Fe (Escuela Bíblica), Madrid, 1981, pág. 259.

⁷⁷⁸ Antonio Salas, O.S.A., *Biblia y Catequesis-¿Cultura y fe en dialogo?-Antiguo Testamento I de Adán a David*, Editorial Biblia y Fe (Escuela Bíblica), Madrid, 1981, pág. 259.

⁷⁷⁹ “La actuación de Moisés invita a comprender que no puede hacerse frente al opresor poderoso más que desde la clandestinidad... El cautiverio —si fluye de la injusticia— no hace sino afianzar el dominio del opresor ... Los relatos de Éxodo demuestran que Dios se sirve de héroes improvisados que, guiados directamente por él, logran desbaratar los planes del opresor... Es obvio que Moisés —visto desde este ángulo— se convierte hoy en modelo de cuantos pugnan por liberar al creyente de esa opresión que ejercen no sólo los magnates megalómanos, sino los mismos regímenes socio-políticos, obsesionados por la idea de dominar, aun a costa de oprimir al desvalido... Y es pobre todo individuo que, nacido para vivir libre, siente la angustia de una esclavitud, llamada explotación, marginación, vejación, injusticia, despotismo, represión... No obstante, para evitar posibles equívocos, urge cimentar toda inquietud liberadora sobre el firme pilar de una motivación religiosa, cuyo foco catalizador sea el propio Dios”. (Antonio Salas, O.S.A., *Biblia y Catequesis-¿Cultura y fe en dialogo?-Antiguo Testamento I de Adán a David*, Editorial Biblia y Fe (Escuela Bíblica), Madrid, 1981, págs. 260-261).

*injusticia. Quien así procede, no sirve al terror que fluye de la angustia, sino al amor que brota de la libertad”.*⁷⁸⁰

Dios da a Moisés en el monte Sinaí el código de la alianza para su pueblo, los diez mandamientos. Es un código muy sencillo pero con el se sienta las bases ético-religiosas que se irán desarrollando posteriormente y que servirán de base al cristianismo y al islam.⁷⁸¹

*“El código de la alianza moldea la idiosincrasia religiosa de los israelitas. Estos fraguaron una traición teológica que, gracias al espaldarazo del profetismo, logró una depuración y profundidad superior al resto de los pueblos antiguos. El yahvismo marca sin duda un hito en la experiencia religiosa del hombre. Pues bien, nadie negará que fue en la alianza sinaitica donde recibió su impulso inicial. Allí tomó el pueblo conciencia de su compromiso con Yahvé, que le ordenaba ajustar su conducta a sus exigencias”.*⁷⁸²

Este código del Sinaí nace en un pueblo nómada y por tanto con una determinada mentalidad, era propio de los pueblos nómadas darle mucha importancia al honor y el respeto al prójimo y en este mismo contexto surge el islam. También el islam surge en un ambiente de tribus nómadas donde la hospitalidad, el honor y el respeto a la palabra dada eran muy valorados, no hacía falta poner los contratos por escrito y la palabra dada tenía más fuerza que cualquier contrato escrito y firmado y esto sucede también en el islam.⁷⁸³

Los israelitas reciben en el Sinaí las normas para ser un pueblo sedentario con el consiguiente cambio de conducta pero conservando los valores de un pueblo nómada que entre otros son el honor y respeto al prójimo del mismo modo que cuando surge el islam entre las tribus de la península arábiga tienen estos valores. Todos estos valores

⁷⁸⁰ Antonio Salas, O.S.A., *Biblia y Catequesis-¿Cultura y fe en dialogo?-Antiguo Testamento I de Adán a David*, Editorial Biblia y Fe (Escuela Bíblica), Madrid, 1981, pág. 260.

⁷⁸¹ El código de Moisés se limita a verter en normas la experiencia religiosa del Sinaí, a fin que rija en adelante la trayectoria del pueblo. Este no será por ello ni mejor ni peor que los demás. Será simplemente distinto, pues es en la experiencia sinaitica donde fragua su idiosincrasia... Es obvio que Moisés se limitó a esbozar las pistas necesarias para que el pueblo canalizara su conducta. El código de la alianza dista mucho de brillar por su contenido social o religioso... En este sentido, la legislación mosaica difiere sustancialmente de todas las contemporáneas”. (Antonio Salas, O.S.A., *Biblia y Catequesis-¿Cultura y fe en dialogo?-Antiguo Testamento I de Adán a David*, Editorial Biblia y Fe (Escuela Bíblica), Madrid, 1981, pág. 304.

⁷⁸² Antonio Salas, O.S.A., *Biblia y Catequesis-¿Cultura y fe en dialogo?-Antiguo Testamento I de Adán a David*, Editorial Biblia y Fe (Escuela Bíblica), Madrid, 1981, pág. 304.

⁷⁸³ “Las normas de convivencia son bastante simples. Pretenden fraguar una sociedad que, sin renunciar a los valores nómadas, vibre al ritmo de la vida sedentaria, la cual adolecía de una complejidad singular, del todo desconocida para los hijos de los patriarcas. Estos se sentían, no obstante, llamados a convertirse en una gran nación. Nada extraña que el propio Dios decidiera prepararlos, a través de una normativa, válida para regular el porte de unos hombres acostumbrados a la ley del desierto... Por eso, el código sinaitico es lo suficientemente explícito para canalizar el complejo mundo de las relaciones sociales, respetando a su vez la ley nómada del honor y del derecho a un trato justo”. (Antonio Salas, O.S.A., *Biblia y Catequesis-¿Cultura y fe en dialogo?-Antiguo Testamento I de Adán a David*, Editorial Biblia y Fe (Escuela Bíblica), Madrid, 1981, pág. 305).

del judaísmo se perpetúan en el cristianismo y serán puntos de encuentros con el islam que surgirá mucho más tarde y que favorecerá el diálogo cristianismo-islam.

“¿Cómo lograr una convivencia armónica? La legislación sinaitica marca unas directrices, ancladas sobre todo en la mentalidad nómada, donde el honor y el respeto al prójimo siempre gozaron de un puesto privilegiado... La tradición bíblica afirma que en el Sinaí recibió el pueblo las pautas necesarias para armonizar su espíritu beduino con el complejo mundo de la vida urbana... Por otra parte, se veía necesario conservar los indiscutibles valores del alma beduina. Pues bien, así lo hace el código de la alianza, sintonizando el candor del desierto con el stress de la ciudad”.⁷⁸⁴

1.10. Tres religiones éticas.

Las tres religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo e islam son religiones que heredan el mismo valor ético y se comprometen con Dios para hacer el bien y evitar el mal. El que el cristianismo y el islam sean religiones éticas favorece el diálogo entre ellas.

“Los monoteísmos judío, cristiano e islámico son de carácter ético. Dios no es definido como conocimiento de conocimiento, al modo griego. El conocimiento de Dios lleva derechamente a la práctica de la justicia y del derecho, a hacer el bien y evitar el mal. Así lo entienden los profetas de Israel”.⁷⁸⁵

En el Corán se habla de Jesús de Nazaret y de su madre María, también hay muchos relatos del Nuevo Testamento, estos relatos que se narran en el Corán no siempre son idénticos a los contados en el Nuevo Testamento, muchos fueron tomados de narraciones orales o textos apócrifos de algunas comunidades judías y cristianas que se habían refugiados en la Península Arábiga, son comunidades que disienten del resto de sus comunidades religiosas y se esconden en el desierto de Arabia porque son perseguidos por estos pero esto no impiden que compartan un mismo valor ético de la justicia.

“El conocimiento que Muhammad pudiera tener de las tradiciones bíblicas quizás no fuera directamente de los textos escritos, sino de la tradición oral que él habría retransmitido con una nueva reformulación y resignificación, en función del nuevo mensaje que anunciaba”.⁷⁸⁶

Jesús y a María son tratados en el Corán de una forma muy especial.

⁷⁸⁴ Antonio Salas, O.S.A., *Biblia y Catequesis-¿Cultura y fe en dialogo?-Antiguo Testamento I de Adán a David*, Editorial Biblia y Fe (Escuela Bíblica), Madrid, 1981, pág. 305.

⁷⁸⁵ Juan José Tamayo, *Islam. Cultura, religión y política*, Editorial Trotta, Madrid, 2009, págs. 191-192.

⁷⁸⁶ Juan José Tamayo, *Islam. Cultura, religión y política*, Editorial Trotta, Madrid, 2009, pág. 187.

*“Numerosas son las veces que el Corán se refiere, y de manera elogiosa, a Jesús de Nazaret. Las fuentes de información en que se basan son los evangelios, pero también tradiciones apócrifas... No son de extrañar esas referencias a leyendas apócrifas porque existía un Evangelio de la infancia escrito en árabe que narraba muchos milagros y daba un gran protagonismo a María. Hay veces que en el mismo texto se mezclan referencias evangélicas con apócrifas”.*⁷⁸⁷

En el islam el profeta Mahoma se dice continuador de Jesús y al igual que Él Mahoma tiene una gran preocupación por los marginados de la sociedad en la que vive (este es otro punto de encuentro para el diálogo) en la que existían muchos enfrentamientos entre las tribus que dejaban muchas viudas y huérfanos que se quedaban sin medio de vida. Mahoma ayuda a estas personas que quedaban en la indigencia y en este sentido Mahoma representa una moral muy elevada en el contexto social en el que vive, consigue un mejor reparto de los bienes en esa sociedad en la que surge el islam

*“El profeta Muhammad revela a Dios a través de actitudes y prácticas de hospitalidad para con los extranjeros, de protección a los huérfanos, de acogida a las viudas; en una palabra, bajo el signo de la opción por los pobres. Como ya vimos, en el islam la limosna (zakat) no es una acción voluntaria ni una simple recomendación; es un precepto, una obligación. La base de dicho precepto es que el ser humano no es dueño de sus bienes, sino sólo administrador. La comunidad tiene derechos sobre los bienes de cada miembro y regula la cantidad que cada creyente musulmán debe aportar a la comunidad”.*⁷⁸⁸

El islam tiene una elevada ética que abarca todos los momentos de la vida, indicando como tienen que ser las relaciones con otras personas, como tiene que ser nuestro trato con ellas, el respeto que debemos tener por nuestro prójimo, el buen trato, la cortesía, paciencia, mansedumbre, etc., en especial con los más sencillos y necesitados de ayuda, comprensión y compasión.

*“El Corán ordena hacer el bien a los padres, a los parientes, a los huérfanos, a los pobres, al vecino que es de vuestra gente y al vecino que es un extraño, al compañero que tenéis al lado (la esposa o el marido)”.*⁷⁸⁹

Las culturas dejan de estar encerradas sobre sí mismas para abrirse a otras culturas y mezclarse con ellas, esto ocurre cuando hay un avance de los medios de

⁷⁸⁷ Juan José Tamayo, *Islam. Cultura, religión y política*, Editorial Trotta, Madrid, 2009, pág. 187.

⁷⁸⁸ Juan José Tamayo, *Islam. Cultura, religión y política*, Editorial Trotta, Madrid, 2009, pág. 192.

⁷⁸⁹ Juan José Tamayo, *Islam. Cultura, religión y política*, Editorial Trotta, Madrid, 2009, pág. 192.

difusión debido a nuevos descubrimientos, lo que era propio de una cultura pasa a ser compartido por otras. Este compartir lo vemos de una forma especial en las religiones del Libro que comparten los mismos valores éticos, sucede también con la difusión de las ideas religiosas, por ejemplo, las ideas religiosas judías posterior al exilio de Babilonia siglos IV-V antes de Jesucristo estuvo influida por el zoroastrismo. Esta influencia de las ideas zoroástricas en el pensamiento judío tiene lugar con el dominio persa y sabemos que el Profeta Mahoma considera al zoroastrismo cómo una de las religiones del Libro, la religión zoroástrica estaba en su inicial auge cuando se dan estos hechos.⁷⁹⁰

En la religión zoroástrica existía una tensión entre el bien y el mal, el hombre debía luchar para resistir los poderes del mal ayudado de los poderes del bien, esa lucha debía terminar con la victoria del bien al final de los tiempos.⁷⁹¹ Cuando las ideas religiosas judías toman contacto con las ideas religiosas zoroástricas, antes de la era cristiana, aparecen las ideas de los ángeles y los arcángeles, también aparecen los espíritus de las tinieblas y la idea de la resurrección final. Estas ideas zoroástricas no fueron aceptadas por todos los judíos, los “saduceos” rechazaban la resurrección física y la apocalíptica judía asume la idea de la guerra entre los poderes espirituales del bien y del mal, todas estas son ideas religiosas venidas de Persia que se expresaba en términos judíos.⁷⁹²

Para que ciertas ideas religiosas propias de una cultura se inserte en otra cultura diferente se deben dar unas condiciones que la hagan posible o al menos que no haya

⁷⁹⁰ “Una gran parte de la historia de la religión es, en realidad, la historia de la difusión de las ideas religiosas, más allá de la cultura en la que se originaron. El pensamiento judío, por ejemplo, en el período posterior al exilio en Babilonia (siglos IV-V a. J. C.) y anterior a la aparición de la Iglesia cristiana, estuvo considerablemente influido, sobre todo durante el dominio persa, por las ideas zoroástricas... los judíos tenían sobradas razones para estar bien dispuestos hacia las cosas persas, puesto que el emperador Ciro había permitido su regreso a Babilonia... Tales facilidades les fueron otorgadas en una época en la que la religión zoroástrica estaba en su inicial vigor; el profeta de Persia había conseguido que las mentes de los hombres pensarán en nuevas formas con relación a las fuerzas espirituales que conformaban sus vidas” (Trevor Ling, *Las grandes religiones de Oriente y Occidente I (Desde la prehistoria hasta el auge del islam)*, Ediciones ISTMO. Colección Fundamentos 25, Madrid, 1968, págs. 276-277).

⁷⁹¹ “La vida humana se veía en el contexto de una lucha cósmica entre los poderes del bien y del mal. La vocación del hombre consistía en tomar parte en la lucha, resistiendo los poderes del mal con la ayuda de los poderes del bien. Era una lucha que había que culminar con la victoria del bien en la consumación de los siglos, cuando todo lo que era bueno, incluyendo la creación física, la obra del Señor de la Sabiduría y los cuerpos físicos de los hombres, habría de ser restaurado y consolidado y los poderes del mal vencidos para siempre” (Trevor Ling, *Las grandes religiones de Oriente y Occidente I (Desde la prehistoria hasta el auge del islam)*, Ediciones ISTMO. Colección Fundamentos 25, Madrid, 1968, pág. 277).

⁷⁹² “A partir de este momento, encontramos en el pensamiento judío, durante los siglos anteriores a la era cristiana, la aparición de las ideas de los ángeles y arcángeles, así como de los espíritus de las tinieblas, juntamente con las ideas acerca de una consumación y resurrección final. No todos los judíos aceptaron estas nuevas ideas; algunos asintieron a la doctrina de la resurrección física, mientras que otros, como los saduceos, la rechazaron... Tales concepciones se expresaban en términos judíos, puesto que habían surgido en el contexto de sus ideas religiosas características, relativas a Dios y al hombre, pero, en gran parte, constituían una forma de pensamiento que, inicialmente, se había desarrollado en Persia” (Trevor Ling, *Las grandes religiones de Oriente y Occidente I (Desde la prehistoria hasta el auge del islam)*, Ediciones ISTMO. Colección Fundamentos 25, Madrid, 1968, pág. 277).

aversión a esas nuevas ideas, debe darse también una acogida por parte de la cultura que recibe esas ideas diferentes a la suya y que le vienen de afuera. Una situación propicia para aceptar esas nuevas ideas se da cuando existe insuficiencia o fracaso de las estructuras morales que se dan en una cultura que está perdiendo o ha perdido sus valores éticos. Esas nuevas ideas deben ser fuertes y coherentes para que hechen raíces en la nueva cultura. Es posible que una cultura haya perdido valores y no encuentre otra que pueda mejorarla, en este caso no hay un avance de esa cultura.⁷⁹³

Cuando las ideas zoroástricas son asumidas por el judaísmo es porque esas ideas tienen validez para esta cultura extraña a la de su origen, se supone que esas ideas son superiores de las que tienen la cultura que la recibe. Esto que se aplica a las ideas religiosas se puede aplicar al conocimiento humano en otras manifestaciones.⁷⁹⁴ Una cultura determinada no tiene necesariamente que recelar de otras formas de pensamiento por el hecho de ser extrañas a ella porque si son rechazadas no habría posibilidad de diálogo.

*“El hecho de que las nuevas ideas sean bien venidas y aceptadas, como en el caso de las ideas zoroástricas en el judaísmo, indica que poseen un poder de atracción, que tiene vigencia más allá de los confines de su área de origen, y una solidez que se reconoce incluso en culturas extrañas, en cuanto que proporcionan una manera de comprender la situación humana que los hombres estiman como superior a sus primitivas formas de pensar. Se trata de un mecanismo aplicable al conocimiento humano en general. La aparición de nuevos descubrimientos y su expansión y aceptación en un área extensa constituye una gran parte de la historia de la civilización”.*⁷⁹⁵

⁷⁹³ “La difusión de creencias religiosas, que cuenta con tantos otros ejemplos en la historia de la religión, requiere la presencia de ciertas condiciones favorables, como una buena predisposición hacia la cultura de la que provienen las nuevas ideas o, por lo menos, la ausencia de una antipatía real hacia ella, a la vez que una situación, en la cultura recipiendaria, que ofrezca un terreno propicio en el que puedan enraizar dichas ideas. Una de las situaciones más favorables se produce cuando se da un sentido de insuficiencia de las antiguas formas de pensamiento, o hay un fracaso de las estructuras morales o sexuales vigentes... Pero las nuevas ideas han de poseer también la suficiente solidez y coherencia, ya que a veces pueden darse las condiciones favorables sin que se presente ninguna doctrina nueva realmente satisfactoria, en cuyo caso no se produce desarrollo alguno. Cuando esto sucede se rinde, por lo menos en parte, un tributo a la dignidad de las ideas importadas” (Trevor Ling, *Las grandes religiones de Oriente y Occidente I (Desde la prehistoria hasta el auge del islam)*, Ediciones ISTMO. Colección Fundamentos 25, Madrid, 1968, págs. 277-278).

⁷⁹⁴ “Si queremos confirmarlo con un ejemplo actual, podríamos decir que occidente no tiene mayor fundamento para sospechar de las ideas budistas, por el simple hecho de que son budistas, que el que pueda tener contra las ideas semitas, griegas o incluso contra las de los científicos modernos occidentales... Otro punto importante que hay que tener en cuenta en relación con la difusión de doctrinas, es que tal expansión de las mismas implica ya su diferenciación... Hay en el judaísmo un ejemplo que ilustra lo que acabamos de afirmar: el influjo de las ideas persas en el período posterior al exilio trajo consigo una nítida diferenciación entre aquellos que aceptaron la doctrina de la resurrección, principalmente los fariseos y sus simpatizantes, y aquellos otros que la rechazaron, como los saduceos. En los tiempos modernos se difundió en occidente el conocimiento de las doctrinas budistas, de la misma manera que en Asia calaron algunas ideas religiosas occidentales, con el resultado de que se ha producido una agudización de la diferencia entre la antigua doctrina de un creador omnipotente, propia del Oriente Cercano, por un lado, y, por el otro, el agnosticismo en relación con la doctrina” (Trevor Ling, *Las grandes religiones de Oriente y Occidente I (Desde la prehistoria hasta el auge del islam)*, Ediciones ISTMO. Colección Fundamentos 25, Madrid, 1968, págs. 278-279).

⁷⁹⁵ Trevor Ling, *Las grandes religiones de Oriente y Occidente I (Desde la prehistoria hasta el auge del islam)*, Ediciones ISTMO. Colección Fundamentos 25, Madrid, 1968, pág. 278.

Si hablamos de la asimilación de una cultura por otra ajena a esta debemos tener en cuenta que para los judíos, musulmanes y cristianos la vida no tendría sentido si no hubiera un Ser Omnipotente y si se cree en la existencia de un Dios Omnipotente hay que seguir sus mandatos poniendo en práctica una ética religiosa que sea común a esas religiones y que ayude al diálogo entre ellas.⁷⁹⁶

Cuando unas ideas culturales, sean religiosas o no, entran en contacto con otras diferentes de ellas ambas se pueden contrastar de forma crítica, esas doctrinas nuevas pueden ser aceptadas y también puede ocurrir que aparezcan otras ideas nuevas como resultado del contacto de ideas distintas, esto ocurre con el islam que surge en contacto con el judaísmo y el cristianismo.

En el caso del cristianismo primitivo en la comunidad de Jerusalén, Jesús se ve como el profeta, es el Mesías que había de venir al pueblo judío al final de los tiempos.⁷⁹⁷ Esa creencia del Mesías judío es diferente de la que tiene San Pablo al proponer la idea de un Mesías no humano sino divino que viene a salvar a los hombres.

*“He aquí, pues, algunos de los resultados inmediatos de la difusión de las doctrinas: la contrastación crítica entre los diversos puntos de vista que entran en contacto recíproco. Otro resultado importante es que no sólo se produce la aceptación de doctrinas nuevas, en la forma que ya hemos observado, por lo que se refiere al judaísmo posterior al exilio, sino que también se dan las condiciones para la aparición de percepciones completamente nuevas o, para utilizar la antigua terminología, una nueva ruptura profética. Históricamente, podemos comprobar este hecho en la fe cristiana primitiva”.*⁷⁹⁸

Lo que hace diferente la doctrina paulina de la judía es que Jesús es Salvador y Él mismo es Dios, los judíos esperaban un Mesías salvador humano y no podían

⁷⁹⁶ “Para los judíos y los musulmanes, y para muchos cristianos, especialmente de mentalidad más agustiniana, parece que la vida humana se vería privada de todo significado último, si careciera de la noción fundamental de un ser omnipotente, que en el ejercicio de su autoridad dio la existencia al universo, dirigiéndolo y haciéndose responsable de todo cuanto en él sucediera... En las escrituras budistas pali se utiliza el argumento basado en la presencia del mal en el mundo; es un argumento familiar a todo el mundo, aparte de su utilización por los budistas: si Dios es realmente señor de todo el universo, ¿por qué ha ordenado la desgracia del mundo? ¿Con qué propósito lo ha creado lleno de injusticias, de fraude, de falsedad y de vanidad?... al contrastar con el budismo esta perspectiva fundamentalmente judía... nos encontramos con la objeción de que probablemente responda a la necesidad de sofocar la libertad humana, de investigar, de analizar, de escrutar, de ver más allá de este ojo desnudo, y así demorar la percepción” (Trevor Ling, *Las grandes religiones de Oriente y Occidente I (Desde la prehistoria hasta el auge del islam)*, Ediciones ISTMO. Colección Fundamentos 25, Madrid, 1968, págs. 279-280).

⁷⁹⁷ “En la medida en que nos es posible reconstruir la creencia de la comunidad de Jerusalén, ésta parece haber estado centrada en la concepción de Jesús como el profeta en el que se vislumbraba al Mesías que había de venir, es decir, en la expectación de la consumación de los siglos o del final de la historia humana. Tal creencia era distinta de la concepción paulina del Jesús celestial, del Salvador divino del hombre. Hemos de recordar que para el pensamiento judío no significaba nada nuevo la idea del Dios como Salvador, ni la de los salvadores humanos que Dios suscita como instrumentos de sus designios” (Trevor Ling, *Las grandes religiones de Oriente y Occidente I (Desde la prehistoria hasta el auge del islam)*, Ediciones ISTMO. Colección Fundamentos 25, Madrid, 1968, pág. 281).

⁷⁹⁸ Trevor Ling, *Las grandes religiones de Oriente y Occidente I (Desde la prehistoria hasta el auge del islam)*, Ediciones ISTMO. Colección Fundamentos 25, Madrid, 1968, págs. 280-281.

entender que Jesús dijera que era Dios. Tampoco los musulmanes pueden aceptar la figura divina de Jesús y lo tienen como un profeta, uno de los más grandes profetas antes de Mahoma. Los musulmanes no pueden aceptar que Jesús es Dios porque sería como admitir más de un Dios. Los cristianos conocen a Dios no solamente por medio de los profetas, Dios se revela en Jesús muerto y resucitado, Jesús venció a la muerte y Él mismo se resucita, esto solamente lo puede hacer Dios.

*“Lo que había de nuevo en la doctrina paulina era el aserto de que Jesús, como Salvador, no era simplemente un agente humano, sino que él mismo era Dios. Para los cristianos, Dios ya no era un ser cuyos atributos eran descritos por videntes y profetas, sino que su conocimiento primario acerca de la naturaleza de Dios se derivaba de lo que sabían de la victoria de este Maestro crucificado. En el ámbito de la teología se estableció una nueva posición: la esencia del conocimiento humano de lo divino se derivaba de lo que los hombres conocían sobre Jesús”.*⁷⁹⁹

Cuando aparece la comunidad cristiana en Palestina había muchas ideas religiosas, no había nada nuevo en el cristianismo que no pudiera encontrarse previamente en esas ideas religiosas de los judíos. La idea del Mesías Salvador ya estaba en esas ideas judías, también se hablaba de la resurrección de los muertos.⁸⁰⁰

Las enseñanzas éticas de Jesús con la idea de un Dios infinitamente bueno y otras muchas ideas religiosas, no eran nada nuevo para el pueblo judío. A pesar de todo esto con Jesús existe una ruptura profética que hizo posible la extensión del cristianismo por todos los pueblos del mediterráneo. Esa ruptura profética viene de la convicción de que en Jesús de Nazaret hay una forma de ser que en ningún ser humano se había dado. Jesús se presenta con una autoridad especial porque ningún ser humano había hecho milagros ni se había arrogado el ser Dios. Solamente la fe en que Jesús tenía una naturaleza divina podía explicar esta humanidad de Jesús.

“En ciertos aspectos, nada nuevo había en la religión cristiana... puesto que las ideas del Mesías, del Salvador, de la resurrección después de la muerte, de la enseñanza ética de Jesús, de un Dios infinitamente bueno, etc., se encontraban, sin ir más lejos, en el propio judaísmo... en otro sentido, existía

⁷⁹⁹ Trevor Ling, *Las grandes religiones de Oriente y Occidente I (Desde la prehistoria hasta el auge del islam)*, Ediciones ISTMO. Colección Fundamentos 25, Madrid, 1968, pág. 281.

⁸⁰⁰ “He aquí las convicciones que se fundieron en la fe de los primeros cristianos, en cuya opinión esto no constituía una nueva doctrina o conjunto de doctrinas, sino que el mismo Jesús de Nazaret era el que constituía en sí mismo la ruptura profética... Es importante observar la distinción entre esta fe y las formas más primitivas de fe teísta, en las que el concepto de deidad se derivaba en no escasa medida de los modos en que se ejercía el poder por los monarcas humanos, en virtud de las razones históricas que ya conocemos. La concepción cristiana de deidad se deriva, en cambio, del extraño tipo de poder ejercido por Jesús, crucificado y desvalido, y, sin embargo, víctima extrañamente poderosa contra la violencia. Ambas concepciones de la divinidad no son en absoluto reconciliables, sin que ello quiera decir que no se hayan hecho intentos para reconciliarlas”. (Trevor Ling, *Las grandes religiones de Oriente y Occidente I (Desde la prehistoria hasta el auge del islam)*, Ediciones ISTMO. Colección Fundamentos 25, Madrid, 1968, págs. 282-283).

*una verdadera ruptura profética, que fue la razón primordial de la expansión de la fe cristiana por el mundo mediterráneo. La convicción de que en Jesús de Nazaret había aparecido una humanidad totalmente nueva... que sólo puede expresarse por la fe en su naturaleza divina. Además, entre sus primeros discípulos, se añadía la convicción de que era este hombre la figura escatológica, el Mesías, cuya futura venida inauguraría la restauración de todas las cosas”.*⁸⁰¹

1.11. La ética del judaísmo heredada por el cristianismo y el islam.

La ética del judaísmo heredada por el cristianismo y el islam está basada en la fe en un Único Dios, en Israel el Dios verdadero es Yahvé y es Único y no hay más Dios que Yahvé, de la misma manera que en el islam Ala es Único Dios y Mahoma su profeta. El pueblo de Israel se forma en torno a la fe de Yahvé como el Único que cuida de su pueblo como un padre de su hijo y este pueblo se somete a Él. La idea de pueblo en sentido universal la encontramos en el islam, Mahoma se somete al Único Dios formando un pueblo de creyentes donde no se tiene en cuenta la raza o el lugar de nacimiento, ni se discrimina a nadie por ningún motivo, solamente se pierde el sometimiento a Dios. Israel rechaza el culto a otros dioses porque sería infidelidad al Único Dios. Esa idolatría también la encuentra Mahoma en su entorno y se opone a ella.

*“El monoteísmo fue el pilar religioso sobre el que Israel fraguó su conciencia de pueblo. Yahvé era el único Dios verdadero. El cuidaba de su pueblo. Por eso Israel le debía una total sumisión, debiendo evitar toda idolatría, ya que ella ponía en entredicho la hegemonía de su Dios. La religión judía, cimentada en un acendrado sentido monoteísta, no podía remontarse a la época de los patriarcas. ¿Cuándo afloró? La tradición es unánime al respecto: fue Moisés quien la recibió como don personal de Yahvé. Moisés debe, por consiguiente, ser considerado como el instaurador del yahvismo, punto de arranque para que los hijos de los patriarcas elaboraran su auténtica conciencia de pueblo”.*⁸⁰²

Dios se revela a Moisés en la zarza ardiente como el Único Dios y le da Sus mandamientos, esta experiencia religiosa de Moisés le lleva a Su encuentro en el monte Sinaí marcando una ética religiosa en esos mandamientos.

“¿Cómo fraguó Moisés la religiosidad yahvista?. Exodo es muy pródigo en responder a este interrogante. Sugiere ser el propio Dios quien, revelándose en la zarza ardiente, le dio a conocer su nombre y por tanto sus reivindicaciones. No obstante, la crítica moderna intenta ahondar en la

⁸⁰¹ Trevor Ling, *Las grandes religiones de Oriente y Occidente I (Desde la prehistoria hasta el auge del islam)*, Ediciones ISTMO. Colección Fundamentos 25, Madrid, 1968, págs. 281-282.

⁸⁰² Antonio Salas, O.S.A., *Biblia y Catequesis-¿Cultura y fe en diálogo?-Antiguo Testamento I de Adán a David*, Editorial Biblia y Fe (Escuela Bíblica), Madrid, 1981, pág. 241.

conciencia religiosa de aquel hombre, en orden a buscar las fuentes histórico-religiosas en las que pudiera haberse inspirado a la hora de fraguar una nueva religiosidad... Más Dios acostumbra a actuar a través de vivencias, fraguadas al calor del marco existencial. ¿Ocurrió así con Moisés? Nos faltan datos para afirmarlo”.⁸⁰³

El pueblo israelita pregunta a Moisés cual es el nombre de Dios para tener un conocimiento de Él porque el nombre en estas culturas indicaba la esencia de lo que se nombra, ese nombre del Único Dios es Yahvé ya conocido por los primeros padres y patriarcas.⁸⁰⁴

“Dijo Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y añadió: Así diras a los israelitas: -Yo soy- me ha enviado a vosotros”. (Éxodo 3, 14).⁸⁰⁵

Yahvé es el que actúa constantemente y se hace presente en todos los lugares, es Omnipresente a diferencia de otros dioses y es quien marca la práctica de la ética con sus mandamientos.

“Moisés acaba de comprender que ha conectado con el Dios de los patriarcas. Pero... ¿Cual es el nombre de ese Dios patriarcal? Era común entre los antiguos la creencia de llegar a un pleno conocimiento de Dios sólo si su nombre era también conocido. El nombre significaba de hecho la esencia de las cosas nombradas. ¿Qué nombre tenía propiamente el Dios que Moisés acababa de descubrir? La gran revelación viene hecha en Exodo 3, 14, texto perteneciente a la fuente E. Ciertamente que la fuente J ya supone a Yahvé conocido por los primeros padres, por Caín, por Enós y por los restantes patriarcas pre y posdiluvianos. Más E sólo en la falda del Horeb revela su nombre: Yo soy Yahvé”.⁸⁰⁶

El pueblo de Israel adquiere un compromiso con Dios de serle siempre fiel, no basta sólo con la ley, es un continuo ser infiel a Dios para volver a Su fidelidad, a pesar de las infidelidades siempre queda un grupo de israelitas que es fiel a Dios, son los que constituyen el resto de Israel demostrando esta fidelidad por su comportamiento ético en

⁸⁰³ Antonio Salas, O.S.A., *Biblia y Catequesis-¿Cultura y fe en diálogo?-Antiguo Testamento I de Adán a David*, Editorial Biblia y Fe (Escuela Bíblica), Madrid, 1981, pág. 241.

⁸⁰⁴ “¿Cuál es la significación etimológica del nombre **Yahvé**? Algunos lo traducen simplemente por **Yo soy**. Obsérvese, sin embargo, que en hebreo no existe el verbo copulativo **ser**, tal como lo entendemos en los idiomas occidentales. Nosotros significamos con él la esencia de una realidad, vista desde un ángulo estático. Mas para los hebreos **ser** es algo dinámico y activo, que se está haciendo. En tal caso, Yahvé se presentaría como el que actúa sin cesar, el que se está haciendo y deja sentir su presencia en todo tiempo y lugar. Yahvé es simplemente el Dios omnipresente, en contraposición a los demás dioses, cuya ausencia Moisés no puede menos de aceptar. Si Yahvé es el presente por excelencia, los restantes dioses deben ser aceptados como los ausentes. En consecuencia, Yahvé es el único Dios”. (Antonio Salas, O.S.A., *Biblia y Catequesis-¿Cultura y fe en diálogo?-Antiguo Testamento I de Adán a David*, Editorial Biblia y Fe (Escuela Bíblica), Madrid, 1981, pág. 246).

⁸⁰⁵ Biblia de Jerusalén, Editorial Desclee de Brouwer, Bilbao, 1975, págs. 71-72.

⁸⁰⁶ Antonio Salas, O.S.A., *Biblia y Catequesis-¿Cultura y fe en diálogo?-Antiguo Testamento I de Adán a David*, Editorial Biblia y Fe (Escuela Bíblica), Madrid, 1981, pág. 246.

continuidad con el Dios de Moisés y es el Dios de los patriarcas que nunca ha abandonado a su pueblo y siempre estará presente para ayudarles. Por sus vivencias religiosas Moisés descubre que Yahvé es el Único Dios al contrastarlo con la Revelación. Moisés ya no está solo, Dios le acompaña y protege.

“La alianza sinaítica compromete hondamente al pueblo. Este se sabe obligado con Yahvé, el cual guiará todos sus pasos. Pero no es suficiente contar con la legislación de un Dios dispuesto a ayudar. Es preciso además que el pueblo se mantenga fiel al compromiso contraído. Y es paradójico observar cómo los israelitas van acuñando un lema: ¡fidelidad en la infidelidad! Sí, sólo se mantienen fieles en su actitud preñada de infidelidad... ¿Acaso el decálogo no insiste en la hegemonía indiscutible de Yahvé, hasta el punto de prohibir con ahínco dar culto a cualquier divinidad?”.⁸⁰⁷

En los siguientes versículos del libro del Éxodo en el Antiguo Testamento que forma parte de la Biblia podemos ver ese celo de Dios por su pueblo indicándole como actuar desde la ética de Dios.

“No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás esculturas ni imagen alguna ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni le darás culto, porque yo Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian, y tengo misericordia por millares con los que me aman y guardan mis mandamientos”. (Éxodo 20, 3-6).⁸⁰⁸

El mayor delito del pueblo israelita es la idolatría, es ir en busca de otros dioses siendo infiel al Único Dios dejando de cumplir su Ley y la ética derivada de esta Ley para ir corriendo a dar cultos a estatuas de otros dioses o haciendo un dios del dinero, el sexo, el poder, la explotación de los pobres, marginados, etc.

“El gran delito religioso del pueblo estribó en el culto idolátrico. Este amenazaba la hegemonía de Yahvé, contraviniendo así las cláusulas de la alianza... Por eso, solía lanzar una mirada retrospectiva hacia el escenario del Sinaí, para recordar la reacción de Yahvé ante el menor atisbo de idolatría... La enseñanza del Sinaí no podía ser más explícita. Yahvé es un Dios celoso, hasta el punto de exterminar a los idólatras. Para convencerse, bastaba evocar el tristemente célebre episodio del becerro de oro”.⁸⁰⁹

El pueblo israelita conoce la voluntad de Dios por medio de Moisés, por él sabe que hay un Único Dios y que Dios es celoso y no admite el culto a otros dioses, por eso

⁸⁰⁷ Antonio Salas, O.S.A., *Biblia y Catequesis-¿Cultura y fe en diálogo?-Antiguo Testamento I de Adán a David*, Editorial Biblia y Fe (Escuela Bíblica), Madrid, 1981, pág. 314.

⁸⁰⁸ Biblia de Jerusalén, Editorial Desclee de Brouwer, Bilbao, 1975, págs. 90-91.

⁸⁰⁹ Antonio Salas, O.S.A., *Biblia y Catequesis-¿Cultura y fe en diálogo?-Antiguo Testamento I de Adán a David*, Editorial Biblia y Fe (Escuela Bíblica), Madrid, 1981, pág. 314.

Dios extermina a los idolatras y la infidelidad a Dios mediante la idolatría se paga muy cara, también este es el pensamiento del islam.

*“Ello justifica que el pueblo, lamentando la ausencia de Moisés, se sintiera abandonado de Yahvé... Por ello realza la ira divina, ya que el Dios de Israel no admite competidores. Y así la escena del Sinaí queda convertida en símbolo para erradicar de Israel todo desviacionismo religioso. El Dios bíblico abomina todo culto idolátrico. Por ello se enardecio en el Sinaí, hasta el punto de decidir el exterminio de todos los idólatras... El becerro de oro queda así convertido en símbolo, válido para ahuyentar todo conato de idolatría... Allí conoció el pueblo los riesgos de la infidelidad. Tanto que a causa del becerro de oro fue preciso renovar aquella alianza, que poco antes se había considerado definitiva”.*⁸¹⁰

Dios está por encima de todo y otro culto que no sea a Él pone en peligro la alianza con Él. Las normas de la alianza quedan grabadas en piedra constituyendo una ética religiosa, esas normas deben ser conservadas por el pueblo para tenerlas presentes en todo momento y para esto se ve la necesidad de construir un santuario donde la presencia divina tranquilice al pueblo en momentos de peligro.⁸¹¹

Se construye este santuario al Único Dios porque eran muchas las tribus establecidas en el país cananeo y no todas estaban relacionadas con Moisés y con su Dios, daban culto a otros dioses porque no todos los clanes pasaron por ser esclavos en Egipto y ser liberados por este Único Dios. La procedencia de estas diversas tribus es difícil de conocer con exactitud, se han hecho estudios de estos asentamientos de las tribus y no se ha llegado a conclusiones definitivas.⁸¹²

La península arábiga en tiempos de Mahoma estaba compuesta por distintas tribus (como ocurrió al formarse el pueblo judío que antes estaba constituido por diversas tribus) que son unificadas con el islam, en esto hay cierto parecido con la historia de Israel formado por varias tribus.

“Observan los críticos que el estudio del asentamiento tribal es quizá el más arduo en toda la historia veterotestamentaria. Hemos ofrecido una

⁸¹⁰ Antonio Salas, O.S.A., *Biblia y Catequesis-¿Cultura y fe en diálogo?-Antiguo Testamento I de Adán a David*, Editorial Biblia y Fe (Escuela Bíblica), Madrid, 1981, pág. 316.

⁸¹¹ “En realidad, el pueblo deberá apoyarse en la alianza renovada. Esta pone todo su empeño en realzar la indiscutible hegemonía de Yahvé, rechazando cualquier culto que pudiera ponerla en peligro. Para evitar equívocos, las normas de la alianza quedan consignadas en unas tablas de piedra, que deberá conservar el pueblo como garantes de su compromiso. A su vez, se insinúa la urgencia de construir un santuario, donde la presencia divina serene al pueblo en los momentos de crisis o adversidad... Este, lejos de olvidar a Yahvé, se comprometerá a observar un complejo ritualismo sacrificial, donde plasme su fe y su confianza en el Dios que actúa. Así pues, la alianza renovada introduce nuevos elementos, en orden a afianzar la fidelidad de ese pueblo”. (Antonio Salas, O.S.A., *Biblia y Catequesis-¿Cultura y fe en diálogo?-Antiguo Testamento I de Adán a David*, Editorial Biblia y Fe (Escuela Bíblica), Madrid, 1981, págs. 316-317).

⁸¹² Cf. Antonio Salas, O.S.A., *Biblia y Catequesis-¿Cultura y fe en diálogo?-Antiguo Testamento I de Adán a David*, Editorial Biblia y Fe (Escuela Bíblica), Madrid, 1981, págs. 343-344).

*descripción hipotética de las vicisitudes sufridas por los diversos clanes instalados en el país cananeo. No todos engarzaban con Moisés. No todos estuvieron esclavizados por los egipcios. Más bien diríamos que la procedencia de las tribus es tan compleja como enigmática. Sin embargo, en orden a clarificar las ideas expuestas, acaso fuera conveniente esbozar una síntesis aclaratoria, válida para comprender cómo, aun cuando cada tribu reivindicue un origen peculiar, todas ellas quedaron unificadas, una vez ultimada la conquista”.*⁸¹³

Un grupo de pastores vencen a las fuerzas de los cananeos, con esta gesta el pueblo de Israel explica porque Dios estaba con ellos, no es una visión histórica la que se tiene de la toma de Canaán, es más bien una visión teológica.⁸¹⁴

Las diversas tradiciones de las distintas tribus fueron fraguando esta explicación teológica de la conquista del país de los cananeos y todas las victorias de estas tribus son atribuidas a Dios y no a la victoria de las armas. Nuevamente vemos aquí un parecido con el origen del islam. Las victorias que Mahoma consigue en sus guerras contra los mecenos siempre son atribuidas a Dios, les guía una ética religiosa que les da la fuerza para vencer al enemigo aunque el número de guerreros del islam es inferior casi siempre y su fuerza menor al número de guerreros de la ciudad de la Meca. La explicación que Mahoma da a sus victorias es que Dios está con él. En el caso del judaísmo es Dios el que vence a los cananeos y los ejércitos israelitas sólo tienen que seguir los consejos de Dios que les llevará a la victoria de sus enemigos.

“La historia de la conquista es tan sugerente como emotiva. Muestra cómo un puñado de pastores consiguió doblegar la fuerza de los cananeos. Los hechos están descritos con tal colorismo que parecen reflejar lo ocurrido. ¿Se trata, en realidad, de una crónica donde se consignan las distintas fases de la conquista? La crítica actual, revisando las tradiciones de Josué, llega a conclusiones muy distintas. Los relatos de Josué, lejos de ser una crónica periodística, se presentan cómo una teología de la historia. Tal teología habría

⁸¹³ Antonio Salas, O.S.A., *Biblia y Catequesis-¿Cultura y fe en diálogo?-Antiguo Testamento I de Adán a David*, Editorial Biblia y Fe (Escuela Bíblica), Madrid, 1981, pág. 343.

⁸¹⁴ “Esta visión teológica explica que todas las gestas sean atribuidas, más que a las armas de los guerreros, al ímpetu de Dios... Muchos creyentes se preguntan: ¿ocurrieron los hechos tal como se leen en el libro de Josué? Antes de responder, recuérdese que se trata de una visión teologizada de la historia. En consecuencia, no se describen los hechos, tal como se suponen ocurridos, sino tal como exige el protagonismo de Yahvé. Es decir, cada hazaña aparece como un logro divino. ¿Cómo olvidar, en efecto, que Yahvé es un Dios fuerte, incontenible, belicoso, ante cuyo impulso se derrumban todas las fuerzas enemigas?... La visión teologizada de la conquista tiende a presentarla como una invasión... Más bien diríamos que ciertos grupos nómadas, provenientes de Egipto, decidieron asentarse en una región, de donde se creían proceder antes de su cautiverio egipcio... No se olvide que la victoria de la conquista se reduce a las gestas realizadas por las tribus del centro (Efraim, Manasés-Maquir y Benjamín)... Y así, mientras unas veces el asentamiento pudo realizarse por vías pacíficas, otras exigió enfrentamientos bélicos, con los habitantes del país”. (Antonio Salas, O.S.A., *Biblia y Catequesis-¿Cultura y fe en diálogo?-Antiguo Testamento I de Adán a David*, Editorial Biblia y Fe (Escuela Bíblica), Madrid, 1981, pág. 345).

ido elaborándose en tribus concretas, donde se fraguaron diversas tradiciones”.
815

Aunque Dios está presente sigue siendo el inaccesible hasta que Moisés y el pueblo irán conociendo a Dios en las actuaciones que realiza en la historia de salvación pero Yahvé no se deja conocer plenamente, sigue oculto.⁸¹⁶

“Moisés comprende así que Yaw, el Dios de los patriarcas, no le va a abandonar ni al él ni a su pueblo en el futuro (Ex 3, 14). Va a estar siempre presente para ayudarles. Aquí hallamos por vez primera los elementos constitutivos de una genuina religión monoteísta. La vivencia religiosa de Moisés es lo suficientemente clara como para comprender que el Dios descubierto es el único en merecer tal nombre... En adelante jamás actuará solo. Yaw le sirve de garante. ¡Ya conoce al Dios de los patriarcas!”.⁸¹⁷

El Dios de la tradición bíblica se hace sentir en los acontecimientos de las personas, es un Dios que actúa, no es una divinidad estática, se implica en la historia del ser humano y se hace presente en todas las situaciones cotidianas de los hombres. Dios siempre está dispuesto a perdonar a su pueblo si este se vuelve de nuevo hacia Él, no es un Dios de conceptos filosóficos-religiosos, es un Dios de vivencias. Cada persona que cree en Él va descubriendo en su vida la presencia de Dios y esta esperanza que Dios trae a la humanidad es la que recibe Moisés en el monte Horeb.

*“Son muchas las teorías esbozadas sobre la escena del Horeb... No obstante, todos estos intentos parten de una visión estática de la divinidad. Y no es tal el sentir de los semitas. La tradición bíblica ve a Dios como el que actúa, el que se mueve, el que se deja encontrar en cada acontecimiento humano... El Dios de Moisés se descubre, no a base de conceptos, sino de vivencias... El Dios que actúa rige los destinos del hombre y los destinos del pueblo. Tal es la enseñanza que recibe Moisés en el Horeb. Y esto mismo deberá transmitir a sus hermanos oprimidos, para que conviertan en esperanza su depresión”.*⁸¹⁸

⁸¹⁵ Antonio Salas, O.S.A., *Biblia y Catequesis-¿Cultura y fe en diálogo?-Antiguo Testamento I de Adán a David*, Editorial Biblia y Fe (Escuela Bíblica), Madrid, 1981, pág. 345.

⁸¹⁶ “Observan muchos críticos que en el Horeb Moisés no recibe una plena revelación de Dios. Este se autodefine como el que siempre estará presente. Pero no se deja descubrir del todo. Sólo a través de la historia Moisés y el pueblo le irán conociendo mejor. Yahvé (= el Dios presente) sigue siendo el inasible. El hombre le tendrá que descubrir a través de sus actuaciones. En la zarza ardiente Moisés toma contacto con la divinidad patriarcal. Comprende que es la única verdadera. Ello es suficiente para poner en marcha una religiosidad nueva, donde se van descartando las demás divinidades. Pero Yahvé, lejos de dejarse conocer plenamente, sigue oculto en lo numinoso. Yahvé se esconde tras el fuego santo. Yahvé está cerca, pero no se le puede asir. Es el misterio de la trascendencia, que se deja encontrar en la misma interioridad del hombre. Tal era el Dios que necesitaba Moisés, para ofrecerlo a su pueblo oprimido, como foco de luz que orientase sus pasos hacia la auténtica libertad”. (Antonio Salas, O.S.A., *Biblia y Catequesis-¿Cultura y fe en diálogo?-Antiguo Testamento I de Adán a David*, Editorial Biblia y Fe (Escuela Bíblica), Madrid, 1981, págs. 246-247).

⁸¹⁷ Antonio Salas, O.S.A., *Biblia y Catequesis-¿Cultura y fe en diálogo?-Antiguo Testamento I de Adán a David*, Editorial Biblia y Fe (Escuela Bíblica), Madrid, 1981, pág. 246.

⁸¹⁸ Antonio Salas, O.S.A., *Biblia y Catequesis-¿Cultura y fe en diálogo?-Antiguo Testamento I de Adán a David*, Editorial Biblia y Fe (Escuela Bíblica), Madrid, 1981, pág. 247.

1.12. El Corán y su conexión con la Biblia

Es muy importante conocer la estructura y contenido del Corán para el diálogo catolicismo-islam porque dice ser una continuación de la Biblia judía y cristiana. El Corán contiene la Revelación de Alá al Profeta Mahoma y está dividido en 114 capítulos llamados *Azoras* (*Suras*), cada *Sura* consta de versículos llamados *Ayat*, versos, *aleyas*. Para la recitación se le divide en treinta partes llamadas *Guz* o en sesenta llamadas *Hizb* ⁸¹⁹.

La división en versos es muy antigua, la numeración de los versos es reciente y falta en muchas traducciones del Corán.

“El Corán tiene 114 suras y 6.536 aleyas. La sura más larga es la 2, que tiene 286 aleyas. Las más cortas son la 108 y la 110, que tienen 3 aleyas cada una. Cada sura tiene un título, relacionado con una palabra que aparece en ella, no necesariamente con el tema que trata: la 2, la vaca; la 3, la familia de Imran; la 4, las mujeres; la 5, la mesa servida; la 6, los rebaños; la 14, Abraham; la 19, María, etc. El título quizás fuera introducido por los eruditos y los editores. Cada sura comienza con la fórmula En el nombre de Dios, el Misericordioso, el Clemente..., salvo la 9, que lleva por título El arrepentimiento. Los intérpretes musulmanes creen que fue revelada a Muhammad poco antes de morir y por eso no comienza como las demás”. ⁸²⁰

La estructura del Corán es arbitraria porque está escrito de forma fragmentaria sin un orden lógico, se pasa de un argumento a otro y no hay una exposición sistemática del dogma o un código completo de derecho y por eso no es fácil leerlo y comprenderlo. No hay orden cronológico del material y las *azoras* están ordenadas de acuerdo a su extensión de manera que los capítulos más largos aparecen al principio del Libro, tampoco hay orden temático ⁸²¹.

“Las suras están ordenadas según la longitud: de las más largas a las más breves, salvo en el caso de la primera, muy breve, que es una oración recitada frecuentemente por los creyentes. Al comienzo de cada sura aparece el lugar en que fue revelada: Meca o Medina, aunque en las de una época y lugar se incorporan aleyas de otras épocas y lugares. Veintinueve suras comienzan con una o varias letras, cuya razón de ser y significado son desconocidos. La primera sura es recitada como oración o jaculatoria, como los cristianos recitan el Padrenuestro: ¡En el nombre de Dios, el Compasivo, el Misericordioso; Alabado sea Dios, Señor del universo, el Compasivo, el Misericordioso, Dueño del día del Juicio. A Ti sólo servimos y a Ti sólo imploramos ayuda. Dirígenos por la vía recta, la vía de los que Tú has agraciado, no de los que han incurrido en la ira, no de los extraviados”. ⁸²²

⁸¹⁹ Félix María Pareja, *Islamología*, II, pág. 483.

⁸²⁰ Juan José Tamayo, *Islam. Cultura, religión y política*, Editorial Trotta, Madrid, 2009, pág. 113.

⁸²¹ David Waines, *El Islam*, pág. 37.

⁸²² Juan José Tamayo, *Islam. Cultura, religión y política*, Editorial Trotta, Madrid, 2009, págs. 113-114.

La explicación que se da para la falta de orden en las *aleyas* es que Mahoma sigue criterios prácticos con el fin de dar soluciones a los problemas que iban surgiendo, sin darse cuenta, por lo visto, de la importancia que este desorden podía tener después de su muerte. El material acumulado no era definitivo porque nuevas circunstancias podían modificarlo. Para estudiar la cronología del Corán los estudiosos recurren a cuatro periodos en el surgimiento del Islam.

Tres periodos en la ciudad de la Meca y uno en Medina. Primer periodo mequí del año 610 al 615. Segundo periodo mequí del año 615 al 619. Tercer periodo mequí del 619 al 622. Es en el año 622 cuando tiene lugar la salida de la Meca y la Llegada a Medina, la llamada Hégira. El cuarto periodo empieza en la ciudad de Medina en el año 622 hasta la muerte del Profeta.

*“La resistencia contra Mahoma creció. Tras la muerte de su tío y de su mujer, todo se puso cada vez más difícil para el profeta y sus partidarios en La Meca... Mahoma ya había ganado más adeptos en Medina... En el año 622 abandonó en secreto La Meca y unos días más tarde llegó a Medina... La emigración de Mahoma se denomina en árabe hijrah (hégira o hégira), que significa ruptura, partida, y que después sirvió para marcar... como primer año de su era y de su calendario. No se trataba de una huida, sino que se interpretó como un paralelismo con el Abraham de la Biblia, que por orden de Dios se marchó de su lugar natal, Ur, en Mesopotamia”.*⁸²³

En el primero periodo mequí tiene lugar las primeras revelaciones y la predicación pública, son suras cortas, rítmicas. Resaltan la práctica de la caridad y la perfección y se anuncia el Juicio Final. Critican la idolatría y a las personas que llevan una vida sin tener en cuenta el Juicio Divino, también a los ricos en bienes materiales que no comparten con los más necesitados y a los que acumulan riquezas sin límite y ponen su confianza en estos bienes materiales, critican también a los que no escuchan los mandatos de Dios.

“Para fijar la cronología del Corán los especialistas recurren a los métodos históricos-críticos y literarios, y tienen en cuenta criterios como las referencias a acontecimientos públicos, sobre todo durante el periodo de Medina, estilo, vocabulario, evolución de las ideas, etc... El primer periodo mequí suele fijarse entre 610 y 615 y se corresponde con las primeras revelaciones y la predicación pública... Anuncian el Juicio Final... Critican la idolatría y a los ídolos de la Kaaba... Condenan a las personas acomodadas a quienes todo se les ha facilitado y no se sacian con nada (74, 11-15), que se

⁸²³ AA.VV (Jostein Gaarder, Victor Hellern, Henry Notaker), *El libro de las religiones*, Editorial Siruela. Biblioteca Gaarder, Madrid, 2009, págs. 151-152.

sienten seguras rodeadas de bienes y no escuchan las llamadas y advertencias de Dios (34, 34)”.⁸²⁴

En el segundo periodo mequí las suras son más largas que las del primero periodo y en sus explicaciones utilizan ejemplos tomados de la naturaleza, de la historia. Se refieren con frecuencia a los profetas del judaísmo y del cristianismo. Se comparan los sucesos de los profetas anteriores a Mahoma, con los sucesos que en ese momento se vivían en la Meca. Se relatan prodigios vividos por Mahoma. Se destaca la unicidad divina y de este periodo se creen que son las aleyas llamadas “satánicas”.

“El segundo periodo mequí se extiende de 615 a 619. Las suras correspondientes a este tiempo son más largas que las anteriores... Se refieren con más frecuencia y de manera más concreta a los profetas anteriores del judaísmo y del cristianismo. Dos ejemplos: se dedica a la historia de Moisés una parte importante de la sura 20 (aleyas 9-98) y se incluyen referencias explícitas a María y a los momentos claves de su vida, como la anunciación y el nacimiento de Jesús. La sura 19 lleva el nombre de María. Se establecen paralelismos entre los sucesos que tuvieron que vivir los profetas anteriores y los sucesos que se vivían entonces en Meca (54, 9.18; 37, 15)... conversión de un grupo de genios (jinn) (72; 46, 29-32)... Se subraya la unicidad divina y se presenta a Dios como al-Rahman, el Clemente... Mientras recitaba 53, 19-20... en voz alta y ante el público, Muhammad habría añadido el siguiente comentario: éstas son las sublimes diosas, cuya intercesión (con Dios) se espera. Se trataba de las diosas consideradas hijas de Dios como los ángeles, y veneradas en muchos lugares de la Arabia pre-islámica”.⁸²⁵

El tercer periodo mequí va del año 619 al 622 y en este periodo se ve amenazado Mahoma dejándole muchos que antes le seguían, ahora se observa un aumento del enfrentamiento entre los que siguen a Mahoma y las gentes politeístas de la Meca. Aunque hay enfrentamientos con el judaísmo y el cristianismo, Mahoma destaca la continuidad de las revelaciones de éstos y las que él recibe, este es uno más de los puntos de encuentros para el diálogo entre catolicismo e islam.

“El tercer periodo mequí comprende los tres años anteriores a la Hégira, de 619 a 622, cuando el Profeta se ve amenazado y teme por su vida, su predicación fracasa y merman los seguidores... Hay ciertamente críticas a algunos dogmas del cristianismo (10, 68) y a algunas observancias de los judíos (16, 114ss., 19, 59), pero lo que destaca con más fuerza es la continuidad entre la revelación a Muhammad y las revelaciones precedentes. El islam, más que

⁸²⁴ Juan José Tamayo, *Islam. Cultura, religión y política*, Editorial Trotta, Madrid, 2009, pág. 114.

⁸²⁵ Juan José Tamayo, *Islam. Cultura, religión y política*, Editorial Trotta, Madrid, 2009, págs. 114-115.

*una nueva religión, es la confirmación de los dos monoteísmos anteriores (46, 12). A su vez, resulta más acusada la ruptura con los mequies paganos”.*⁸²⁶

El cuarto periodo es el de la estancia del Profeta en la ciudad de Medina, este periodo se identifica fácilmente porque sus versos son fluidos y su prosa discursiva, aquí Mahoma, además de Profeta, es jefe de Estado, dictando leyes que organizan la sociedad, se redactan contratos, formas de practicar el culto, la herencia sobre el pago de impuestos utilizados en ayuda de los más necesitados de la comunidad islámica. Se regula la práctica del mes del Ramadán, la peregrinación a la Meca, el viernes dedicado a la oración comunitaria y se da mucha importancia a los temas jurídicos.⁸²⁷

*“El cuarto grupo de suras pertenece al periodo de Medina y resulta fácilmente identificable. Los versos son menos fluidos y la prosa más discursiva. En cuanto a los contenidos cabe tener en cuenta que Muhammad ya no es sólo Profeta, sino que ejerce la jefatura del Estado. Hay un cambio en los temas; aparecen nuevas leyes para la organización de la sociedad, la formación de alianzas entre tribus y la redacción de contratos; normas en torno al matrimonio y la herencia, a la pureza ritual y a la forma de practicar el culto; nuevas prescripciones como el pago del impuesto para atender a las personas necesitadas dentro de la comunidad, la práctica del Ramadán, la peregrinación a Meca en caso de que se disponga de medios para hacerlo y el viernes como día dedicado a la oración comunitaria. El aspecto jurídico tiene una importancia especial y la normativa se hace cada vez más compleja y minuciosa. Sirvan tres ejemplos: la redacción de los contratos por haber contraído una deuda (2, 282), los impedimentos para poder casarse (4, 23) y la herencia (4, 11)”.*⁸²⁸

⁸²⁶ Juan José Tamayo, *Islam. Cultura, religión y política*, Editorial Trotta, Madrid, 2009, págs. 115-116.

⁸²⁷ “Las suras del periodo medinense se caracterizan por la rigidez en el tratamiento de los musulmanes que renuncien a la fe. Una vez que se ha abrazado el islam, no se puede abandonar. Quienes lo hacen, son considerados definitivamente extraviados (3, 85-91) e incurrirán en la ira de Dios y tendrán un castigo terrible (16, 106): serán arrojados a la gehena (4, 115). Dios no perdona a quienes mueran siendo infieles (47, 34). Contra ellos recaerá un castigo doloroso. Hay un cambio de actitud hacia los judíos y, en parte, también hacia los cristianos. Se agudizan las diferencias. El Corán los acusa de haber cambiado las Escrituras (2, 42.75.146.159.174; 3, 78; 4.46). Eso explica los cambios que se producen en determinadas prácticas religiosas, como la dirección en la oración (2, 142ss.) y el mes del ayuno (2, 183). Después de la Hégira, los musulmanes rezaban mirando a Jerusalén, como hacían los judíos de Medina en cumplimiento de las prescripciones veterotestamentarias (1 Re 8, 44; Dan. 6, 11). Sin embargo, un año después, y debido a las disensiones con los judíos, los musulmanes tomaron como alqibla el santuario de la Kaaba (2, 142.177). Se fija con precisión la moral musulmana y se critica el apego excesivo a los bienes terrenos. No siempre resulta fácil identificar el periodo en que fue revelada cada sura. En algunos casos hay desacuerdo entre los especialistas. A esto cabe añadir que no todas las aleyas de una misma sura pertenecen necesariamente al mismo periodo. Más difícil resulta identificar la primera revelación que recibe Muhammad y, por tanto, cuál es la sura más antigua. Hay quienes creen que es la 96, donde el ángel Gabriel le da a Muhammad la orden de recitar el Corán: ¡Recita en el nombre del Señor, que te ha creado, ha creado al hombre de sangre coagulada! ¡Recita! Tu Señor es el Munífico, que ha enseñado el uso del cálamo, ha enseñado al hombre lo que no sabía. Otros piensan, más bien, que la revelación primera es la contenida en la sura 74, titulada **El Envuelto en un Manto**, en la que habla también Gabriel al Profeta” (Juan José Tamayo, *Islam. Cultura, religión y política*, Editorial Trotta, Madrid, 2009, pág. 116-117).

⁸²⁸ Juan José Tamayo, *Islam. Cultura, religión y política*, Editorial Trotta, Madrid, 2009, pág. 116.

En los estudios coránicos existe discrepancia entre los eruditos musulmanes y los investigadores no musulmanes, para los musulmanes Mahoma es transmisor de la palabra divina. Los investigadores no musulmanes se plantean cuales pudieron ser las fuentes de las que bebió Mahoma para su Revelación, según estos últimos Mahoma no pudo consultar directamente las fuentes escritas. Aparte del analfabetismo de Mahoma los investigadores dicen que ignoraba las lenguas en que estaban escritos los libros sacros de las otras religiones. Se supone que la transmisión del Corán fue oral, en árabe y hecha por los cristianos y los judíos del ambiente en que se movía Mahoma. Esto puede explicarnos el origen de nociones religiosas cristianas y judías que aparecen en el Corán.⁸²⁹

No se sabe los viajes comerciales que Mahoma pudiera haber realizado durante su juventud más allá del “limes” bizantino pero si se sabe que estuvo en contacto con judíos y cristianos y que estas religiones influyeron en el contenido del Corán. En cualquier caso podría haber conocido la religión judía y cristiana fuera de su círculo ordinario en La Meca durante su juventud y es posible que tuviera contactos con grupos cristianos nestorianos y monofisitas que estaban en la península Arábiga cuando Mahoma era pastor. Se cree también que de niño Mahoma hizo viajes mercantiles por Siria con su tío donde pudo conocer a los cristianos, quizás también conoció cristianos anacoretas y rabinos judíos.

Poco antes de estar casado con Jadiya pudo haber recogido Mahoma estas ideas religiosas en sus viajes comerciales por el desierto de Arabia pero la rapidez en hacer negocios, la brevedad del tiempo y las diferencias del lenguaje hubieran dificultado el conocimiento de estas otras religiones. Casado con la rica Jadiya Mahoma tiene una posición desahogada y se desentiende de los negocios dedicándose a reflexionar sobre las religiones con las que había tenido contacto, aunque el conocimiento que tenía de estas religiones no parece haber sido muy profundo si le sirve para redactar el Corán. En las ferias de La Meca y de sus cercanías no faltaban representantes de sectas que huyendo de presiones autoritarias, buscaban refugio en las tierras fronterizas del imperio bizantino. A partir de esas gentes es posible que Mahoma conociese las creencias que tenían, de esta manera podrían explicarse muchas nociones heréticas cristianas de la *Haggadah* judía y de libros apócrifos que también se encuentran con cierta frecuencia

⁸²⁹ Félix María Pareja, *Islamología*, II, pág. 485.

en el Corán. En Medina Mahoma habría tenido ocasión de conocer con mayor precisión las doctrinas de los judíos y de los cristianos.

Tiene influencia principal en el Corán las fuentes autóctonas de tradiciones y costumbres de Arabia, como la creencia en los genios *Ginn* y de pueblos árabes desaparecidos, también el ambiente pagano en el que crece Mahoma parece haber dejado huella en los ritos de la peregrinación y en la veneración de la *Ka'ba*.

Mahoma creyó que sus revelaciones procedían de la misma fuente de los judíos y cristianos, repetía sus revelaciones y su auditorio se las aprendía pero en un principio cuando los oyentes todavía eran pocos es verosímil que algunas partes del Corán se perdieran.⁸³⁰ El Corán no es una colección de historias como son las Escrituras de la Biblia hebrea o los Evangelios, está compuesto por sentencias breves y doctrinales que expresan la sabiduría y voluntad de Alá. El Corán es Escritura sagrada para el islam y Escritura significa originariamente “algo escrito” (del latín *Scriptus*). La tradición cuenta que el Profeta decía a su comunidad que debían embellecer el Corán con sus voces⁸³¹.

El Profeta dijo que la recitación del Corán durante la oración es mucho mejor que el ayuno, que esta recitación es una protección contra el infierno. La *Fatihah al-kitab*, ó *Fatiha* es una sura breve con la que empieza El Corán, la única con forma de plegaria y es la oración predilecta de los musulmanes. La recitación de la *Fatiha* es obligatoria en la oración ritual, debe ser repetida y se ha de reflexionar sobre su contenido, se dice que contiene de forma condensada los principios fundamentales de todo el Corán.

La traducción de la Fatiha es: “En nombre de Alá (Dios), Clemente, Misericordioso. Loor a Alá, Señor del Universo, el Clemente, el Misericordioso, el Soberano del día del Juicio. A Ti adoramos, de Ti imploramos ayuda. Guíanos por el camino recto, el camino de los que favoreces, no el de los que incurren en tu enojo ni el de los que se extravían”. (Corán 1 Sura que Abre el “Libro”, aleyas 1-7).⁸³²

Este pasaje podría entenderse de la siguiente manera: Alá es la única fuente y mantenedor de la vida, el único digno de ser alabado y adorado, la humanidad necesita Su guía y sin El él individuo o las comunidades se extraviarían. Alá ha guiado a los

⁸³⁰ Félix María Pareja, *Islamología*, II, pág. 485.

⁸³¹ David Waines, *El Islam*, págs. 37-38.

⁸³² O. C., *Corán*, págs. 1-2.

hombres a lo largo de la historia por medio de sus profetas y por ellos comunica su voluntad a la humanidad, de esto hay referencias en muchas partes del Corán.

Los relatos sobre los profetas tienen la siguiente estructura: Dios envía a todos los pueblos un mensajero que les advierte de que le adoren sólo a Él, pero la advertencia no se tiene en cuenta y Dios los destruye de algún modo espectacular. De estos relatos se deducen en parte las razones de la oposición que Mahoma encontró entre la gente de La Meca y entre esa gente se encontraban judíos y cristianos. Estas historias del Corán reflejan el lado más oscuro de la condición humana y nos advierten de la facilidad con la que el hombre se obstina de una forma irreflexiva a un malentendido interés propio. El Corán manifiesta que los musulmanes reconocen sólo a Alá y se han sometido únicamente a Él y a nadie más ni a nada más. Los profetas eran todos *muslimun* en el sentido de que se han sometido a Alá, por eso Moisés ó Jesús ocupan el mismo lugar que otros profetas como Hud y Salih, estos dos últimos procedentes de la tradición indígena árabe. Jesús(Isa) se dice en el Corán que es hijo de María hermana de Aarón (es posible que esta afirmación provenga de algún libro apócrifo).

Los que, según el Corán, niegan la verdad son por igual los judíos, cristianos y paganos. Tanto los judíos como los cristianos reclamaban exclusivamente para ellos mismos la gracia de la salvación otorgada por Dios, cada grupo acusaba al otro de falsedad citando sus respectivas Escrituras ⁸³³

Desde el principio está implícito en el mensaje de Mahoma contenido en el Corán un juicio escatológico, cuando este mundo termine estará marcado por una agitación cósmica seguida de la reunión de toda la humanidad ante Alá el juez supremo. Los paganos de La Meca, cuando escucharon esto, no podían creerlo, a su escepticismo sobre la resurrección del cuerpo se unía el asombro de que su comportamiento en este mundo pudiera tener consecuencias en la vida futura, creían que no había nada más allá de la muerte y que el hombre es autosuficiente.

Los ideales morales de los paganos y los que exponía Mahoma en el Corán son distintos y a veces contrarios, a través del Corán es posible percibir el ambiente pagano de la época. En el islam se asimilaron muchas de las virtudes árabes como la generosidad, el valor de la lealtad, la veracidad y la paciencia y se refundieron en una forma más pura y desviada de la autoridad de la *sunna* tribal hacia un nuevo orden moral bajo la guía y dominio soberano de Alá. Poniendo como ejemplo la virtud de la

⁸³³ David Waines, *El Islam*, págs. 41-42.

generosidad como un acto de caballerosidad, los árabes la consideraban una prueba de nobleza genuina, cuanto más extravagante e impulsivo era el acto tanto más se veía realzado el honor propio.

El Corán condena todos los actos que se originan en la vanagloria y el orgullo, la generosidad es una virtud pero deja de serlo si es ostentosa y va dirigida sólo a aumentar la reputación de uno mismo. La verdadera generosidad es un acto fundamentado en la piedad y la verdadera nobleza está en aquel que espera la recompensa de Alá en la vida venidera.

Se dice en el Corán que Adán sucumbió a la tentación de Satán (*Iblis*) y desobedeció la orden de Alá de no comer el fruto del árbol de la vida eterna, sin embargo, a diferencia de la visión bíblica de esta historia cuando Adán se arrepintió de su acto, Alá le perdonó. Teniendo en cuenta esta enseñanza del islam contenida en el Corán, la tradición islámica afirma que el género humano a partir de ese episodio no cargó con el peso del pecado original y, por tanto, no necesitaba un salvador para redimirlo. Esto es un concepto que no está de acuerdo con la visión cristiana que dice que el ser humano nace con el pecado original de Adán y Eva, que Jesucristo nos salva con su sangre de este pecado. Es importante tener en cuenta conceptos como este cuando quieren dialogar los cristianos con el islam. El Corán está dirigido a toda la humanidad que está poblada por dos grupos de personas: los que creen (*mu'min*) en Alá y siguen su guía y los que lo rechazan (*kafir*).

Alá aseguró su guía a Adán pero siempre estuvo funcionando una fuerza poderosa que intentaba obstaculizar la capacidad del hombre para discernir entre el bien y el mal, esta fuerza es la astuta seducción de Satán el único ángel que se negó a reconocer la superioridad de Adán sobre su tentador.⁸³⁴ En el Corán Satán cumple su papel de seductor de forma natural pero el hombre tiene que aceptar la soberanía de Alá y su guía, lo contrario es actuar contra uno mismo. La responsabilidad moral y la aceptación de las consecuencias de los propios actos pertenecen a cada individuo que actúa libremente.

Aunque el Corán es un texto de principios religiosos y morales que contiene la voluntad de Alá (Dios), también hay en el mandatos de naturaleza legal, regula el uso de las bebidas embriagantes y los juegos de azar se consideran obras del diablo y por tanto están prohibidos. En el Corán se prohíbe la usura y se establece que hay que registrar

⁸³⁴ David Waines, *El Islam*, págs. 44-45.

por escrito las transacciones comerciales para evitar malos entendidos, se promueve la desaparición de la esclavitud y se dice que la piedad verdadera supone cuidar a los desamparados y liberar a los seres humanos de la servidumbre. El Corán también trata asuntos como el matrimonio, el divorcio y la herencia y se permite a los hombres tomar hasta cuatro esposas, pero si no las puede tratar a todas por igual entonces sólo una.⁸³⁵

2- LOS DERECHOS HUMANOS EN OCCIDENTE Y EN EL ISLAM

2.1. Declaración de los Derechos Humanos de Occidente

Desde el siglo XVII en Europa se comienza a hablar de los Derechos Humanos y muchos estudiosos hablan de los derechos naturales diciendo que son innatos a toda persona pero sobre estos derechos naturales no hay consenso. En 1688 en Inglaterra surge una batalla entre los que dicen defender los Derechos Humanos y los que se oponen, como consecuencia de esta lucha el pueblo consigue algunos derechos políticos y sociales.

“En Europa, desde el siglo XVII en adelante, se comenzaron a levantar voces en nombre de los Derechos Humanos. Escritores y pensadores de los siglos XVII y XVIII propagaron sus pensamientos respecto a los derechos naturales, inalienables e innatos de la persona, con maravillosa perseverancia... J.J. Rousseau, Voltaire y Montesquieu pertenecen a este grupo de pensadores y escritores... En 1.688 la gente triunfó en su movimiento por algunos de sus derechos políticos y sociales expuestos en un manifiesto... (El autor se refiere a la Declaración de los Derechos Humanos presentada a William y María de Orange en presencia de todo el Parlamento británico el 13/2/1689, lo cual es tomado de la obra de Albert Malet, Nouvelle Histoire Universalle, en su traducción persa. NTI)”.⁸³⁶

Durante la Guerra de la Independencia Norteamericana contra Inglaterra se vuelve a tratar el tema de los Derechos Humanos y en el año 1.776 Norteamérica se declara totalmente independiente de Inglaterra en el Congreso de Filadelfia publicando un documento en el que dice que todos los hombres son creados iguales por Dios.

“Otro resultado práctico de la propagación de estas ideas se manifestó en la Guerra de la Independencia Norteamericana contra Inglaterra. Trece colonias británicas... se rebelaron y ganaron formalmente la independencia. En el año 1.776 se constituyó un Congreso de Filadelfia que declaró su total independencia... En su introducción escribieron – que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador con ciertos derechos

⁸³⁵ David Waines, *El Islam*, pág. 46.

⁸³⁶ Morteza Motahari, *Los derechos de la mujer en el Islam*, Editorial Resalat (Organización de Propaganda Islámica. Embajada de la República Islámica de Irán en Madrid (España), Teheran (Iran), 1986, pág. 97.

*inalienables, que entre ellos está el derecho a la Vida, la libertad y la prosecución de la Felicidad. Que para asegurar estos derechos son instituidos gobernantes entre los hombres, derivando su justo poder del consentimiento de los gobernados”.*⁸³⁷

La más conocida Declaración de los Derechos Humanos es la publicada después de la Revolución Francesa y que constituye el preámbulo a la Constitución Francesa de 1.789.

*“De cualquier manera, lo que es bien conocido en el mundo bajo el nombre de Declaración de los Derechos Humanos es ese documento publicado después de la Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos del Género Humano y de los Ciudadanos fue promulgada por la Asamblea Nacional Francesa como preámbulo a la Constitución de 1.789... Los Derechos del Hombre. Esta declaración consiste de una serie de principios generales que son antepuestos a la Constitución Francesa... Tiene una introducción y 17 cláusulas. La primera parte dice que las personas nacen y se mantienen siempre libres e iguales con respecto a sus derechos”.*⁸³⁸

*“Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano: Documento aprobado en Francia por la Asamblea Constituyente en 1789, con el fin de recopilar principios de validez universal: derechos naturales (de carácter civil exclusivamente), tales como la libertad (individual, de pensamiento, de credo, de prensa), el respeto a la propiedad y la igualdad, estableciendo respecto a este derecho una diferenciación de los individuos por su utilidad social y su capacidad intelectual, y dos nuevos preceptos políticos: la soberanía nacional y la separación de poderes. Posteriormente existieron otros dos documentos análogos que precedieron a las constituciones de 1793 y 1795 respectivamente, caracterizados cada uno de ellos por el talante político imperante en esos momentos”.*⁸³⁹

En el siglo XIX diversos cambios sociales, políticos y económicos conduce a la llegada del socialismo que dice que una parte de la plusvalía que genera el trabajo vaya del empresario para los trabajadores, esto supone otro pequeño avance en los Derechos Humanos.

“En el siglo XIX aparecieron nuevos pensamientos y cambios en el campo de la economía, sociología y política que culminaron con el advenimiento del socialismo y como resultante el requerimiento de la asignación de una parte de los beneficios para la clase trabajadora y la

⁸³⁷ Morteza Motahari, *Los derechos de la mujer en el Islam*, Editorial Resalat (Organización de Propaganda Islámica. Embajada de la República Islámica de Irán en Madrid (España), Teheran (Iran), 1986, pág. 97.

⁸³⁸ Morteza Motahari, *Los derechos de la mujer en el Islam*, Editorial Resalat (Organización de Propaganda Islámica. Embajada de la República Islámica de Irán en Madrid (España), Teheran (Iran), 1986, pág. 98.

⁸³⁹ Diccionario enciclopédico ESPASA1, Duodécima edición (corregida y aumentada), Editorial Espasa Calpe S.A., Madrid, 1995, pág. 516.

*transferencia del gobierno de manos de los capitalistas a manos de los trabajadores”.*⁸⁴⁰

Hasta más o menos mediados del siglo XX el tema de los Derechos Humanos tiene que ver con los derechos del proletariado con sus patronos, en este siglo XX se plantea por primera vez los derechos de la mujer frente a los derechos de los hombres. Inglaterra país considerado democrático reconoce iguales derechos a hombres y mujeres al comienzo del siglo XX y Estados Unidos aunque reconocía la igualdad de derechos para todos los seres humanos desde el siglo XVII, es en 1.920 cuando promulga un acta que da iguales derechos a hombres y mujeres.

*“Hasta la primera parte del siglo XX todas las controversias relacionadas con los derechos humanos estaban conectadas totalmente con los derechos de las personas frente a sus gobiernos o con los derechos del proletariado y la clase trabajadora frente a los patronos. En el siglo XX se hizo presente por primera vez la cuestión de los derechos de la mujer frente al hombre. Inglaterra... reconoció iguales derechos a hombres y mujeres a comienzos del siglo XX. EEUU a pesar de admitir en general la igualdad de derechos para todos los seres humanos en el siglo XVII en su Declaración de Independencia, el acta que dio derechos políticos iguales a hombres y mujeres se aprobó en 1.920”.*⁸⁴¹

En el siglo XX se dieron muchos cambios a favor de los derechos humanos en cuanto a las relaciones entre patronos y obreros, relaciones de los pueblos con sus gobiernos, relaciones hombre y mujer en cuanto a sus derechos y deberes. A pesar de todo esto no era suficiente y es con la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas cuando se da un paso más en la igualdad de hombres y mujeres.⁸⁴²

La Declaración Universal de los Derechos del Hombre (diciembre de 1948) constituyó uno de los pilares del orden internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial, completada por dos pactos internacionales en 1966 relativos a los derechos

⁸⁴⁰ Morteza Motahari, *Los derechos de la mujer en el Islam*, Editorial Resalat (Organización de Propaganda Islámica. Embajada de la República Islámica de Irán en Madrid (España), Teheran (Iran), 1986, pág. 98.

⁸⁴¹ Morteza Motahari, *Los derechos de la mujer en el Islam*, Editorial Resalat (Organización de Propaganda Islámica. Embajada de la República Islámica de Irán en Madrid (España), Teheran (Iran), 1986, pág. 98.

⁸⁴² “Como quiera que sea, en el siglo XX por todo el mundo muchos grupos favorecieron un profundo cambio en las relaciones entre el hombre y la mujer en cuanto a sus derechos y deberes. De acuerdo con esta gente, el cambio y transformación en las relaciones del pueblo con sus gobernantes y en la relación de la clase trabajadora y el proletariado con los patronos y capitalistas, no eran suficientes para la justicia social... En consecuencia, fue dada a conocer una Declaración Universal de los Derechos Humanos por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial (proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10/12/48. NTI) en nombre de la ONU. En su introducción se estipula: Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han proclamado otra vez su creencia en los Derechos Humanos y el valor y status del individuo y la igualdad de los derechos del hombre y la mujer...” (Morteza Motahari, *Los derechos de la mujer en el Islam*, Editorial Resalat (Organización de Propaganda Islámica. Embajada de la República Islámica de Irán en Madrid (España), Teheran (Iran), 1986, págs. 98-99).

civiles y políticos, así como a los derechos económicos, sociales y culturales. La referida declaración atribuyo al conjunto de la comunidad internacional la responsabilidad común de velar por el respeto, salvaguarda y promoción de los derechos inalienables de la persona humana.

*“Declaración Universal de los Derechos del Hombre: Resolución fundamental que fue aprobada por la Asamblea General de las O.N.U., en diciembre de 1948, en que se prescriben como derechos inalienables del individuo: la libertad de pensamiento, palabra y religión; la indiscriminación racial; el derecho al trabajo, a la propiedad, a la educación y a la participación en la prosperidad de la nación; al mismo tiempo se exige que cada Estado garantice estos derechos a los nacionales. En 1968, durante la conferencia de Teherán, se aprobó una actualización de los principios contenidos en este documento, condenando explícitamente el APARTHEID en la República de Sudáfrica. España se adhirió a la Declaración en 1976”.*⁸⁴³

Paralelamente al sistema internacional de protección de los Derechos Humanos instituido en el cuadro de las Naciones Unidas, instrumentos regionales permitirán reforzar la garantía de los derechos universalmente reconocidos en las diferentes partes del mundo. En Europa el momento decisivo fue la elaboración en el Consejo de Europa (creado en mayo de 1949) de la Convención Europea de Protección de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales, se trata de un instrumento avanzado que permite a los individuos presentar quejas contra un Estado miembro del Consejo de Europa, procedimiento extraño en derecho internacional.⁸⁴⁴

Hemos visto una corta historia de los derechos humanos en Europa y Estados Unidos, todas estas cuestiones que ya estaban presentes en el islam catorce siglos antes y que para Occidente suponían una novedad. Una de las diferencias de los derechos humanos en el islam con respecto a los derechos humanos de Occidente consiste en que entre el hombre y la mujer el islam aprueba la equidad pero no la exacta similitud de los dos sexos.⁸⁴⁵

⁸⁴³ Diccionario enciclopédico ESPASA1, Duodecima edición (corregida y aumentada), Editorial Espasa Calpe S.A., Madrid, 1995, pág. 516.

⁸⁴⁴ www.echr.coe.int/Documents/Convencion_SPA.pdf

⁸⁴⁵ “Esta es una corta y sumaria historia del movimiento por los derechos humanos en Europa. Como sabemos, todas las cuestiones contenidas en la Declaración de los Derechos Humanos que eran novedades para los europeos, fueron anticipadas hace 14 siglos en el Islam. Algunos estudiosos árabes e iraníes han comparado (la postura del) Islam respecto a estas declaraciones en sus libros. Por supuesto, hay algunas diferencias entre lo que dice la Declaración y lo que el Islam ha dicho, materia que en sí misma es interesante para el estudio. Una de estas diferencias es el problema de los derechos del hombre y la mujer, en los que el Islam aprueba la equidad pero no está de acuerdo con la identidad, uniformidad y exacta similitud en los mismos” (Morteza Motahari, *Los derechos de la mujer en el Islam*, Editorial Resalat (Organización de Propaganda Islámica. Embajada de la República Islámica de Irán en Madrid (España), Teheran (Iran), 1986, pág. 99).

El contexto internacional de los derechos fundamentales evoluciona considerablemente en estos últimos años, se asiste a un refuerzo del carácter universal de los derechos del hombre que dio cauce a un mayor diálogo y cooperación entre los miembros de la comunidad internacional. Los trabajos desarrollados a nivel de las instancias internacionales y regionales favorecen actualmente la profundización de los compromisos de los Estados, la identificación de prioridades y el refuerzo de los mecanismos de aplicación.

La concienciación cada vez más fuerte en cuanto al impacto de los derechos del hombre sobre la paz y la seguridad internacionales y regionales conduce a la comunidad internacional a prestar mayor atención a la prevención de las acciones desarrolladas para asegurar el respeto de los derechos humanos. Sumando además la preocupación de intervenir en una fase más precoz en refuerzo de iniciativas de apoyo y de profundización de procesos de transición democrática. Esta evolución fue pauta por una serie de conferencias internacionales organizadas en el ámbito de las Naciones Unidas (por ejemplo Viena en julio de 1993 sobre los derechos del hombre, Copenhague en marzo de 1995 sobre el desarrollo social y Pekín en septiembre de 1995 sobre la situación de las mujeres). ⁸⁴⁶

La Declaración de los Derechos Humanos se debe aplicar a toda persona sin distinción, independientemente de su país, religión, sexo o cualquier otra condición accidental. ⁸⁴⁷

La base de la justicia es que todos los individuos crean en la igual dignidad de todos los seres humanos proclamados en los Derechos Humanos.

El origen de todas las guerras es el no reconocimiento de la dignidad y honor innato de los seres humanos, si un grupo de individuos no reconoce este derecho de la igual dignidad provocan que el grupo opuesto sea explotado y estalla en violencia para defender sus derechos, los individuos deben ser educados en el respeto de los Derechos Humanos.

⁸⁴⁶ Conferencia de Viena: www.un.org/es/development/devagenda/humanrights.shtml

Conferencia de Copenhague: www.cinu.org.mx/temas/desarrollo/dessocial/cumbre/copenhague.htm

Conferencia de Pekín: www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/Beijing%20full%20report%205.pdf

⁸⁴⁷ “Esta Declaración no está libre de puntos débiles pero no nos referiremos a ellos aquí, prefiriendo referirnos solamente a los puntos destacados. La base de esta Declaración es la **dignidad innata** del ser humano. De acuerdo a esta Declaración un individuo deriva su reivindicación de una serie de derechos y libertades a partir de la dignidad general y honor especial del ser humano. Otros animales no gozan ni tienen estos derechos y libertades porque carecen de esa dignidad y honor. Este es un punto destacado de la Declaración” (Morteza Motahari, *Los derechos de la mujer en el Islam*, Editorial Resalat (Organización de Propaganda Islámica. Embajada de la República Islámica de Irán en Madrid (España), Teheran (Iran), 1986, pág. 102).

*“Dado que la Declaración de los Derechos Humanos se basa en el honor, la libertad e igualdad de las personas y fue creado con el objeto de restaurar los derechos humanos, debería encontrar el debido respeto de todas las personas conscientes. Nuestra gente oriental ha estado alegando en favor del valor, posición y honor del ser humano durante mucho tiempo... Quienes escribieron y bosquejaron esta declaración, al igual que los filósofos de quienes proviene en realidad su inspiración, merecen nuestro elogio y respeto. No obstante, debido a que esta Declaración es materia filosófica y está redactada por seres humanos y no por ángeles, y porque es la conclusión de un grupo de individuos, cada pensador tiene el derecho a examinarla críticamente y si encuentra ciertos puntos débiles, señalarlos”.*⁸⁴⁸

2.2. Declaración de Beirut sobre la libertad religiosa en el islam⁸⁴⁹

Esta Declaración ha sido realizada por la Asociación Filantrópica Islámica Makassed de Beirut, se opone al extremismo y a la violencia y está a favor de la dignidad de la persona y los derechos humanos, defiende la elección libre de la fe religiosa y afirman que el Corán protege este derecho.

Se dice que en el Líbano y otros países árabes las personas han sido asesinadas por su confesión religiosa utilizando la religión por motivos políticos, esto ha provocado islamofobia en muchas partes del mundo, para esto han surgido iniciativas árabes e islámicas que han intentado poner remedio a esta violencia en nombre de la religión. Durante siglos hubo buena convivencia y diálogo en mezquitas, iglesias y otros lugares de culto donde convivían musulmanes y cristianos y nunca hubo problemas de convivencia pacífica. Esta Asociación en su Declaración de Beirut insiste en que esta herencia de vida en común entre ambas religiones permanezca, que destruir iglesias y monasterios cristianos es contrario al islam.

Defiende la dignidad de todo ser humano que es solamente responsable ante Dios en el ejercicio de su libertad, es un derecho humano que debe tener la protección del Estado. Nadie tiene derecho a juzgar a las personas por su fe ni a perseguirlas o discriminarlas por razones religiosas. El Corán reconoce dos razones para una guerra defensiva: la persecución religiosa y la expulsión de sus tierras. Es necesario proteger la dignidad humana sobre la base de la justicia, que la libertad es un fenómeno natural como el derecho a la diferencia y la pluralidad.

⁸⁴⁸ Morteza Motahari, *Los derechos de la mujer en el Islam*, Editorial Resalat (Organización de Propaganda Islámica. Embajada de la República Islámica de Irán en Madrid (España), Teheran (Iran), 1986, pág. 102).

⁸⁴⁹ Declaración de Beirut sobre la libertad religiosa, Asociación Filantrópica Islámica Makassed de Beirut, Agencia de noticias Zenit (El mundo visto desde Roma), artículo “Líbano: musulmanes defienden la presencia de los cristianos en la región”, 27 agosto 2015.

Todos los seres humanos tienen el derecho a participar en la vida pública y política porque el islam no impone un determinado régimen político ni Estado religioso, el pueblo elige su propio sistema de gobierno y es quien lo cambia según sus intereses. Imponer un sistema político religioso, sea musulmán o no, es una mala interpretación de la religión. Todos los seres humanos son iguales en derechos y deberes y no deben ser discriminados por ningún motivo. En los Estados árabes la civilización siempre fue pluralista y la religión nunca fue un obstáculo para ello.

Esta Declaración de Beirut se compromete a apoyar la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y las sucesivas declaraciones árabes, la última es la Declaración de al-Azhar que trata de las libertades fundamentales. En la Declaración de Beirut se dice que los musulmanes forman parte del mundo y no quieren temer al mundo ni que este les tema a ellos. Muchos pensadores libaneses musulmanes de la Asociación Filantrópica Islámica Makassed, que existe desde hace 137 años, han contribuido al pensamiento islámico liberal y ha enseñado el islam a numerosas generaciones, siendo un referente de tolerancia.

2.3. Fundamento de la fe en los Derechos Humanos del islam

Para comentar este tema el islam parte de un concepto especial: Dios es el único y absoluto dueño del universo, el soberano que da fuerzas, el Misericordioso y Clemente con los seres humanos, otorgándoles dignidad y honor, todas las personas son iguales y no podemos distinguir a nadie por su nacionalidad, color o raza. El islam extiende los derechos fundamentales a todo el universo ya sea el ser humano ciudadano o no del estado islámico.

“¡Oh, los que creéis! Proteged la justicia por Dios, dando testimonio equitativo y no dejéis que los malos sentimientos contra un pueblo os lleven a no ser justos. ¡Sed justos! Eso está más cerca del temor de Dios. Y temed a Dios. En verdad, Dios está bien informado de cuanto hacéis”. (Corán 5, 8).⁸⁵⁰

“1ª) La fe indudablemente científica en la existencia de un Creador, Poderoso y Sabio, indispensable para la Creación del Universo y del hombre.

2ª) El conocimiento científico de la grandeza de este Universo donde todo se desarrolla siguiendo las reglas y medidas apropiadas.

3ª) El conocimiento científico de la infinita perfección de la Creación del hombre y del Universo, lo que constituye una prueba irrefutable de la existencia de un Creador, Poderoso y Sabio.

⁸⁵⁰ CORÁN. Traducción comentada de Raúl González Bórnez, Editado por Fundación Cultural Oriente, Editorial Elhame Shargh, República Islámica de Irán. Supervisado por el Centro de Traducciones del Sagrado Corán. Con el auspicio del Centro para la Organización de la Traducción y Publicación del Conocimiento Islámico. 2010.

4ª) El conocimiento científico, que consiste en saber que el hombre no constituye nada más que una partícula mínima en un Universo inmenso donde todo ha sido organizado maravillosamente. Habiendo honrado Dios al hombre al ponerles a su disposición todos los elementos del cielo y de la tierra, ordenándole que se aproveche de ellos y no haga reinar la corrupción y la perversión en la tierra.

*5ª) Por todo ello, el hombre es usufructuario de los bienes de la tierra, nunca su propietario, y en función de su propio trabajo, debiendo desarrollar éste según un proceso que garantice la fe en Dios, la dignidad, la justicia, la igualdad, la libertad y la paz del hombre sin distinción alguna entre los individuos, de conformidad a la Ley divina, incluso a lo concerniente al buen comer y en orden a procrear y satisfacer las necesidades de la carne y espíritu en la medida en que son ejercidas conforme a la Revelación divina de quien el hombre recibió el don de engendrar”.*⁸⁵¹

El Islam exige que el ser humano conozca sus obligaciones con su Creador, con los otros seres humanos y con el resto de la Creación de Dios, debe cuidar la Creación porque su posesión es transitoria y debe conservarse en buen estado para posteriores generaciones. Esta conservación de la naturaleza es un Derecho Humano. Según la Ley islámica el ser humano debe llegar a un mejor conocimiento de los mandatos de Dios mediante la educación que no debe ser descuidada, este cuidado de la educación es también un Derecho Humano en el islam y por eso el ser humano debe preguntarse por el origen de toda la Creación de forma científica. Para el Islam Dios decide guiar a la humanidad en cada época revelándole una *guía*, una orientación en forma de Ley divina, reveló a Moisés una ley para el pueblo judío en la Torah y la abrogó con la ley cristiana del amor, esta orientación divina sustenta los Derechos Humanos en el islam. Cuando el mundo se aleja de la época en que surge el islam y entra en la Modernidad, aparecen nuevas exigencias jurídicas que den respuesta a la complejidad de los Estados modernos y una de esas exigencias jurídicas son los Derechos Humanos en el islam.

El ser humano forma parte de la comunidad humana y como tal tiene unos derechos y unas obligaciones con respecto a la Autoridad, tiene que respetar las leyes del país donde vive, de lo contrario será castigado por la sociedad y juzgado. Para conocer todos estos derechos y obligaciones el ser humano tiene que estar educado y la educación es un Derecho Humano en el islam.⁸⁵²

⁸⁵¹ Martínez Martínez Julio Gerardo, *El Islam: su concepción del Derecho y los Derechos Humanos*; en Revista *Anuario de la Facultad de Derecho ISSN 0213-988X*, n°7, Universidad de Extremadura, 1989, págs. 362-363.

⁸⁵² “En aplicación de todo lo anteriormente expuesto la Ley coránica exige que el hombre conozca sus obligaciones en la vida tanto en lo que se refiere al Creador como a sus hermanos los hombres, así como para con la tierra... que el Creador le ha concedido hasta el día de la Resurrección. Éste es, pues, un Derecho Humano fundamental e ineludible, en cuanto principio esencial de la Ciencia Al-Fiqh, que determina los derechos y obligaciones del hombre. El hombre, según la ley coránica, debe cuidar de su educación para un mejor conocimiento de Dios y una mayor fe en el

No es cuestión de demostración científica, sino de descubrir mi inquietud existencial, la nostalgia de infinito que me lleva a reconocer los Derechos Humanos en el islam, su presencia no es un objeto y toda persona es libre de acogerlo o de ignorarlo. Aceptando la limitación propia y el deseo de infinito surge la necesidad de la búsqueda de Dios. Tener la experiencia de lo sagrado nos lleva a aceptar de forma diferente a las personas, las cosas, los acontecimientos y esta experiencia es un Derecho Humano en el islam. De la experiencia de la presencia de Dios en la vida brota en nosotros el procurar concentrarnos en Él y no centrar nos en nuestro yo. Es el cambio radical, la conversión continua y de toda la persona, me centro en Dios y su plan, no en mi proyecto y acepto a Dios y no mis sueños porque sacrifico todo para centrarme en Él que es el Único seguro, esto forma parte también de los Derechos Humanos en el islam.

La fe se vive durante toda la vida y afecta a toda la persona y a cada persona la hace única según su vida y momento personal exigiéndole un itinerario educativo. Acceder a la ciencia es un Derecho Humano en el islam porque los ignorantes están limitados en su capacidad de conocer, la ignorancia y el analfabetismo es un mal contra el que lucha el islam. El derecho a la vida es otro de los Derechos Humanos en el islam y solamente está justificado perder la vida si es para defender lo trascendente, la vida Eterna.⁸⁵³

Cuando se viola el carácter sagrado de la vida humana matando a otra persona sin causa justificada, el Corán lo compara con la muerte de la humanidad entera. El islam no permite que se oprima a nadie y menos aún a las mujeres, los niños, las personas mayores, los enfermos. La castidad y el honor de las mujeres deben ser respetados en todas las circunstancias, sin importar si son musulmanes o sus adversarios. El islam reconoce el derecho a la libertad de pensamiento y expresión de

Creador. El Islam considera al hombre como el ser social por excelencia. Su vida en la tierra y en el inmenso Universo le obliga a interrogarse científicamente sobre todo cuanto le rodea, y sobre todo aquello que la Naturaleza puso a disposición de toda la Humanidad, como es el hecho de la misma Comunidad humana y del Estado moderno y constituido, del que es ciudadano, y del que recibe protección. Por tanto, es otro fundamental Derecho Humano en el Islam el derecho a la educación” (Martínez Martínez Julio Gerardo, *El Islam: su concepción del Derecho y los Derechos Humanos*; en Revista *Anuario de la Facultad de Derecho ISSN 0213-988X*, nº7, Universidad de Extremadura, 1989, pág. 363).

⁸⁵³ “El acceso a la Ciencia es, pues, un Derecho Humano fundamental en el Islam, en cuanto que ella es la base esencial de la dignidad humana, pues a sus ojos, sólo los sabios y los que buscan el conocimiento están capacitados para la realización del bien, objeto de la vida en cuanto prueba, motivo precisamente por el que es un Derecho Humano fundamental, dado que los ignorantes no pueden desplegar mucho en la vida, siendo, pues, un objetivo, en contrapunto a este Derecho Humano, el luchar contra la ignorancia y el analfabetismo, en cuanto mal. Es, por consiguiente, el mal esencial de los Derechos Humanos en el Islam el Derecho a la vida, que sólo se subordina y se justifica perderla en función de su trascendentabilidad, en la vida Eterna” (Martínez Martínez Julio Gerardo, *El Islam: su concepción del Derecho y los Derechos Humanos*; en Revista *Anuario de la Facultad de Derecho ISSN 0213-988X*, nº7, Universidad de Extremadura, 1989, pág. 364).

todos los ciudadanos siempre que utilice para decir la verdad y no permitirá en ningún momento utilizar un lenguaje ofensivo o injurioso con el pretexto de libertad de crítica.

“Y que responderá a su Señor, hacen la oración, se consultan entre ellos los asuntos y reparten de aquello que Nosotros les proveemos y cuando sufren una injusticia, un ultraje, se ayudan entre sí”. (Corán 42, 38-39).⁸⁵⁴

2.4. Los Derechos Humanos del islam en relación con la Declaración de D.H.de Occidente

Los Derechos Humanos en Occidente tienen unas particularidades diferentes a los Derechos Humanos en el islam porque desde el punto de vista del islam estos Derechos Humanos de Occidente son personales, individuales, subjetivos y no tienen en cuenta la Revelación de Dios. No son obligatorios para todos los Estados y personas que forman la Comunidad Universal Humana y son formulados en términos negativos, por ejemplo, nadie puede rechazar sus derechos a la educación, en lugar de cómo dice el islam que “todos tienen derecho a la educación”.

*“Por último y para concluir indicamos solamente algunas de las particularidades de los Derechos Humanos en las Convenciones Internacionales de Occidente y su valoración por parte de la mentalidad y la cultura musulmana. En lo que se refiere a dichas Convenciones tenemos que las particularidades de los Derechos Humanos, tal como están previstas en las Convenciones Internacionales de occidente, hacen que estos derechos sean personales, individuales y subjetivos, y en general no una obligación imperativa para todos los Estados e individuos miembros de la Comunidad Universal Humana”.*⁸⁵⁵

Las Convenciones Internacionales reducen el derecho no islámico a un deseo libre de sanción. Esto hace que las disposiciones internacionales aseguran los Derechos Humanos de occidente desde el ámbito de la teoría y difícil su práctica. Desde el islam se dice que no se habla nada de las necesidades en la vida social e individual del hombre, no se hace alusión a la existencia de Dios creador del cielo, del hombre y de la Tierra en los Derechos Humanos no islámicos, silencia el sometimiento del ser humano a las enseñanzas de la Revelación Divina de donde provienen las raíces de la Ética para el islam.⁸⁵⁶

⁸⁵⁴ CORÁN. Traducción comentada de Raúl González Bórnez, Editado por Fundación Cultural Oriente, Editorial Elhame Shargh, República Islámica de Irán. Supervisado por el Centro de Traducciones del Sagrado Corán. Con el auspicio del Centro para la Organización de la Traducción y Publicación del Conocimiento Islámico. 2010.

⁸⁵⁵ Martínez Martínez Julio Gerardo, *El Islam: su concepción del Derecho y los Derechos Humanos*; en Revista *Anuario de la Facultad de Derecho ISSN 0213-988X*, nº7, Universidad de Extremadura, 1989, págs.. 364-365.

⁸⁵⁶ “Más los textos de las Convenciones Internacionales reducen el derecho a la educación en un simple deseo, libre de toda sanción, por lo que el fin pretendido por las disposiciones internacionales tiende a asegurar el desarrollo de la persona humana y la salvaguarda de sus existencias y dignidad desde el ámbito de la teoría, llegando a ser

*“Estos temores están claramente recogidos en el párrafo 18 de la Declaración de Teherán y en el Congreso Internacional de los Derechos Humanos de 21 de abril de 1968, en el que hubo una notable participación islámica”.*⁸⁵⁷

En el islam los derechos humanos son otorgados por Dios y por tanto ninguna asamblea legislativa del mundo, ningún gobierno tiene derecho ni autoridad para modificarlos ni saltárselos. Las Resoluciones de la Naciones Unidas no pueden ser comparadas a los derechos otorgados por Dios que forman parte de la fe islámica y que todos los musulmanes deben aceptarlos y aplicarlos.

“Ciertamente, hicimos descender la Torá. En ella hay guía y luz. Los profetas obedeciendo a Dios, administraban justicia con ella entre los judíos (y también) los rabinos y sabios, pues se les pidió que protegiesen la Escritura de Dios y dieran testimonio de ella. Así pues, no tengáis miedo de la gente, temedme a Mí y no vendáis Mis indicaciones por poco precio. Quienes nos juzguen con los que Dios ha hecho descender, serán los que ocultan la Verdad”. (Corán 5, 44).⁸⁵⁸

Las características de los Derechos Humanos en el islam son muy diferentes a las de los Derechos Humanos en Occidente, dichas características son las siguientes:

“Los Derechos Humanos en el Derecho islámico tienen el carácter de ser obligatorios, por los que no pueden ser desobedecidos, en cuanto que la primera y la última razón de su imperatividad viene dada desde la Revelación, que está en el Corán, contrariamente a la concepción de las Convenciones Internacionales del Occidente, que los considera un derecho personal y facultativo al cual el ciudadano puede renunciar. En el Islam la observancia de los Derechos Humanos sí es una obligación individual y colectiva, cuya ejecución, debido a su enraizamiento en la Vida, incumbe al individuo y a la colectividad. Son, pues, una obligación sancionada por las autoridades, mientras que en la concepción Internacional de Occidente es un derecho estrictamente personal, al cual puede renunciar el ciudadano, aunque desde la reunión del 4 de noviembre de 1959 en Roma, ya se hubiese tomado el acuerdo de dotarles de jurisdicción, siendo su resultado consecuente el Tribunal, que

verdaderamente dificultoso su anclaje en la práctica. Según la mentalidad musulmana dichos textos internacionales no hacen alusión alguna a las diversas ciencias y sus necesidades en la vida social e individual del hombre. Pero, sobre todo estos textos, según ellos, silencia la primera verdad científica relativa a la existencia del Universo y a Dios, Creador del cielo, de la tierra y del hombre, silenciando también la necesidad de que éste se someta a las enseñanzas de la Revelación divina relativas a los problemas del hombre en la vida, en cuanto medio de prueba, de donde provienen las raíces de la Moral. Por lo que para el fiel musulmán la falta de fe en Dios es el origen de los temores ocasionados por el progreso de la ciencia” (Martínez Martínez Julio Gerardo, *El Islam: su concepción del Derecho y los Derechos Humanos*; en *Revista Anuario de la Facultad de Derecho ISSN 0213-988X*, nº7, Universidad de Extremadura, 1989, pág. 365).

⁸⁵⁷ Martínez Martínez Julio Gerardo, *El Islam: su concepción del Derecho y los Derechos Humanos*; en *Revista Anuario de la Facultad de Derecho ISSN 0213-988X*, nº7, Universidad de Extremadura, 1989, pág. 365.

⁸⁵⁸ CORÁN. Traducción comentada de Raúl González Bórnez, Editado por Fundación Cultural Oriente, Editorial Elhame Shargh, República Islámica de Irán. Supervisado por el Centro de Traducciones del Sagrado Corán. Con el auspicio del Centro para la Organización de la Traducción y Publicación del Conocimiento Islámico. 2010.

*actualmente la ejerce en Estrasburgo, a fin de proteger jurisdiccionalmente dichos derechos”.*⁸⁵⁹

El islam ha establecido los derechos humanos fundamentales para la humanidad que pueden ser entendidos por musulmanes y no musulmanes y observados y respetados bajo cualquier circunstancia. Para lograr del cumplimiento de estos derechos el islam no solo proporciona las garantías legales sino que también presenta un sistema ético eficaz para todos los seres humanos. Los derechos humanos del islam conducen al bienestar del individuo y de la sociedad, esta ética se desarrolla moralmente en la practica diaria. En estos derechos humanos el islam concede tanta importancia al amor a Dios como hacia el hombre. (Corán 2: 177). En este versículo se nos ofrece una bella descripción del hombre piadoso y establece reglas para su salvación. En esta Sura y Aleya del Corán se plantean cuatro directrices:⁸⁶⁰

Nuestra fe debe ser verdadera y sincera

Debemos estar preparados para demostrarla en actos de caridad hacia el prójimo

Debemos ser ciudadanos ejemplares, apoyando todas y cada una de las obras benéficas

Nuestra alma ha de ser firme ente todas las circunstancias

Estas cuatro directrices son comunes con el catolicismo y en general con el cristianismo y punto de encuentro entre el islam y el catolicismo.

Los Derechos Humanos en el Islam protejen la educación de los hijos como una obligación, según el punto de vista musulmán este derecho se lesiona en la cultura occidental tanto en los hasta hace poco llamados países Europeos del este como en los del Occidente con democracia parlamentaria.

*“2.ª) El Islam deja a los padres, en lo referente a materia de educación, entera libertad, al menos en la experiencia árabe-saudí, en la elección de la naturaleza de la educación, que desean dar a sus hijos, conforme a sus creencias. Sin embargo, para la óptica musulmana este derecho se lesiona gravemente en el ámbito de la cultura occidental, tanto en el bloque de los países hasta hace poco llamados del Este europeos, como en los del Occidente demócrata-parlamentario...”.*⁸⁶¹

⁸⁵⁹ Martínez Martínez Julio Gerardo, *El Islam: su concepción del Derecho y los Derechos Humanos*; en Revista Anuario de la Facultad de Derecho ISSN 0213-988X, n°7, Universidad de Extremadura, 1989, págs. 365-366.

⁸⁶⁰ Cf. www.islamhouse.com/p/57386

⁸⁶¹ Martínez Martínez Julio Gerardo, *El Islam: su concepción del Derecho y los Derechos Humanos*; en Revista Anuario de la Facultad de Derecho ISSN 0213-988X, n°7, Universidad de Extremadura, 1989, pág. 366.

Los Derechos Humanos en el islam son Derechos Naturales del ser humano teniendo su origen en la Revelación Divina, sin limitación por raza, sexo o religión. Sin miedo a indagar en los temas espirituales que acercan a Dios y nutre al espíritu con las verdades superiores, en los Derechos Humanos del islam no se descuidan los asuntos materiales siempre que aseguren la salvación del ser humano y le impidan caer en la animalidad del materialismo actual tan propio de Occidente.⁸⁶²

*“Por último, definitivamente, la Declaración Islámica Universal de Derechos Humanos fue formulada el 19 de septiembre del año 1981, recogiendo en su capítulo XV, dedicado al **orden económico y a los derechos que de él derivan**, los siguientes: a) Derecho a todas las ventajas y recursos naturales. b) Derecho a ganarse la vida, conforme a la Sharia (el ordenamiento jurídico elaborado por la jurisprudencia islámica sobre los mandamientos del Corán y la Sunna). c) El derecho a la propiedad individual y colectiva. d) El derecho a participar en la propiedad mediante la Zakat (el impuesto purificador sobre la riqueza). e) El derecho a la utilización de todos los bienes de producción en interés de la Ummah (la Comunidad musulmana Universal). f) El derecho a una economía equilibrada y protectora de los débiles y de la tierra. g) El derecho a la libertad económica en el marco de los valores islámicos”.*⁸⁶³

El islam aparte de contribuir a la creación de un Banco musulmán donde se han eliminado los intereses y otras características propias de los sistemas financieros occidentales, también ha proclamado líneas maestras para la elaboración de constituciones y códigos de derechos humanos válidos para los países musulmanes. Existen divergencias entre lo que se entiende cómo derechos humanos en Occidente y en el Islam. Por ejemplo, los derechos del hombre y la mujer en el islam deben ser matizados porque el islam tiene una visión diferente a la que tienen los occidentales no musulmanes.⁸⁶⁴

⁸⁶² “Para el Islam la principal peculiaridad de los Derechos Humanos es que son entendidos como Derechos Naturales del hombre, dato que vienen enraizados en la misma Revelación divina, impresos por tanto en la Naturaleza humana mediante la Creación; y por lo que respecta al derecho fundamental a la educación, dicha peculiaridad reside en el hecho de que la misma abre al hombre todas las posibilidades de investigación en todas las disciplinas y técnicas sin ninguna limitación o restricción por raza, sexo o religión (recuérdese el Derecho de los Dinmies en la cultura medieval de Al-Andalus, o el gran respto con el que se les permitía convivir con los musulmanes, y regularse por su propio derecho a los llamados, Gente del Libro). Y, sin aprehensión o temor de abordar todos los problemas, en especial los espirituales, que son los que acercan al hombre a su Creador...” (Martínez Martínez Julio Gerardo, *El Islam: su concepción del Derecho y los Derechos Humanos*; en Revista *Anuario de la Facultad de Derecho ISSN 0213-988X*, n°7, Universidad de Extremadura, 1989, págs. 366-367).

⁸⁶³ Martínez Martínez Julio Gerardo, *El Islam: su concepción del Derecho y los Derechos Humanos*; en Revista *Anuario de la Facultad de Derecho ISSN 0213-988X*, n°7, Universidad de Extremadura, 1989, pág. 367.

⁸⁶⁴ “En el mundo occidental están intentando ahora crear leyes, regulaciones, derechos y funciones idénticos y uniformes para el hombre y para la mujer, mientras ignoran todas sus innatas diferencias. Es aquí donde se fundamenta o encuentra la diferencia entre la perspectiva islámica y la de los sistemas occidentales. Así, la disputa entre la gente que sostiene los derechos islámicos, por un lado, y quienes apoyan al sistema occidental por otro... La igualdad de derechos es una etiqueta falsificada que los seguidores de Occidente han adherido como un souvenir occidental. En mis escritos, conferencias y charlas, siempre evito el uso de este rótulo falso y el uso de esta frase que no significa más que uniformidad e identidad de derechos para el hombre y la mujer, en lugar de la genuina igualdad –equidad –de derechos.” (Morteza Motahari, *Los derechos de la mujer en el Islam*, Editorial Resalat (Organización

En Occidente se tiende a igualar las relaciones entre hombre y mujer pero el islam nunca ha visto bien esto. El islam habla de equidad entre hombre y mujer, no de uniformidad, dice que el hombre y la mujer no son iguales aunque tengan los mismos derechos como personas. Existen diferencias de sexos, por tanto, hombre y mujer no son iguales, su naturaleza y tendencias no son las mismas, esto hace que muchos deberes no sean los mismos, estos derechos se contemplan en los Derechos Humanos del islam y no en los Derechos Humanos de Occidente.

*“Dijimos que el Islam tiene un filosofía especial relativa a los derechos del hombre y de la mujer dentro de la familia, que difiere de lo que era corriente hace 14 siglos, no conformándose tampoco con lo que se acepta en el mundo de hoy... De acuerdo al Islam, tanto la mujer como el hombre son seres humanos y se les distribuyó derechos equitativos. El Islam mantiene que el hombre y la mujer, sobre la base de la misma realidad de la diferencia de sexo, no son idénticos en muchos aspectos. El mundo no es exactamente igual para ambos y sus naturalezas y genios o tendencias no están destinadas a ser las mismas. Particularmente esto requiere que en muchos deberes, derechos y sanciones no fuesen a tener un rango o posición idénticos”.*⁸⁶⁵

2.5. Declaración de los Derechos Humanos en el islam. El Cairo año 1990.

Los egipcios Omar Lufti y Mahmud ‘Azmi, al igual que el Libanés Charles Malik, tuvieron un papel destacado en los trabajos preparatorios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lufti fue el responsable (a pesar de la oposición de algunos poderosos países) de la inclusión de lo que se considera la principal declaración sobre la universalidad, contenida en el art. 2: (...): “se dice que no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica, del país o del territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía”.

En la elaboración de los dos principales Convenios internacionales sobre derechos, la iraquí Badia Afnan destacó por su empeño en que la igualdad de género estuviese garantizada (...) cuando varios estados, entre los cuales varios occidentales, se resistían a ello. (...) Asimismo varios estados árabes actuaron de manera determinante para que el derecho a la autodeterminación fuera incluido. Informe Árabe sobre el Desarrollo Humano 2004. PNUD=Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

de Propaganda Islámica. Embajada de la República Islámica de Irán en Madrid (España), Teheran (Iran), 1986, págs. 90-92).

⁸⁶⁵ Morteza Motahari, *Los derechos de la mujer en el Islam*, Editorial Resalat (Organización de Propaganda Islámica. Embajada de la República Islámica de Irán en Madrid (España), Teheran (Iran), 1986, pág. 90.

Con esta Declaración de Derechos Humanos en el islam se quiere resaltar la dignidad del ser humano en el islam. Resalta la importancia de promulgar esta Declaración para que sirva de guía a los musulmanes. Para esta promulgación se tiene en cuenta a la Comisión de expertos legales que se reunieron en Teherán en el año 1989. Se empieza afirmando que la Comunidad Islámica ha sido instituida por Dios, que se trata de una Comunidad universal, que relaciona esta vida con la otra armonizando ciencia y fe, espera ser guía que solucione los problemas materiales de la sociedad.

Dice contribuir a los derechos del hombre para protegerlo de la explotación y defender su derecho a una vida digna siguiendo la Ley Islámica. Que aunque el hombre ha conseguido muchos avances materiales, necesita de la fe para proteger sus derechos fundamentales protegidos en el islam para todos los musulmanes. Estos derechos son revelados por Dios que nadie puede modificarlos y observar estos derechos humanos promulgados por Dios es signo de devoción, la Comunidad de los Creyentes es responsable de su cumplimiento de forma colectiva y todo ser humano es responsable de forma individual de su cumplimiento. Esta Declaración de Derechos Humanos en el Islam es promulgada por los Estados miembros de la Organización de la Conferencia Islámica.⁸⁶⁶

Artículo 1º:

La comunidad islámica forma una sola familia, todos los seres humanos son iguales en su dignidad y en las obligaciones para con Dios, todos los seres humanos son siervos de Dios y ninguno es superior a otro.

“Artículo primero a) La humanidad entera forma una sola familia unida por su adoración a Allah y su descendencia común de Adán. Todos los seres humanos son iguales en el principio de la dignidad humana, así como en el de las obligaciones (para con Allah) y las responsabilidades sin distinción de raza, color, lengua, sexo, creencia religiosa, filiación política, nivel social o cualquier otra consideración. Sólo la verdadera religión garantiza el desarrollo de esa

⁸⁶⁶ “La 19ª Conferencia Islámica de Ministros de Asuntos Exteriores (sección de Paz, Desarrollo y Solidaridad) celebrada en El Cairo, República Árabe de Egipto, del 9 al 14 de muharram de 1411 (31 de julio – 5 de agosto 1990), consciente de la dignidad del ser humano en el Islam, en tanto que representante de Allah en la tierra; reconociendo la importancia de promulgar un documento sobre Derechos Humanos en el Islam, que sirva de guía a los Estados miembros en los diferentes aspectos de la vida; tras haber examinado las diferentes etapas del proyecto de dicho documento, así como el informe de la Secretaría General al respecto; y tras estudiar el informe de la Comisión de expertos legales celebrada en Teherán del 26 al 28 de diciembre de 1989, acuerda promulgar la Declaración de El Cairo de los Derechos Humanos en el Islam, la cual proveerá las pertinentes orientaciones generales para los Estados miembros en el ámbito de los derechos humanos. Afirmando el papel civilizador e histórico de la Comunidad de creyentes Islámica, instituida por Allah como la mejor comunidad... Y por cuanto hoy se espera que la Comunidad de Creyentes sirva de recta guía a la humanidad, confundida por creencias y corrientes contradictorias; y que asimismo provea soluciones para los problemas crónicos de la sociedad materialista. Contribuyendo a los esfuerzos de la humanidad en el terreno de los derechos del hombre... así como afirmar su libertad y su derecho a una vida digna en consonancia con la Sharia Islámica” (Declaración de los Derechos Humanos en el Islam. Conferencia Islámica de El Cairo, año 1990, pag. 1).

*dignidad por medio de la integridad humana. b) Todas las criaturas son siervos de Allah. El más caro a sus ojos es aquel que más provechoso es para Sus hijos, y ninguno tiene supremacía sobre otro sino en la piedad mostrada hacia Allah y en las buenas obras”.*⁸⁶⁷

Artículo 2º:

Dice que la vida es un don de Dios que está garantizada por los Estados, pero acto seguido dice que la Ley Islámica podría suprimir la vida humana en determinadas circunstancias que no especifica este artículo. Continúa diciendo que el origen de la vida humana está protegido. Que Dios tiene unos límites para proteger la vida humana y que la Ley Islámica (Sharia) debe proteger este derecho. No se deja constancia en este artículo de cuáles son esos límites que protegen la vida humana. En mi opinión se crea cierta ambigüedad a la hora de garantizar la vida humana. Sigue diciendo que la integridad del cuerpo humano está garantizada por el Estado siempre que la Ley Islámica (Sharia) no diga lo contrario.

*“a) La vida es un don de Allah. La vida de todo ser humano esta garantizada. Los individuos, las sociedades y los estados protegerán este derecho contra toda agresión. No es posible suprimir una vida sino es a exigencias de la Sharia. b) Se prohíbe recurrir a medios que impliquen la aniquilación del origen de la vida humana. c) La preservación de la vida humana dentro de los límites provistos por Allah es un deber impuesto por la Sharia. d) La integridad del cuerpo humano será preservada, sin que sea posible violentarla, ni revocar este derecho sin mediar justificación en la Sharia. El estado garantizará su defensa”.*⁸⁶⁸

Artículo 3º:

En los conflictos armados no se podrá matar a los que no participen en dicho conflicto, tampoco a los ancianos, mujeres y niños. Los enfermos y heridos en una guerra tendrán derecho a ser atendidos medicamente. Los prisioneros no podrán ser privados de alimento y vestido, está prohibido mutilar a los cadáveres. Se realizará intercambio de prisioneros y reagrupación de las familias. Se respetaran las posesiones de los enemigos y no se hara demoliciones ni bombardeos de las instalaciones civiles.

“a) En caso de uso de la fuerza o conflicto armado, no se matará a quien no participe en la lucha, tal como ancianos, mujeres y niños. Los heridos y enfermos tendrán derecho a recibir tratamiento médico; y los prisioneros a ser alimentados, refugiados y vestidos. Se prohíbe la mutilación de los cadáveres. Asimismo, se deberá proceder al intercambio de prisioneros y a la reagrupación de las familias que hubieran resultado separadas por circunstancias de la

⁸⁶⁷ Declaración de los Derechos Humanos en el Islam. Conferencia Islámica de El Cairo, año 1990, pags. 1-2.

⁸⁶⁸ Declaración de los Derechos Humanos en el Islam. Conferencia Islámica de El Cairo, año 1990, pag. 2.

*guerra. b) No se cortarán los árboles, ni se destruirán los sembrados, ni el ganado, ni las casas o instalaciones civiles del enemigo por medio de bombardeos, voladuras, demoliciones u otros medios semejantes”.*⁸⁶⁹

Artículo 4º:

La fama del ser humano tiene que ser protegida tanto vivo como muerto y respetado su cadáver. La sociedad y los Estados deben garantizar este derecho.

*“Todo ser humano es acreedor de una inviolabilidad sagrada. Proteger su buena fama en vida y tras la muerte, así como su cadáver y su tumba, será una obligación de la sociedad y los respectivos estados”.*⁸⁷⁰

Artículo 5º:

Defensa de la familia cómo célula de la sociedad y del matrimonio como fundamento de la familia. Defensa del derecho del hombre y la mujer a casarse. La raza, el color o la nacionalidad no pueden impedir el matrimonio. El Estado protegerá a la familia siendo su origen el matrimonio entre un hombre y una mujer.

*“a) La familia es el fundamento de la sociedad, y el matrimonio es el fundamento de la familia. Los hombres y las mujeres tienen el derecho de casarse, y sin su consentimiento no es posible restricción alguna basada en la raza, el color o la nacionalidad. b) La sociedad y el estado eliminarán los obstáculos para el matrimonio y lo facilitarán, protegiendo y salvaguardando a la familia”.*⁸⁷¹

Artículo 6º:

Destaca la igual dignidad humana entre el hombre y la mujer. La mujer tiene personalidad civil y su patrimonio debe ser respetado. La mujer tiene derecho a mantener su nombre y apellidos, y el hombre es responsable de la familia que forme por el matrimonio y de los gastos que esta ocasione.

*“a) La mujer es igual al hombre en dignidad humana, y tiene tantos derechos como obligaciones; goza de personalidad civil así como de ulteriores garantías patrimoniales, y tiene el derecho de mantener su nombre y apellidos. b) Sobre el varón recaerá el gasto familiar, así como la responsabilidad de la tutela de la familia”.*⁸⁷²

Artículo 7º:

Este artículo garantiza la protección del niño por parte de sus padres. El Estado debe satisfacer todas las necesidades de educación, sanidad, cuidados materiales y

⁸⁶⁹ Declaración de los Derechos Humanos en el Islam. Conferencia Islámica de El Cairo, año 1990, pag. 2.

⁸⁷⁰ Declaración de los Derechos Humanos en el Islam. Conferencia Islámica de El Cairo, año 1990, pag. 2.

⁸⁷¹ Declaración de los Derechos Humanos en el Islam. Conferencia Islámica de El Cairo, año 1990, pag. 2.

⁸⁷² Declaración de los Derechos Humanos en el Islam. Conferencia Islámica de El Cairo, año 1990, pag. 2.

proporcionará un cuidado especial al feto y a su madre. Los padres o sus tutores tienen derecho a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, siempre que se respeten los valores éticos y la Sharia. Los padres tienen derecho sobre sus hijos.

*“Todo niño, desde su nacimiento, tiene derecho a (sus) dos progenitores. La sociedad y el estado proveerán cuidado, educación y asistencia material, sanitaria y educativa; así mismo se protegerá al feto y a su madre, proporcionándoles cuidado especial. b) Los padres, y todo aquel que ocupe su lugar, tienen derecho a elegir el tipo de educación que deseen para sus hijos, siempre que se tengan en cuenta sus intereses y su futuro a la luz de los valores morales y de las prescripciones de la Sharia. c) Los progenitores tienen derechos sobre sus hijos, así como los parientes tienen derechos sobre los suyos, de acuerdo con los preceptos de la Sharia”.*⁸⁷³

Artículo 8º:

Cualquier persona que esté en plena capacidad mental para tomar decisiones puede ejercer sus derechos legales. En el caso de los enfermos mentales que estén privados de dicha capacidad, podrá ejercerla su tutor o persona que le represente legalmente.

*“Todo ser humano gozará capacidad legal con respecto a obligaciones y necesidades, conforme a lo estipulado por la Sharia. Si dicha capacidad se ve mermada o se extingue, el walí correspondiente ocupará su lugar”.*⁸⁷⁴

Artículo 9º:

El Estado tiene obligación de favorecer la educación de sus miembros poniendo todos los medios necesarios para garantizar este derecho, también garantizará el conocimiento de la religión del islam. Todas las instituciones educativas como la familia, escuela, universidad, etc., tienen la obligación de impartir una educación religiosa y secular para un desarrollo completo de la personalidad del ser humano. De esta forma se favorece el respeto a los derechos y deberes fortaleciendo la fe en Dios.

*“a) La búsqueda del conocimiento es una obligación; la instrucción, un deber que recae sobre la sociedad y el estado, el cual asegurará los procedimientos y medios para lograrlo, y garantizará su diversidad, en tanto que hace posible el interés de la sociedad y brinda al ser humano el conocimiento de la religión del Islam, los secretos del universo y su explotación para el bien de la humanidad. b) Es un derecho del hombre el recibir de las instituciones educativas y de instrucción tales cuales la familia, la escuela, la universidad, los medios de comunicación, etc., una educación humana tanto religiosa como secular, completa y equilibrada, que desarrolle su personalidad y fortalezca su fe en Allah, así como el respeto y la defensa de los derechos y de los deberes”.*⁸⁷⁵

⁸⁷³ Declaración de los Derechos Humanos en el Islam. Conferencia Islámica de El Cairo, año 1990, pag. 3.

⁸⁷⁴ Declaración de los Derechos Humanos en el Islam. Conferencia Islámica de El Cairo, año 1990, pag. 3.

⁸⁷⁵ Declaración de los Derechos Humanos en el Islam. Conferencia Islámica de El Cairo, año 1990, pag. 3.

Artículo 10º:

El islam prohíbe obligar a cualquier ser humano a cambiar de religión ni de aprovecharse de su pobreza o ignorancia para este cambio.

*“El Islam es la religión indiscutible. No es lícito ejercer ningún tipo de coerción sobre el ser humano, ni aprovecharse de su pobreza o ignorancia, para llevarle a cambiar su religión por otra distinta, o al ateísmo”.*⁸⁷⁶

Artículo 11º:

El ser humano solamente está sometido a Dios, ningún ser humano debe estar sometido a otro ser humano. Se afirma que el colonialismo es una forma de esclavitud y está prohibido. Los pueblos tienen derecho a liberarse del colonialismo. Los pueblos y Estados deben luchar para rescatar a otros del colonialismo y ningún pueblo puede ser privado de sus riquezas y de sus costumbres.

*“a) El ser humano nace libre. Nadie tiene el derecho de esclavizarlo, someterlo, sojuzgarlo o explotarlo. No hay sumisión sino hacia Allah el Altísimo. b) El colonialismo, en cualquiera de sus modalidades, y por tratarse de una de las peores formas de esclavitud, está terminantemente prohibido. Los pueblos que lo sufran tendrán el derecho íntegro de liberación y de autodeterminación. Es un deber de todos los pueblos y estados cooperar en la lucha para la eliminación de toda clase de colonialismo y ocupación. Todos los pueblos tienen el derecho de conservar su idiosincrasia, así como el control sobre sus riquezas y recursos naturales”.*⁸⁷⁷

Artículo 12º:

La Sharia garantiza el asilo político y el libre desplazamiento de las personas, el país que concede el asilo debe proteger a esa persona hasta que este libre de peligro, no se considera el asilo si es por un delito perseguido en la Sharia.

*“Todo ser humano tiene derecho, dentro del marco de la Sharia, a desplazarse libremente, así como a elegir lugar de residencia dentro de su país o fuera de él. En caso de ser perseguido, tendrá derecho al asilo en otro país. El país de refugio deberá concederle asilo hasta que su seguridad quede garantizada, siempre y cuando la causa de su asilo no haya sido la comisión de un crimen contemplado por la Sharia”.*⁸⁷⁸

Artículo 13º:

El Estado garantizara el derecho al trabajo y el ser humano es libre de ejercer el trabajo que quiera, el trabajador tiene derecho a que el Estado defienda su libertad, bienestar y seguridad social. El trabajador no será obligado a realizar tareas que no pueda realizar ni se le podrá dañar, explotar o someter. No se hará distinción si el

⁸⁷⁶ Declaración de los Derechos Humanos en el Islam. Conferencia Islámica de El Cairo, año 1990, pag. 3.

⁸⁷⁷ Declaración de los Derechos Humanos en el Islam. Conferencia Islámica de El Cairo, año 1990, pag. 3.

⁸⁷⁸ Declaración de los Derechos Humanos en el Islam. Conferencia Islámica de El Cairo, año 1990, pag. 4.

trabajador es hombre o es mujer y recibirán un salario justo a cambio de su trabajo y sin retrasos en el cobro de dicho salario. Los trabajadores tendrán derecho a vacaciones y otros derechos que les corresponda en relación con su trabajo, el trabajador deberá demostrar competencia en su trabajo. Si hay problemas entre el trabajador y el empresario, el Estado deberá intervenir con imparcialidad y hacer justicia.

*“El trabajo es un derecho que el estado y la sociedad garantizarán a todo sujeto capaz de ejercerlo. El ser humano tiene la libertad de elegir el trabajo que le sea conveniente, en tanto asegure sus intereses y los intereses de la sociedad. El trabajador tendrá derecho a seguridad, bienestar, y a todas las demás garantías sociales. No se le encomendarán tareas que no sea capaz de realizar, ni será sometido a coerción, explotación o daño. Es su derecho –sin distinción entre hombre o mujer –recibir un salario justo a cambio de su trabajo, sin retrasos; y obtendrá las vacaciones, promociones y estipendios que merezca... En caso de discrepancias entre el trabajador y el dueño del trabajo, el estado deberá intervenir para arreglar litigios, enmendar la injusticia, sentar derecho y hacer justicia con imparcialidad”.*⁸⁷⁹

Artículo 14º:

Este artículo nos deja bien claro que la Ley Islámica (Sharia) es contraria a la usura, la especulación, fraude y que las ganancias tienen que ser justas.

*“El ser humano tiene derecho a unas ganancias legítimas (según la estipulado por la Sharia), libres de especulación, o fraude, o perjuicio para sí o para otros. La usura está terminantemente prohibida”.*⁸⁸⁰

Artículo 15º:

Se defiende el derecho a tener propiedades siempre que no sea perjudicial a otras personas o a la sociedad. La expropiación de una propiedad será justa cuando sea necesaria para el interés público y se deberá indemnizar de forma justa a la persona que se le expropie su propiedad. La confiscación de bienes solamente se hará cuando lo exija la Sharia.

*“Todo ser humano tiene derecho a la propiedad, adquirida por medios legalizados en la Sharia, así como a toda propiedad que no resulte dañosa, ni a sí ni a otros, individuos o sociedad. La expropiación no será lícita sino por exigencias del interés público, y ello a cambio de una indemnización justa e inmediata, b) Se prohíbe la incautación o confiscación de bienes, excepto a requerimiento de la Sharia”.*⁸⁸¹

Artículo 16º:

Los derechos de autor de obras científicas, literarias, artística o técnica deben ser respetados siempre que no esté en contra de la Ley Islámica.

⁸⁷⁹ Declaración de los Derechos Humanos en el Islam. Conferencia Islámica de El Cairo, año 1990, pag. 4.

⁸⁸⁰ Declaración de los Derechos Humanos en el Islam. Conferencia Islámica de El Cairo, año 1990, pag. 4.

⁸⁸¹ Declaración de los Derechos Humanos en el Islam. Conferencia Islámica de El Cairo, año 1990, pag. 4.

*“Todo ser humano tiene el derecho de beneficiarse de los frutos de su producción científica, literaria, artística o técnica. Se protegerán los intereses intelectuales y materiales generados por su labor, siempre que ésta no contradiga los preceptos de la Sharia”.*⁸⁸²

Artículo 17º:

Toda persona tiene derecho a desarrollar su personalidad en un ambiente limpio y sin vicios. Este derecho deberá ser garantizado por la sociedad y el Estado. El ser humano tiene derecho a una vida digna para él y su familia, esto incluye todas las necesidades básicas que deberán ser atendidas por el Estado.

*“a) Toda persona tiene derecho a vivir en un ambiente limpio de corrupción y vicios morales, que le permita desarrollar su personalidad moralmente. La sociedad y el estado garantizarán ese derecho. b) Todo individuo tendrá derecho a recibir de su estado y su sociedad atención médica y social, disponiendo de cuantos medios y servicios públicos sean necesarios, según las posibilidades. c) El estado garantizará a todo ser humano el derecho a una vida digna que le permita atender a sus necesidades y las de las personas a su cargo, incluyendo alimentación, vestido, alojamiento, instrucción, atención médica, y el resto de necesidades básicas”.*⁸⁸³

Artículo 18º:

Derecho al respeto de la persona, su religión, bienes, familia y honor, nadie tiene derecho a inmiscuirse en la vida familiar y privada de las personas. Sera protegido contra las amenazas de su vida privada y no se podrá violar su domicilio si no lo permite la Ley Islámica. Ninguna persona podrá ser privada de su vivienda de residencia.

*“a) Todo ser humano tiene derecho a vivir seguro en lo que respecta a su persona, su religión, su familia, honor y bienes. b) El Ser humano tiene derecho a la independencia en los asuntos de su vida privada, en su casa, su familia, sus bienes y sus relaciones. No será lícito expiarlo, someterlo a vigilancia o dañar su reputación. Se le deberá proteger contra toda intromisión arbitraria. c) La residencia privada es inviolable bajo cualquier circunstancia. No será lícito penetrar en ella sin la autorización de sus habitantes, o de otro modo que contravenga a la Sharia. No podrá ser demolida, ni confiscada, ni desahuciados sus moradores”.*⁸⁸⁴

Artículo 19:

La Ley Islámica es igual para todos los hombres, sean estos gobernantes o gobernados y todas las personas tienen garantizado el derecho a acudir a los tribunales para que se le haga Justicia. Si hay crimen su castigo lo determina la Ley Islámica. Toda

⁸⁸² Declaración de los Derechos Humanos en el Islam. Conferencia Islámica de El Cairo, año 1990, pag. 4.

⁸⁸³ Declaración de los Derechos Humanos en el Islam. Conferencia Islámica de El Cairo, año 1990, pags. 4-5.

⁸⁸⁴ Declaración de los Derechos Humanos en el Islam. Conferencia Islámica de El Cairo, año 1990, pag. 5.

persona tiene derecho a un juicio justo y es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad.

*“a) Todos los hombres son iguales ante la Sharia, sin distinción entre gobernantes y gobernados. b) Acudir a los tribunales es un derecho garantizado para todos. c) La responsabilidad es esencialmente personal. d) No hay crimen ni castigo sino según los preceptos de la Sharia. e) Todo acusado es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad en un juicio justo con todas las garantías necesarias para su defensa”.*⁸⁸⁵

Artículo 20:

Toda persona tiene garantizada su libertad, no podrá ser detenido, exiliado, castigado sino es por mandato de la Ley Islámica (Sharia). Ningún ser humano deberá soportar tortura física o psíquica, ni nada que vaya contra la dignidad humana. Nadie podrá ser sometido a experimentación médica sin su consentimiento y siempre que esta no exponga su salud o su vida a cualquier peligro.

*“No se podrá arrestar a un individuo, o restringir su libertad, o exiliarlo, o castigarlo, sin mandato de la Sharia; ni se le podrán infligir torturas físicas ni psíquicas, ni cualquier otro tipo de maltrato, crueldad o indignidad humana. Tampoco será lícito someter a ningún individuo a experimentación médica o científica sin su consentimiento, y ello a condición de no exponer su salud ni su vida a peligro alguno. No está permitido promulgar leyes excepcionales que faculden a las autoridades ejecutivas para lo antedicho”.*⁸⁸⁶

Artículo 21:

No hay motivo para hacer rehenes.

*“La toma de rehenes está prohibida en toda circunstancia y con cualquier motivo o pretexto”.*⁸⁸⁷

Artículo 22:

La libertad de expresión es un derecho siempre que no vaya contra la Ley Islámica. Toda persona tiene derecho a impedir el mal e imponer el bien como se expresa en la Ley Islámica. La información es necesaria y no deberá ser manipulada ni ir contra los valores sagrados del islam ni contra la dignidad de los Profetas. Está prohibido ir contra los valores y las buenas costumbres, también está prohibida la corrupción, manipulación de la fe. Cualquier discriminación y el odio nacionalista está prohibido.

“a) Todo ser humano tiene derecho a la libertad de expresión, siempre y cuando no contradiga los principios de la Sharia. b) Todo ser humano tiene derecho a prescribir el bien, y a imponer lo correcto y prohibir lo censurable,

⁸⁸⁵ Declaración de los Derechos Humanos en el Islam. Conferencia Islámica de El Cairo, año 1990, pag. 5.

⁸⁸⁶ Declaración de los Derechos Humanos en el Islam. Conferencia Islámica de El Cairo, año 1990, pag. 5.

⁸⁸⁷ Declaración de los Derechos Humanos en el Islam. Conferencia Islámica de El Cairo, año 1990, pag. 5.

tal y como dispone la Sharia Islámica. c) La información es una necesidad vital de la sociedad. Se prohíbe hacer un uso tendencioso de ella o manipularla, o que ésta se oponga a los valores sagrados (del Islam) o a la dignidad de los Profetas. Tampoco podrá practicarse nada cuyo objeto sea la trasgresión de los valores, la disolución de las costumbres, la corrupción, el mal o la convulsión de la fe. d) No está permitido incitar al odio nacionalista o sectario, o cualquier otra cosa que conduzca a la discriminación racial en cualquiera de sus formas”.
888

Artículo 23:

Los derechos fundamentales del hombre están garantizados contra el despotismo y los abusos. La Ley Islámica garantiza la participación de los ciudadanos en la vida pública y a que estos puedan ocupar cargos públicos.

“a) La autoridad es confianza. Se prohíbe terminantemente el despotismo y el abuso, como garantía de los derechos fundamentales del hombre. b) Todo ser humano tiene derecho a participar, directa o indirectamente, en los asuntos públicos de su país, así como el derecho de asumir funciones públicas, según estipulen los preceptos de la sharia”. 889

Artículo 24:

Ley Islámica es la que regula todos los derechos y deberes de esta Declaración de los Derechos Humanos del Islam.

“Todos los derechos y los deberes estipulados en esta declaración están sujetos a los preceptos de la Sharia islámica”. 890

Artículo 25:

La Ley Islámica es la única fuente para interpretar lo que se dice en esta Declaración de los Derechos Humanos del Islam.

“La Sharia Islámica es la única fuente de referencia para la aclaración o interpretación de cualquiera de los artículos del presente documento”. 891

2.6. Justicia y Derechos Humanos en el islam

Los derechos humanos en el islam no son vistos de la misma manera a cómo se ven en occidente, en el islam van unidos al principio de justicia y este es un pilar básico en la teología y jurisprudencia islámica. Si a un precepto de Dios se le añade algo este añadido va contra la justicia. Nunca se debe olvidar que justicia y Derechos Humanos islámicos va unidos y el ser humano no tiene ningún derecho que añadir o quitar nada a

⁸⁸⁸ Declaración de los Derechos Humanos en el Islam. Conferencia Islámica de El Cairo, año 1990, pags. 5-6.

⁸⁸⁹ Declaración de los Derechos Humanos en el Islam. Conferencia Islámica de El Cairo, año 1990, pag. 6.

⁸⁹⁰ Declaración de los Derechos Humanos en el Islam. Conferencia Islámica de El Cairo, año 1990, pag. 6.

⁸⁹¹ Declaración de los Derechos Humanos en el Islam. Conferencia Islámica de El Cairo, año 1990, pag. 6.

la ley de Dios, no es justa una ley votada por una mayoría si va contra el valor ético de justicia islámica.

*“Debe quedar absolutamente claro que nosotros reivindicamos que la justicia y los derechos humanos y naturales del hombre y la mujer exigen la distinción en ciertos derechos. De esta manera, nuestra discusión tiene una orientación completamente filosófica: está ligada a los derechos y al principio llamado principio de justicia, que es uno de los pilares vitales de la teología y jurisprudencia islámica... Esto significa que, de acuerdo con la jurisprudencia islámica –o al menos de acuerdo con la chiíta –si se establece que un precepto en particular debe ser de tal y cual manera y nada más, y luego se le agrega algo, será una iniquidad contraria a la justicia. De esa manera estaremos obligados a decir que lo predominante en los preceptos religiosos es lo que la razón y la justicia nos dice que corresponde. Para las leyes islámicas, de acuerdo con los principios fundamentales del Islam, nunca se puede abandonar el eje de la justicia y los derechos naturales e intrínsecos”.*⁸⁹²

La preocupación por los Derechos Humanos y el valor ético de la justicia son esenciales en el islam y va más allá del convencionalismo de las leyes.

*“Para explicar y dilucidar el sentido subyacente de justicia, los estudiosos islámicos han aplicado el fundamento de la filosofía de los derechos... Pero al menos, la preocupación de que lo derechos humanos y el principio de justicia son algo esencial de acuerdo con el orden de las cosas, más allá del convencionalismo de las leyes, fue lo primero que se propuso y se hizo conocer a los musulmanes, poniendo los fundamentos de los derechos que son tanto naturales como requeridos por consideraciones intelectuales”.*⁸⁹³

Se tiende a resaltar las diferencias de mentalidad entre Oriente y Occidente, entre la tradición y la modernidad, la civilización y la barbarie, el auge y la decadencia, lo rural y lo urbano, la naturaleza y la cultura, lo colectivo y lo individual, el cielo y el infierno, lo sagrado y lo profano, lo primitivo y lo civilizado, el mundo desarrollado y el subdesarrollado, etc., estas polaridades son concebidas como oposiciones y limitan mucho la comprensión del mundo y de su evolución dificultando el dialogo entre el catolicismo y el islam. Hay que darse cuenta de que la oposición que hay entre Oriente árabe-islámico y el Occidente europeo-americano, no es de naturaleza humana o intelectual sino de naturaleza político-ideológica muchas veces originada por el colonialismo occidental.

Oriente tiene una tendencia hacia el pensamiento ético, hacia la moral y Occidente la tiene hacia los derechos. El oriental por su naturaleza sabe que tiene que

⁸⁹² Morteza Motahari, *Los derechos de la mujer en el Islam*, Editorial Resalat (Organización de Propaganda Islámica. Embajada de la República Islámica de Irán en Madrid (España), Teheran (Iran), 1986, pág. 92.

⁸⁹³ Morteza Motahari, *Los derechos de la mujer en el Islam*, Editorial Resalat (Organización de Propaganda Islámica. Embajada de la República Islámica de Irán en Madrid (España), Teheran (Iran), 1986, pág. 92-93.

tener un comportamiento amable, tolerante, generoso y amigable con sus semejantes. El occidental se siente orgulloso de sus derechos y no permite que nadie se entrometa.

La justicia y los derechos humanos existen antes de que sean aprobados por cualquier ley humana porque son de naturaleza divina según el islam y el cristianismo.⁸⁹⁴ Aprobar una ley no puede ser ocasión para cambiar la justicia y los derechos humanos.⁸⁹⁵ Los teólogos islámicos han afirmado la connatural capacidad intelectual para determinar lo justo y lo equivocado y el verdadero sentido de la justicia.

*“Los teólogos islámicos han dicho en relación a la connatural capacidad intelectual para determinar lo justo y lo equivocado y el verdadero sentido de la justicia. Entre los eruditos islámicos hubo algunos que rechazaron la idea de los derechos instintivos y consideraron la justicia como algo convencional. Entre los europeos también existió tal creencia”.*⁸⁹⁶

Los Derechos Humanos no es algo que dependa de nuestra arbitrariedad para quitar y poner según nos convenga haciendo nuevas leyes que deroguen unos derechos y pongan otros nuevos porque ninguna ley humana tiene autoridad para cambiar los Derechos Humanos, según el islam. Esta Declaración de Derechos de Occidente corresponde a la filosofía y no a la ley porque un Parlamento no tiene autoridad para cambiar estos Derechos, tampoco el voto puede cambiarlos.⁸⁹⁷

⁸⁹⁴ “Lo absurdo es que ellos dicen que la Declaración de los Derechos Humanos ha sido aprobada por las dos Cámaras del Parlamento iraní y dado que la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer se incluye en dicho texto, al aprobarse la ley debe quedar establecida la igualdad entre ambos. Como si la aprobación o rechazo del texto de la Declaración de los Derechos Humanos sea algo que caiga dentro de la competencia de las dos cámaras. El contenido de la misma no es del tipo de cosas que puedan ser elevadas a las asambleas legislativas de los países para su aprobación o rechazo. La Declaración de los Derechos Humanos se relaciona con los innegables e irrenunciables derecho del género humano. Se refiere a derechos que, como la Declaración asegura, son requisitos previos de la humanidad del hombre, establecidos por la mano del Creador Todopoderoso. En otras palabras, la Fuente y la Fuerza que proveyó a los hombres de intelecto, voluntad y dignidad humana, también concedió al hombre, como dice la Declaración, derechos humanos” (Morteza Motahari, *Los derechos de la mujer en el Islam*, Editorial Resalat (Organización de Propaganda Islámica. Embajada de la República Islámica de Irán en Madrid (España), Teheran (Iran), 1986, págs. 94-95).

⁸⁹⁵ “Una de las diferencias de mentalidad entre Oriente y Occidente es que el primero tiene una tendencia hacia el pensamiento ético, mientras que el segundo se inclina hacia los derechos. Oriente está bajo el hechizo de la moral y Occidente está enamorado de los derechos. El oriental, en virtud de su naturaleza, concibe que su humanidad consiste en comportarse amable, tolerante y amigablemente con sus semejantes, conduciéndose generosamente con ellos... La humanidad necesita de la ética y del derecho. Está ligada a la moral y a los derechos pero ninguno de los dos por sí solo es el criterio para la humanidad. La sagrada religión del Islam tiene el gran privilegio de haber acreditado el derecho y la ética. En el Islam, como mencionamos antes, la sinceridad y la actitud correcta en el sentido moral, se consideran una virtud. Y el conocimiento de los derechos y su defensa, también se consideran una virtud humana... La justicia y los derechos existen antes que fuese aprobada cualquier ley en el mundo, así que la aprobación de alguna no puede cambiar la realidad de la justicia y los derechos humanos” (Morteza Motahari, *Los derechos de la mujer en el Islam*, Editorial Resalat (Organización de Propaganda Islámica. Embajada de la República Islámica de Irán en Madrid (España), Teheran (Iran), 1986, pág. 93).

⁸⁹⁶ Morteza Motahari, *Los derechos de la mujer en el Islam*, Editorial Resalat (Organización de Propaganda Islámica. Embajada de la República Islámica de Irán en Madrid (España), Teheran (Iran), 1986, pág. 94.

⁸⁹⁷ “Dicha Declaración corresponde a la filosofía y no a la ley. Debería ser presentada para su aprobación a los filósofos y no a los miembros del parlamento. Las Cámaras no pueden determinar la filosofía y la lógica de la gente por medio del voto... De la misma manera habría que proceder con la hipótesis sobre la existencia de vida en otros planetas. Las leyes de la naturaleza no pueden ser aprobadas o rechazadas igual que las leyes convencionales... Si se expide una declaración en nombre de un grupo de filósofos y pensadores, las naciones deberían confiarla en las

“Los seres humanos no pueden hacer del contenido de la Declaración de los Derechos Humanos un uso arbitrario, suprimir parte de los mismos o apartarse de esos derechos que les pertenecen. De esta manera, ¿cuál es el sentido de decir que la Declaración ha sido aprobada por las dos cámaras y el poder legislativo?”.⁸⁹⁸

Ninguna nación puede negar los Derechos Humanos y estos no dependen de que sean publicados mediante una ley promulgada por los hombres, esos Derechos existen porque son otorgados por Dios según el islam. Estos Derechos tampoco se pueden justificar o modificar por medio de encuestas cómo si se tratara de algo que depende del ser humano, según el islam.

“Resulta extraño que pensadores islámicos den tanta importancia a la cuestión de la justicia y los derechos de las personas cuando se planteó esto y que sin titubear dijeran que eran realmente leyes islámicas que estaban de acuerdo con las leyes de la armonía entre la razón y los preceptos islámicos. Es decir, no consideraron necesario corroborarlo a posteriori por medio de la ley islámica. Hoy día hemos quedado reducidos a un nivel donde buscamos la confirmación de estas cuestiones por medio de la aprobación del Parlamento”.⁸⁹⁹

Hablar de los Derechos Humanos en el Islam es complicado porque existen diferencias entre distintas tendencias, podríamos decir que el Islam no está en guerra contra Occidente sino contra si mismo en el tema de los Derechos Humanos en el Islam porque no se ponen de acuerdo, existe una división (fitna) muy compleja porque no son solo dos bandos los que se enfrentan sino un gran número de confesiones y corrientes según las circunstancias.

Las primeras y mayores víctimas de este conflicto son los musulmanes y no tanto los cristianos. Los atentados yihadistas periódicos que sufre Europa es la importación de un conflicto interno del islam. Otra dificultad para hablar de los Derechos Humanos en el islam y del diálogo con los católicos es que no hay un determinado interlocutor en el islam con el que poder tratar como ocurre en la Iglesia Católica que hay jerarquía con una cabeza en la Iglesia y un “clero” bien organizado.

manos de sus entendidos en la materia, y si en su opinión puede ser ratificada, es deber de todos los miembros de la comunidad considerar que lo que ellos dicen es una verdad que está por encima de las leyes. Y es obligatorio para el poder legislativo no aprobar ninguna ley contraria a lo que ellos afirman” (Morteza Motahari, *Los derechos de la mujer en el Islam*, Editorial Resalat (Organización de Propaganda Islámica. Embajada de la República Islámica de Irán en Madrid (España), Teheran (Iran), 1986, pág. 95).

⁸⁹⁸ Morteza Motahari, *Los derechos de la mujer en el Islam*, Editorial Resalat (Organización de Propaganda Islámica. Embajada de la República Islámica de Irán en Madrid (España), Teheran (Iran), 1986, pág. 95.

⁸⁹⁹ Morteza Motahari, *Los derechos de la mujer en el Islam*, Editorial Resalat (Organización de Propaganda Islámica. Embajada de la República Islámica de Irán en Madrid (España), Teheran (Iran), 1986, pág. 96.

Los imanes son solamente directores de la oración, cualquier fiel puede hacer de imán y cualquier imán puede dejar de serlo. Los imanes deben (o deberían) estar bien formados en derecho islámico y ejercer su actividad como empleado público para que hubiera un consenso entre todos los musulmanes. Los Sunnitas tienen cada uno un ministerio de asuntos religiosos que contrata a imanes como funcionarios, en cambio el Chiismo considera que ciertas personas están dotadas de una luz divina que les da un conocimiento especial de la realidad y que no están muy lejos de la categoría de profetas, esto es inaceptable y blasfemo para un sunnita.

En el caso del sufismo el que da la bendición (báraka) divina es el maestro espiritual de cada cofradía y el salafismo anti-chiita de Arabia Saudí es perseguidor de la mística sufí. Estos enfrentamientos dentro del islam hace difícil ponerse de acuerdo en los Derechos Humanos en el islam y en general en el diálogo con este. Reformistas releen el Corán y la Sunna para buscar fundamentos islámicos en muchas partes de los Derechos Humanos, sin negar el dogma hacen un “esfuerzo interpretativo”.

Los Derechos del Hombre en el Islam proviene de la Revelación Divina, esta es la profunda diferencia con los Derechos del Hombre en el mundo occidental contemporáneo. Los Derechos Humanos en occidente no tiene un fundamento en Dios y los valores que promueve occidente no son estrictamente religiosos, primando los valores económicos y el desprecio a los más desfavorecidos. Desde la Revelación coránica se hacen realidad los Derechos Humanos en el Islam plasmados en el Derecho islámico.⁹⁰⁰

Juristas musulmanes expresan que los Derechos Humanos en occidente son ignorados con frecuencia y debieran ser más conocidos y aplicados porque de esta manera la Humanidad progresaría en el valor ético de la justicia, sin hacer ningún tipo de distinción entre las personas. Existe una gran diferencia entre los Derechos Humanos en el islam y en el occidente actual, se dice por algunos musulmanes que occidente es un mundo corrompido por el materialismo donde no se escucha la voz de Dios y que el

⁹⁰⁰ “Si ya hemos visto anteriormente la influencia determinante del hecho religioso en la vida del musulmán... de donde proviene su primera y última raíz de lo real hasta el punto que de ella toma virtualidad y sentido la propia realidad del Derecho para el musulmán, no menos había de ocurrir otro tanto con la posible formulación de los Derechos Humanos, derivados y concedidos al hombre desde el mismo ámbito de la Creación y Revelación divina, mostrando en esto el Derecho musulmán una notable diferencia con el sistema de Derecho de nuestro mundo occidental contemporáneo, dado que los momentos más importantes de la vida del musulmán, desde la cuna al sepulcro, están acompañados por ciertos usos tradicionales del fondo común islámico... Desde el momento en que se dio el hecho histórico de la Revelación coránica es un derivado consecuente connatural a la misma la realidad de los Derechos Humanos en el Islam, que pone en evidencia los principios superiores, que rigen los derechos del ser humano en el Derecho islámico” (Martínez Martínez Julio Gerardo, *El Islam: su concepción del Derecho y los Derechos Humanos*; en *Revista Anuario de la Facultad de Derecho ISSN 0213-988X*, nº7, Universidad de Extremadura, 1989, pág. 360).

ser humano debe seguir el camino correcto comunicado por Dios en su Revelación. Dios quiere que todos los hombres trabajen juntos formando una comunidad que esté a favor de conseguir el ideal de una vida más humana en la que Dios invita a abstenerse de toda agresión y de todo lo que sea contrario a la Ley escrita en el Corán.⁹⁰¹

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de Occidente se publica el diez de febrero del año 1948 y el islam distingue tres niveles en estos Derechos; derechos económicos, derechos sociales y derechos culturales. Para los Derechos Humanos en el Islam no existen estos tres niveles, se trata de un conjunto de Valores Éticos dados por Dios y que el ser humano fiel al islam debe conocer como una obligación desde su fe de musulmán.⁹⁰²

2.7. Dignidad y Derechos Humanos en el islam y en Occidente.

La dignidad de ser humano es reconocida en los Derechos Humanos de Occidente y del islam y se tiene por el hecho de ser persona. En Occidente parece que esta dignidad no ha estado siempre tan clara y en un principio no se reconoció al ser humano esta dignidad porque la esclavitud estuvo vigente varios siglos, parece que fue en Oriente donde primero se tuvo en cuenta. En Occidente se ha utilizado al hombre como un objeto durante mucho tiempo, como una maquina de producir bienes materiales sin tener en cuenta su dignidad de ser humano.⁹⁰³

⁹⁰¹ “Estos derechos son, con frecuencia, ignorados por la conciencia jurídica europea, por lo que en expresión de los juristas musulmanes debieran ser universalmente conocidos y reconocidos por Occidente... Tal cooperación ayudaría a los hombres a defender mejor sus derechos y proteger mejor su dignidad conforme a los principios y reglas naturales, que deben regir el género humano. He aquí la más notable diferencia entre la concepción de los Derechos Humanos en el Islam y la del Occidente actual, producto al decir de ellos de un mundo corrompido por el materialismo, en el que se necesita de manera acuciante que se haga oír la Voz del Cielo y que se le indique el camino de la salvación... El Creador, Todopoderoso, invita en efecto a los diferentes pueblos y naciones de esta comunidad a obrar conjuntamente y a trabajar solidariamente en la piedad y en la caridad para la realización de este ideal. Les invita, asimismo, a abstenerse de toda agresión y de todo cuanto sea contrario a la Ley” (Martínez Martínez Julio Gerardo, *El Islam: su concepción del Derecho y los Derechos Humanos*; en *Revista Anuario de la Facultad de Derecho ISSN 0213-988X*, nº7, Universidad de Extremadura, 1989, págs. 360-361).

⁹⁰² “De conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de febrero del año 1948, el Islam en la actualidad hace una triple distinción en lo que se refiere a dichos Derechos. La primera es la relativa a los derechos económicos, la segunda a los derechos sociales, y la tercera, a los derechos culturales. Los Derechos Humanos en el Islam se plantean, comprenden y entienden en cuanto integrados como una parte de un todo, en cuanto conjunto de Dogmas que tratan de Dios, el Universo y el hombre. La Realidad de Dios ya la tratamos al principio de este trabajo, aunque de un modo escueto, para así poder entender mejor las características de los Derechos del hombre en el Islam” (Martínez Martínez Julio Gerardo, *El Islam: su concepción del Derecho y los Derechos Humanos*; en *Revista Anuario de la Facultad de Derecho ISSN 0213-988X*, nº7, Universidad de Extremadura, 1989, pág. 362).

⁹⁰³ “Aquí nos topamos otra vez con un viejo problema filosófico, el valor y mérito del ser humano, su ubicación y dignidad en comparación con todas las otras criaturas, aunque tendríamos que preguntarnos: ¿es esa dignidad innata e inherente al ser humano la que lo distingue de un caballo, una vaca, una oveja o una paloma?. Aquí se observa una clara contradicción entre el fundamento de la Declaración por un lado y la importancia y valor de la humanidad en la filosofía occidental por otro lado. En la filosofía occidental al género humano no se le dio importancia ni valor por mucho tiempo. Las primeras observaciones hechas sobre el ser humano y su posición distinguida, tuvieron su fuente y origen totalmente en Oriente. Hoy, en la mayoría de los sistemas filosóficos occidentales, esas observaciones son

Para Occidente la esencia del sistema internacional de protección de los Derechos del Hombre son: el principio de universalidad de los derechos del hombre que subraya la existencia de valores comunes a la humanidad, el principio de indivisibilidad que prohíbe cualquier jerarquización entre derechos civiles y políticos por un lado y derechos económicos, sociales y culturales por otro, el principio de interdependencia entre derechos humanos, democracia y desarrollo. Estos principios se asocian a los conceptos de derechos del hombre y democracia, siendo el respeto de los derechos del hombre la condición para la realización de cada individuo. La existencia de una sociedad democrática es una condición previa para el ejercicio de los derechos humanos en Occidente. Para el islam esta condición de democracia no constituye garantía de que se lleven a cabo los Derechos Humanos. Para Occidente los derechos del hombre constituyen un elemento importante y legítimo de las relaciones entre Estados y ningún Estado puede bajo pretexto de no injerencia en otros Estados permitir que se violen los derechos del hombre.

Algunos estudiosos del islam consideran que Occidente no piensa que el alma tenga una existencia real y esto provoca que el ser humano no valore la dignidad de otros seres humanos, piensan que no forman parte de la gran familia humana. Estos estudiosos islámicos también dicen que la justicia y otros valores éticos no son tales en Occidente, que se trata de una batalla por la existencia que pone por encima de todo el egoísmo que no tiene en cuenta la dignidad de las otras personas.⁹⁰⁴

Muchos estudiosos del islam piensan que para muchos filósofos occidentales el ser humano es una máquina controlada por los intereses financieros y la religión, moral, ciencia, etc., tienen por base la producción de una riqueza material sin tener en cuenta los valores éticos. Todo esto se hace para vender más cómo si el único valor que existiese fuera el económico. Las artes que manifiestan la humanidad Occidental cómo

despreciadas y ridiculizadas. El ser humano a los ojos del occidental ha sido degradado al nivel de una máquina. Se le niega su espíritu y nobleza. Creer en una causa final y en un plan y designio sobre la naturaleza es considerado una idea reaccionaria” (Morteza Motahari, *Los derechos de la mujer en el Islam*, Editorial Resalat (Organización de Propaganda Islámica. Embajada de la República Islámica de Irán en Madrid (España), Teheran (Iran), 1986, págs. 102-103).

⁹⁰⁴ “Un occidental en su humildad no considera que el alma sea una forma independiente de la existencia humana y no considera que tenga la capacidad de una verdadera y real existencia. No cree que haya alguna diferencia entre él y una planta o un animal en ese sentido. No considera que haya alguna diferencia entre el pesamiento y la acción del alma por un lado y el calor generado por el carbón por otro lado, en lo que a su entidad y esencia concierne. Considera que son todas manifestaciones de la materia y la energía. A los ojos de Occidente el campo de la vida para todos los seres vivos, incluyendo el género humano, es el sangriento campo de batalla que los dio a luz. La verdadera, última controladora de la existencia de los seres vivos es la fundamental batalla por la subsistencia. La virtud, la **justicia**, la cooperación, la benevolencia y todos los otros **valores humanos y morales** son producto de esta batalla fundamental por la existencia. El hombre ha construido estos conceptos con objeto de asegurar su propia posición” (Morteza Motahari, *Los derechos de la mujer en el Islam*, Editorial Resalat (Organización de Propaganda Islámica. Embajada de la República Islámica de Irán en Madrid (España), Teheran (Iran), 1986, pág. 103).

son la filosofía, religión, ciencia, arte; son envueltas por la sexualidad para hacer un producto apetecible al hombre, según afirman algunos estudiosos del islam.⁹⁰⁵ Si hablamos del hombre debemos hablar de su dignidad, de sus derechos inalienables, de su nobleza como individuos.⁹⁰⁶

Estudiosos del islam piensan, sin irnos muy lejos en el tiempo, que en Occidente se ha destruido la dignidad humana, que se ha perdido su conciencia, sus valores éticos. Occidente publica una Declaración de Derechos Humanos pero después estos Derechos son violados constantemente. Desde el punto de vista de estos estudiosos musulmanes, esta Declaración de Derechos Humanos publicada en Occidente debería haber sido realizada por quienes de verdad consideran al ser humano superior a cualquier otra cosa.

907

En el islam se dice que estas declaraciones de Derechos Humanos deberían haber sido hechas por lo que reconocen que la Divinidad ha creado a los seres humanos iguales en dignidad y diferentes al resto de las criaturas de Su Creación.

“En la filosofía occidental la dignidad personal del género humano ha sido destruida todo lo posible y su condición completamente envilecida. Respecto a la creación del hombre y las causas que le dieron existencia, respecto al propósito de la Creación con él y la estructura de su ser y existencia y respecto a las motivaciones y estímulos para su actividad, su conciencia y sentido moral, el mundo occidental lo ha reducido al nivel que ya hemos señalado. Con esto como fondo, Occidente publica una gran declaración acerca de la dignidad y valor del género humano, su honor y noblezas innatas, sus sagrados e inalienables derechos, e invita a todos los individuos a creer en esa

⁹⁰⁵ “De acuerdo con algunos influyentes filósofos occidentales, el ser humano es una máquina bajo el único y fundamental control de los intereses financieros. La religión, moral, filosofía, ciencia, literatura y todas las artes son edificadas sobre la base de la forma de producción, reparto y distribución de la riqueza. Todas esas cosas son manifestaciones de los aspectos económicos de la vida del hombre. Pero no, todo esto es glorificar o ensalzar demasiado al hombre... La moral, filosofía, ciencia, religión, arte todas las manifestaciones de la humanidad, son disueltas y vueltas a hacer como producto de la sexualidad en la existencia del hombre” (Morteza Motahari, *Los derechos de la mujer en el Islam*, Editorial Resalat (Organización de Propaganda Islámica. Embajada de la República Islámica de Irán en Madrid (España), Teheran (Iran), 1986, págs. 103-104).

⁹⁰⁶ “Si los verdaderos factores activantes y estimulantes de todas las acciones humanas son impulsos o inclinaciones sexuales, económicas o el deseo de superioridad, si la idea de lo correcto y lo equivocado es completamente relativa y la referencia a la inspiración natural e interior no tiene sentido, si el ser humano es una especie esclava de su sensualidad y pasión y nunca inclina la cabeza no siendo por la fuerza, si... etc., ¿cómo puede ser posible entonces para nosotros hablar de la dignidad y honor del hombre, sus inalienables derechos y su nobleza como individuo, haciendo de ello la base de todas nuestras actividades” (Morteza Motahari, *Los derechos de la mujer en el Islam*, Editorial Resalat (Organización de Propaganda Islámica. Embajada de la República Islámica de Irán en Madrid (España), Teheran (Iran), 1986, pág. 104).

⁹⁰⁷ “Admito que no todos los filósofos occidentales han presentado al género humano de la forma arriba mencionada. Muchos lo han hecho casi de la misma manera que Oriente. Mi punto de vista se refiere a la manera de pensar que existe entre la mayoría de la gente occidental y que está influenciando actualmente a la gente de todo el mundo. La Declaración de los Derechos Humanos debería haber sido publicada por quienes consideran al ser humano de un rango más alto que una combinación material mecánica. Habría sido digno de quienes no consideran que las tendencias y motivaciones de la actividad humana dependen exclusivamente de causas animales y egoístas: de quienes creen en la naturaleza humana” (Morteza Motahari, *Los derechos de la mujer en el Islam*, Editorial Resalat (Organización de Propaganda Islámica. Embajada de la República Islámica de Irán en Madrid (España), Teheran (Iran), 1986, pág. 105).

*sublime declaración. Pero Occidente debería haber revisado todas sus explicaciones e interpretaciones efectuadas respecto al hombre y entonces podría haber dado a conocer una declaración sobre los sagrados e innatos derechos del ser humano”.*⁹⁰⁸

Desde el Oriente musulmán muchos tienen la idea de que el pensamiento de Occidente da una explicación del ser humano de forma incorrecta. Dicen que en occidente, en la práctica, suprimen todos los sentimientos humanos, se burlan de sus valores y ponen el capitalismo por delante de la dignidad de las personas, el dinero como el principal valor. Continúan diciendo que la técnica y la riqueza es el bien supremo en la Declaración de los Derechos Humanos de Occidente y se explota al hombre dando más importancia al capital que al trabajo humano.⁹⁰⁹ Estudiosos del islam dicen que Occidente se ha olvidado de Dios y no escuchan a su conciencia, centrando toda su atención en las cosas materiales y que todo su objetivo es gozar de estas cosas. La civilización se extiende y las personas se degeneran, la calidad del ser humano se pierde, no tienen en cuenta las enseñanzas Reveladas por Dios y Su justicia. Esta es una forma de violar la Declaración de los Derechos Humanos por parte de Occidente.⁹¹⁰

⁹⁰⁸ Morteza Motahari, *Los derechos de la mujer en el Islam*, Editorial Resalat (Organización de Propaganda Islámica. Embajada de la República Islámica de Irán en Madrid (España), Teheran (Iran), 1986, págs. 104-105).

⁹⁰⁹ “Mirando la forma de pensamiento de Occidente a través de sus explicaciones y presentación del hombre, la Declaración de los Derechos Humanos no les cuadra porque en la práctica, en su relación con el ser humano, suprimen todos los sentimientos humanos, se burlan de sus distintos valores, mantienen la primacía del capital sobre el hombre, la primacía del dinero, adorando la técnica, considerando la riqueza el bien supremo, explotando al hombre y dando al capital poder ilimitado. Si por casualidad a un millonario se le ocurre legar su riqueza a su querido perro, a ese perro se lo consideraría más honorable que al hombre. Los seres humanos deberían atender al adinerado perro como si fuesen sus mayordomos o secretarios, poniéndose de pie frente a él respetuosamente, con las manos cruzadas” (Morteza Motahari, *Los derechos de la mujer en el Islam*, Editorial Resalat (Organización de Propaganda Islámica. Embajada de la República Islámica de Irán en Madrid (España), Teheran (Iran), 1986, págs. 105-106).

⁹¹⁰ “El problema destacado de la sociedad humana de hoy es que el hombre ha olvidado lo que el Corán llama su ser y también a Dios. Lo importante es que el ser humano se ha auto envilecido. Se ha negado totalmente a mirarse interiormente, a escuchar su yo interno y su conciencia, centrando toda su atención en las cosas materiales. Considera que el objetivo de la vida no es otro que gozar de las cosas materiales y no sabe nada fuera de eso. Considera que la creación no tiene un designio o propósito. Niega su propio ser y ha renegado de su alma. La mayoría de las desgracias del ser humano resultan de estas concepciones erróneas... lo que llevará a la destrucción súbita de la humanidad. Este tipo de visión del ser humano es la causa de que mientras la civilización se extiende y desarrolla, las personas civilizadas se degeneran lentamente... La gran máquina de la civilización tiene capacidad de fabricar cosas muy grandes y de primera calidad, excepto seres humanos... En vez de atenerse a las enseñanzas de la Biblia, buscando el premio y la justicia en el Reino de los Cielos, usan el arma de la religión para perdonar sus propios pecados. En vez de difundir la Palabra de Dios, arrojan bombas sobre otras naciones. Esta es la razón por la que la Declaración de los Derechos Humanos fue violada por Occidente antes y más que nadie” (Morteza Motahari, *Los derechos de la mujer en el Islam*, Editorial Resalat (Organización de Propaganda Islámica. Embajada de la República Islámica de Irán en Madrid (España), Teheran (Iran), 1986, págs. 106-107).

2.8. Características de los Derechos Humanos en el islam.

Los Derechos Humanos en el islam no surgen de otros seres humanos sino que vienen directamente de Dios y por tanto no tiene influencias de ninguna persona o sociedad, están relacionados con la fe y la creencia islámica y toda violación de dichos derechos es en primer lugar una violación contra la Voluntad de Dios y conlleva un castigo en el Más Allá y en este mundo.

Los derechos humanos se pueden comprender por todo ser humano y se aplican a todas las personas que estén bajo la jurisdicción islámica independientemente del color, raza, religión, idioma o posición social. Estos derechos humanos son constantes y no son adaptables en ningún lugar o momento histórico ni bajo ninguna condición o circunstancia determinada, son suficientes para establecer una sociedad decente. Estos derechos humanos son una misericordia de Dios para toda la humanidad, conservar los derechos humanos es conservar los derechos políticos, sociales, morales y económicos de la humanidad.

Estos derechos humanos son compatibles con las leyes de la legislación islámica y redundan en beneficio de la sociedad. Todos los individuos tienen derecho a hablar y decir la verdad, esta libertad para un diálogo objetivo debe estar en todo momento ajustada a los principios esenciales de la fe islámica como es la creencia en la existencia de Dios y la realidad del Mensaje del profeta Mahoma.

2.9. Observaciones a los Derechos Humanos en el islam.

Algunos estudiosos afirman que el islam limita las libertades esenciales y para esto hay que responder que los musulmanes creen que la Ley Islámica es un código completo e integral de vida, que la verdadera libertad libra de la opresión y evita los deseos egoístas de algunos y que la mayor falta de libertad es adorar a otros que no sea el Creador del hombre.

La libertad del que usa mal de ella, según el criterio del islam no se acepta porque en el ejercicio práctico de la libertad hay diversos criterios según la mentalidad de las personas y culturas.

El islam no es solamente una religión espiritual sino que también incluye mandamientos temporales para todos los aspectos de la vida.

El islam garantiza sus derechos a los residentes no musulmanes de la sociedad islámica, permite las discusiones y conversaciones religiosas con no musulmanes,

también permite la libertad de credos para los miembros de la sociedad bajo la legislación islámica y trata con amabilidad a todas las personas que no atacan al islam y castiga con justicia a quienes son agresores. El diálogo entre los musulmanes y los no musulmanes debe ser cordial y justo.

2.10. Declaración de Derechos de Al-Azhar (año 2012).

Esta Declaración fue publicada al principio del año 2012, trata sobre las libertades básicas cómo son la libertad de opinión, religión, creatividad e investigación científica. Se dice que hay que respetar las creencias de las tres religiones Abrahámicas y que todas estas libertades deben tener en cuenta la Ley Islámica (Sharia). El mensaje tiene varios apartados. 1) Libertad de creencias 2) Libertad de opinión y expresión 3) Libertad de investigación científica 4) Libertad de creatividad literaria y artística.

(Cf. <https://freespeechdebate.com/es/discuss/la-declaracion-de-derechos-de-al-azhar/>)

2.11. Documento común entre el Papa Francisco y el Imán de Al-Azhar en E.A.U.

Este documento se firma el 5 de Febrero del 2019, el documento trata sobre la fraternidad humana por la paz y la convivencia común, firmado junto al Imán de Al Azhar el doctor Ahmad Al Tayeb. Se habla de valores trascendentes en un ambiente de fraternidad y amistad compartiendo las alegrías y las tristezas del mundo contemporáneo, sobre la pobreza, las guerras y los padecimientos de muchos hermanos y hermanas de distintas partes del mundo a causa de la carrera de armamentos, de las injusticias sociales, de la corrupción, de las desigualdades, de la degradación moral, del terrorismo, de la discriminación, del extremismo y de muchos otros motivos.

(Cf. www.religionenlibertad.com)

(Cf. www.vatican.va)

3. CRITERIOS PARA UN DIÁLOGO ENTRE EL CATOLICISMO Y EL ISLAM.

3.1. Prejuicios tradicionales a superar entre cristianos y musulmanes.

Se han dado en el pasado muchos malentendidos que han provocado oposiciones entre cristianos y musulmanes de los que algunos continúan todavía y que el texto del Concilio Vaticano II “Nostra Aetate” ha pedido que olvidemos.

Si queremos que este espíritu del Concilio se lleve a la práctica los cristianos tienen que conocer los malentendidos y prejuicios que arrastran inconscientemente para que puedan desaparecer y el diálogo pueda ser posible.

*“Pero ese pasado dichoso no llega a borrar en el recuerdo de los musulmanes la impresión que tienen de que los cristianos han cortado el desarrollo de su civilización, primero por medio de las Cruzadas que contribuyeron a poner fin al período más brillante de la historia musulmana y después por medio del Colonialismo que, según ellos, impidió que su renacimiento (nahda), iniciado en el siglo XIX, diese los frutos esperados. De hecho, la realidad con frecuencia fue más compleja de lo que esas reacciones dejan suponer”.*⁹¹¹

En ocasiones se dice por parte de algunos cristianos que en el Corán la ética no es exigente pero eso mismo dicen los musulmanes de los cristianos y tanto la ética del islam como la cristiana se refieren a Dios, siendo esto un punto de diálogo entre ambas religiones. Un prejuicio para los católicos es el fanatismo del islam por lo que este último se verá molesto con la visión que se tiene de él. El islam deja constancia con fuerza de que es tolerante y tiene respeto por la gente del Libro (judíos, cristianos, mazdeos). Ese supuesto fanatismo no es más que el deseo del musulmán de hacer conocer a otros lo que él considera la verdad y que quiere ver respetados en todo el mundo los derechos de Dios y de los seres humanos igual que desean los cristianos, existiendo así un campo grande para el diálogo por el valor ético de la justicia y la ayuda mutua.

*“Si queremos abrir con los musulmanes un diálogo fructífero, sería muy perjudicial que el cristiano se anclase en una representación de la religión, de la comunidad, de la ciudad musulmana, en la que un musulmán actual, que se esfuerza por vivir su fe y de su fe, no pudiera conocerse de ningún modo”.*⁹¹²

⁹¹¹ Secretariado para los no-cristianos, *Musulmanes y Cristianos. Orientaciones para un diálogo entre cristianos y musulmanes*, Tradujo Emilio Galindo Aguilar (Orientations pour un dialogue entre chrétiens et musulmans” publicado en 1979, Editrice Ancora Roma), Madrid, 1971, págs. 76-77.

⁹¹² Secretariado para los no-cristianos, *Musulmanes y Cristianos. Orientaciones para un diálogo entre cristianos y musulmanes*, Tradujo Emilio Galindo Aguilar (Orientations pour un dialogue entre chrétiens et musulmans” publicado en 1979, Editrice Ancora Roma), Madrid, 1971, pág. 90.

Entre algunos musulmanes ha despertado interés algunas declaraciones del Concilio Vaticano II que hace referencia al diálogo de los católicos con los musulmanes y esto ha llevado a un deseo de diálogo con los católicos o cristianos en general y mantener con ellos conversaciones sobre problemas sociales, morales, culturales y espirituales.

Los musulmanes pueden conocer el cristianismo desde los textos del Corán donde se narran muchas partes de la Biblia aunque alguna estén alteradas en el Corán. Para los musulmanes hablar de “misterios” como la Trinidad, Encarnación, etc. son cosas inventadas por los doctores cristianos y que corren el riesgo de romper la Unidad divina.

Las divisiones entre los cristianos que se han ido agravando a los largo de los siglos es para los musulmanes un motivo más para decir que el Evangelio de Jesús ha sido interpretado de muchas formas siendo manipulado. Muchos prejuicios tienen los cristianos sobre el islam pero esos mismos tiene el islam sobre los cristianos. Es en un diálogo sincero como se puede llegar a limar estas diferencias para un mayor conocimiento de unos y otros, la base necesaria de todo diálogo es el mutuo deseo de comprensión.

*“Todos los representantes de las grandes religiones del mundo apoyaban en principio la posibilidad de fundamentar la humanidad desde las respectivas tradiciones. Así, la humanidad podría constituir la base de una ética común a las grandes religiones”.*⁹¹³

*“Imposible el diálogo de las religiones sin un estudio teológico de sus fundamentos”.*⁹¹⁴

*“Se trata de un consenso básico mínimo relativo a valores vinculantes, criterios inalterables y actitudes morales fundamentales”.*⁹¹⁵

Muchos cristianos desconocen que cristianos y musulmanes adoran a un solo Dios que es compasivo y misericordioso y que también ambos tienen en alta estima la figura de Abraham, también la Virgen María es invocada con devoción por los musulmanes. Católicos y musulmanes tienen muchos valores religiosos comunes que muchas veces son desconocidos por gran parte de católicos y musulmanes. Los

⁹¹³ Hans Küng, *Proyecto de una ética mundial*, Editorial Trotta, Madrid, 1991, pág. 118.

⁹¹⁴ Hans Küng, *Op. Cit.*, pág. 131.

⁹¹⁵ Hans Küng y Karl-Josef Kuschel, *Hacia una Ética Mundial. Declaración del Parlamento de las Religiones del Mundo*, Editorial Trotta, Madrid, 1994, pág. 20.

cristianos y los musulmanes están llamados a promover con amor la dignidad humana, los valores morales, tenemos en común el camino hacia la vida eterna, la oración, el ayuno, la limosna, un compromiso solidario con la paz que la favorece, la justicia, la promoción humana y el medio ambiente caminando hacia la reconciliación aceptando la voluntad divina y rechazando toda violencia.⁹¹⁶

“Profundizando en el tema del diálogo interreligioso, reflexionemos hoy en el diálogo con los musulmanes, que adoran con nosotros al Dios único y misericordioso (Lumen Gentium 16 cf. Catecismo de la Iglesia Católica n° 481).

Solamente el testimonio de cristianos que viven el Evangelio puede ser que conduzca al musulmán a querer conocer mejor el catolicismo y para eso hay que presentar el objeto de nuestra fe de manera que haga reflexionar a los musulmanes que de verdad quieran dialogar. Antes de cualquier diálogo el católico debe intentar convencer de su monoteísmo.

“En su conferencia oficial pronunciada en Al-Azhar el 31 de marzo de 1965, el Cardenal König habló del monoteísmo y de la actitud del creyente frente al ateísmo contemporáneo. Muchos auditores, profesores y estudiantes de la gran Mezquita se quedaron sorprendidos y contentos oyendo a un cardenal de la Iglesia romana proclamar, sin la menor reserva, el carácter absoluto de la fe en Dios Uno”.⁹¹⁷

Algunos musulmanes achacan a la Iglesia Católica la actitud escandalosa de ciertos cristianos, las practicas en algunos ambientes llena de folklore y supersticiones, para contra restar esto lo mejor es situar a la Iglesia Católica en su vocación profética que reúne a los hombres de buena voluntad para que promuevan los valores humanos al servicio de Dios como así quería el Concilio Vaticano II. Para muchos musulmanes la Iglesia Católica representa una fraternidad que promueve la paz y la justicia, sabiendo distinguir entre la vida de los cristianos y el ideal de la Iglesia. El musulmán con frecuencia vera en el diálogo una forma oculta de proselitismo aunque diálogo no quiere decir estar de acuerdo ni siquiera adoptar un lenguaje común sino que consiste en respetar al otro en sus diferencias aunque no esté de acuerdo con ellas.

⁹¹⁶ <http://es.catholic.net/articulos/19060/cat/1177/el-dialogo-con-el-islam#modal>

⁹¹⁷ Secretariado para los no-cristianos, *Musulmanes y Cristianos. Orientaciones para un diálogo entre cristianos y musulmanes*, Tradujo Emilio Galindo Aguilar (Orientations pour un dialogue entre chrétiens et musulmans” publicado en 1979, Editrice Ancora Roma), Madrid, 1971, pág. 96.

3.2. El diálogo espiritual de fondo entre musulmanes y cristianos.

Para los creyentes del Libro todo diálogo aun el temporal es espiritual porque toda acción humana pasa primero por unas relaciones del hombre con Dios, esto se puede aplicar tanto al catolicismo como al islam donde el respeto de los derechos humanos está por encima de una estructura o una ideología humana. Esto ofrece un punto de encuentro para el diálogo entre católicos y musulmanes.

Hans Küng apela a la unidad en la diversidad⁹¹⁸. Al igual que la comunidad internacional no puede subsistir sin valores comunes en los que edificarse, a las instituciones religiosas también se le exige buscar una convergencia entre ellas. Para él, el criterio ético fundamental sería que el ser humano no debiendo permanecer en lo más instintivo natural, ha de vivir en la dinámica de lo más verdaderamente humano, humanamente racional.

*“La verdadera humanidad es presupuesto de una verdadera religión, y la verdadera religión es consumación de una verdadera humanidad”.*⁹¹⁹

Los musulmanes y los católicos pueden dialogar juntos cuando dicen que cada cultura merece respeto como las personas que viven en ella porque todas las culturas tienen algo que enseñarnos y enriquecernos mutuamente. También dentro del mundo islámico las culturas son diferentes, esta la cultura árabe inserta en el pensamiento musulmán pero también existen otras culturas no-árabes como la cultura Occidental donde también hay musulmanes que no hablan el árabe y comparten la misma espiritualidad.

*“Quisiéramos solamente llamar la atención sobre el encuentro de la cultura tradicional con la cultura moderna, porque hay ahí uno de los temas más frecuentes de diálogo. La idea que debe inspirarnos nos parece expuesta claramente por la Encíclica “Populorum Progressio” en sus observaciones sobre el papel de los occidentales que colaboran en la promoción del Tercer Mundo”.*⁹²⁰

Debemos tener en cuenta que los musulmanes tienen mucho interés por su cultura y la espiritualidad de los católicos que trabajan en la promoción cultural en los países musulmanes. Los católicos deben respetar la originalidad de cada cultura

⁹¹⁸ Cf. Hans Küng, *Proyecto de una ética mundial*, Editorial Trotta, Madrid, 1991, pág. 116.

⁹¹⁹ Cf. Hans Küng, Op. Cit., pág. 117.

⁹²⁰ Secretariado para los no-cristianos, *Musulmanes y Cristianos. Orientaciones para un diálogo entre cristianos y musulmanes*, Tradujo Emilio Galindo Aguilar (Orientations pour un dialogue entre chrétiens et musulmans” publicado en 1979, Editrice Ancora Roma), Madrid, 1971, pág. 108.

musulmana, muchos de esos católicos son compatriotas de musulmanes y al estar más cerca de ellos pueden católicos y musulmanes llegar mejor a una mutua comprensión que haga posible la importancia del diálogo.

*“Este diálogo entre árabes cristianos y musulmanes tuvo ya algunos precedentes en un pasado lejano, en Damasco (s. VIII) y en Córdoba (s. XII) y más cerca de nosotros en el Oriente Próximo (s. XIX)”.*⁹²¹

Los católicos que llegan a esa cultura musulmana deben tener en cuenta que los católicos de esa cultura tienen prioridad en la construcción del diálogo con los musulmanes, dejándoles la iniciativa, es muy importante que los católicos nacidos en países islámicos se manifiesten como ciudadanos de pleno derecho.

*“La Encíclica “Populorum Progressio”, en la que el Santo Padre ha expuesto muy claramente los objetivos y los medios de un desarrollo humano de las naciones y los deberes de los países ricos hacia el Tercer Mundo, traza todo un programa: arreglo del derecho de propiedad y utilización de las rentas; formación profesional; lucha contra el hambre, las enfermedades; convenciones internacionales, etc... Esto no es más que una somera enumeración para darnos una idea del amplio programa del diálogo que hay que entablar”.*⁹²²

El diálogo, que tiene que ser espiritual, debe tener como objetivo llegar a una comunión con los interlocutores para hacer posible una sociedad más justa porque tanto musulmanes como católicos nos encontramos con los mismos problemas y nos une la fe en el Único Dios al cual sirven los dos.

No hay diálogo sobre el hombre o la sociedad sin una referencia a Dios, esta referencia el católico tiene que manifestarla con toda su vida y así el musulmán podrá comprenderla sabiendo que forma parte de la estructura de su fe. Musulmanes y católicos tienen unos valores más altos que sobrepasan al hombre y que solo existen en Dios.

Existe el peligro de que el diálogo islam-catolicismo abandone el plano espiritual por el plano temporal dejando de ver la acción de Dios en la cultura y en la religión, es necesaria una renovación permanente de la espiritualidad de los católicos y los musulmanes en busca de la Palabra de Dios.

⁹²¹ Secretariado para los no-cristianos, *Musulmanes y Cristianos. Orientaciones para un diálogo entre cristianos y musulmanes*, Tradujo Emilio Galindo Aguilar (Orientations pour un dialogue entre chrétiens et musulmans” publicado en 1979, Editrice Ancora Roma), Madrid, 1971, pág. 109.

⁹²² Secretariado para los no-cristianos, *Musulmanes y Cristianos. Orientaciones para un diálogo entre cristianos y musulmanes*, Tradujo Emilio Galindo Aguilar (Orientations pour un dialogue entre chrétiens et musulmans” publicado en 1979, Editrice Ancora Roma), Madrid, 1971, pág. 111.

Examinando algunos aspectos de la espiritualidad del islam y de la espiritualidad católica estaremos en mejores condiciones para el diálogo, entre estos aspectos se encuentran las relaciones del creyente con Dios, Su Palabra, los Profetas, la oración, etc., son aspectos comunes a ambas religiones que pueden llevar a puntos de encuentro para el diálogo.

Los cristianos tienen en común con los musulmanes la misma visión de Dios que es Uno, Misericordioso, Compasivo, etc.

“Los musulmanes, hemos visto, afirman sin ambigüedad y con fuerza, su fe en el misterio de Dios Uno. Su teología como su culto y la piedad personal insisten sobre este Dios Altísimo, Dueño Impenetrable, sin Igual, Dios Único. El es el Ser Pleno, del que el creyente afirmará tanto más la existencia y la entera supremacía sobre la creación, cuanto que se reconocerá a sí mismo totalmente dependiente de Él y enteramente sumiso a Él. Esta afirmación de la absoluta trascendencia divina –que el musulmán deduce de la Unicidad de Dios –es el alma del Islam. Los cristianos no se sienten extraños a esa expresión de la fe. También ellos reconocen esta trascendencia absoluta de Dios”.⁹²³

El musulmán ve en Dios al Ser Supremo del que todo depende, Legislador que ordena mientras que el católico lo ve como un Padre que es puro amor para el ser humano. Los musulmanes invocan la misericordia divina que salva a quien quiere y castiga a quien quiere, el católico espera la misericordia de Dios por el amor que Él tiene a los seres humanos. El musulmán dice ser servidor de Dios, el cristiano además de servidor se siente adoptado como hijo de Dios. En la práctica no hay oposición entre el pensamiento católico y el musulmán, no hay un abismo al nivel del pensamiento espiritual vivido, el cristiano cree todo lo que el musulmán dice de Dios.

Los católicos y los musulmanes están de acuerdo en que Dios habla al hombre por medio de Su Revelación, los católicos destacan la Alianza de Dios con los hombres y los musulmanes la Ley. Los católicos descubren la Palabra de Dios en plenitud en el Nuevo Testamento quedando vigente también el Antiguo Testamento de la Biblia como preparación para el Nuevo y esta Palabra se hace carne en una Persona que es Jesucristo. Los musulmanes descubren la Palabra de Dios en un Libro bajado del cielo que es el Corán.

“Lo que es común por una y otra parte, es el respeto de la Palabra de Dios y el deseo de conformarse a ella. La diferencia viene del hecho que esta Palabra es para los unos una Persona, Cristo; para los otros, un libro, el

⁹²³ Secretariado para los no-cristianos, *Musulmanes y Cristianos. Orientaciones para un diálogo entre cristianos y musulmanes*, Tradujo Emilio Galindo Aguilar (Orientations pour un dialogue entre chrétiens et musulmans” publicado en 1979, Editrice Ancora Roma), Madrid, 1971, págs. 120-121.

*Corán... Notemos, ante todo, que esta oposición no es nueva: Jesús la ha encontrado en su predicación. Es toda la oposición de la Ley antigua y de la Nueva Ley. Jesús ha zanjado el debate afirmando que El no había venido a destruir la Ley, sino a cumplirla, dándole nuevas aperturas, que nos han sido presentadas en las Bienaventuranzas y en el Sermón de la Montaña”.*⁹²⁴

La espiritualidad católica para estar en armonía con el pensamiento musulmán además del respeto por la Palabra Divina deberá tener una actitud de escucha de esa Palabra, una respuesta y una adhesión total porque la Palabra de Dios no es un monologo recibido de Dios sino que el ser humano tiene que dar una respuesta. Es un diálogo humano-divino el que la espiritualidad católica debe expresar orientada hacia al diálogo con el islam. La Palabra de Dios habla hoy aunque a veces los oyentes estén distraídos, es una Palabra dinámica, no está muerta en un texto sino que está presente. La verdadera espiritualidad católica lleva a descubrir la Palabra de Dios viva igual que los musulmanes.

Tanto para el pensamiento católico como para el pensamiento musulmán es muy importante la figura del profeta. Los católicos reconocen la importancia del profeta en el Antiguo Testamento de la Biblia y atribuyen a Jesús y a la Iglesia Católica una misión profética. En el profeta es esencial la función de guía moral y espiritual para los seres humanos y con sus palabras y ejemplo denuncia las injusticias, también predica, revela y anuncia, el profeta es la cumbre del progreso moral y religioso.

Otro punto de encuentro para el diálogo es que la espiritualidad católica y musulmana se vive en comunidad, la comunidad para los musulmanes es la Umma y para los católicos es la Iglesia Católica pero también aquí podemos encontrar algunas divergencias entre cristianos y musulmanes. Los musulmanes limitan la comunidad solamente a los musulmanes y los cristianos no excluyen de la comunidad de los creyentes a los que viven fuera de los límites de la Iglesia Católica. Estas divergencias se pueden resumir en que la comunidad musulmana está dirigida al bien espiritual y temporal de los creyentes y la comunidad eclesial de los católicos está fundada en Cristo para el bien de las personas. Otro punto de desencuentro de los católicos con los musulmanes es la división de los cristianos que es un escándalo para los musulmanes.

“Los musulmanes, en su conjunto, juzgarán con frecuencia a la Iglesia por sus aspectos sociológicos. Por eso conviene hacer resaltar con nuestra vida que la adhesión al mensaje de Cristo exige de nosotros una elección libre que se

⁹²⁴ Secretariado para los no-cristianos, *Musulmanes y Cristianos. Orientaciones para un diálogo entre cristianos y musulmanes*, Tradujo Emilio Galindo Aguilar (Orientations pour un dialogue entre chrétiens et musulmans” publicado en 1979, Editrice Ancora Roma), Madrid, 1971, págs. 124-125.

manifiesta no sólo en lo obligatorio (la observancia de los preceptos), sino también en los supererogatorio (los consejos) que Dios propone a cada fiel (al-fard y al-náfitá)”.⁹²⁵

Otro punto de encuentro para el diálogo entre cristianos y musulmanes es la oración que los musulmanes tiene la obligación de orar cinco veces al día en horas determinadas, no solamente como individuos sino también como miembros de la comunidad islámica, los católicos realizan la oración en diversas ocasiones no determinadas pero ambos adoran al Único Dios, cree el musulmán que su manera de orar es la única digna de Dios.

“A través de nuestras investigaciones intelectuales, necesarias para establecer un diálogo islamo-cristiano con objetividad, debemos descubrir juntos vías de prolongación que conduzcan a la unidad de los corazones y de los espíritus, respetando las grandes orientaciones fundamentales de cada uno”.⁹²⁶

3.3. El Parlamento de las Religiones del Mundo, Chicago, USA año 1993.

Celebrado en Chicago en el año 1993 se formulan normas éticas universales basadas en los preceptos básicos de las grandes religiones y culturas. Con relevancia asiste Hans Küng.

El Parlamento de las Religiones del Mundo contribuyo a que las religiones participantes pusieran en común sus valores éticos. Coincidieron en los siguientes:

Que tanto las tradiciones éticas como las religiosas contienen suficientes elementos éticos que pueden ser entendidos por todos los humanos de buena voluntad, sean religiosos o no.

Las diferencias entre las religiones no deben impedir proclamar públicamente lo que ya les es común y defender el compromiso ético y religioso.

Las religiones por sí solas no pueden resolver los problemas del mundo, pero si pueden conseguir la transformación del corazón del hombre mediante la conversión a una actitud de vida que no los aleje del buen camino.

En todas las partes del mundo hay seres humanos que siguen recibiendo un trato inhumano, ante esto las convicciones éticas y religiosas comunes coinciden que deben

⁹²⁵ Secretariado para los no-cristianos, *Musulmanes y Cristianos. Orientaciones para un diálogo entre cristianos y musulmanes*, Tradujo Emilio Galindo Aguilar (Orientations pour un dialogue entre chrétiens et musulmans” publicado en 1979, Editrice Ancora Roma), Madrid, 1971, págs. 129-130.

⁹²⁶ Secretariado para los no-cristianos, *Musulmanes y Cristianos. Orientaciones para un diálogo entre cristianos y musulmanes*, Tradujo Emilio Galindo Aguilar (Orientations pour un dialogue entre chrétiens et musulmans” publicado en 1979, Editrice Ancora Roma), Madrid, 1971, pág. 134.

recibir un trato humano. Toda persona posee una dignidad inviolable e inalienable que tiene que ser respetada.

Para actuar de forma humana vale la regla de oro “*No hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti*”⁹²⁷.

Todos los egoísmos son reprobables y le impiden al ser humano ser verdaderamente humano. La responsabilidad individual frente a uno mismo y frente al mundo es un requisito obligatorio para conseguir la autodeterminación y auto realización de una forma legítima.⁹²⁸

Las tradiciones religiosas, basadas en valores compartidos como la fraternidad, la solidaridad y el amor, no debería nunca ser origen de confrontación sino de conciliación, por eso las diferencias religiosas están obligadas a reducir sus diferencias mediante el diálogo y actuaciones concretas.

En lo que se refiere a las religiones monoteístas (judaísmo, cristianismo e islam), a pesar de sus diferencias doctrinales, las tres comparten coincidencias éticas sobre las que se puede establecer un auténtico diálogo interreligioso. Una de esas éticas es la de la justicia.

La justicia y la responsabilidad social son otros valores compartidos por las religiones monoteístas. El judaísmo ha defendido que no hay mejor culto a Dios que la justicia y el amor al prójimo. El cristianismo defiende un estado de justicia para todos cuando habla de la justicia del Reino. En el islam la caridad con el prójimo está entre los cinco pilares y las responsabilidades sociales están basadas en el afecto, el respeto y la solidaridad social. En las tres religiones la creencia en Dios conlleva unos valores éticos con el prójimo.

En el cristianismo, el Reino de Dios anunciado por Jesús implica crear una sociedad basada en la justicia, la verdad, el amor, la paz...En la ética cristiana la ley tiene que ser servidora de los hombres y no su dueña, ya que su objeto es la justicia, la misericordia y la fidelidad. (Mateo 23,23).

En el islam ayudar a los necesitados y la lucha contra las injusticia fue una preocupación en la vida de Mahoma, en su predicación inicial destaco una ética de la justicia y solidaridad social frente al egoísmo y el materialismo. (Corán 2, 177).

⁹²⁷ Cf. Lc 6,31. Mt 7,12

⁹²⁸ Cf. Hans Küng y Karl-Josef Kuschel, *Hacia una ética mundial. Declaración del Parlamento de las Religiones del Mundo*, Editorial Trotta, Madrid, 1994, págs. 21-37.

Es el Segundo Parlamento de las Religiones del Mundo celebrado esta vez en Chicago año 1993. Se convoca esta reunión interreligiosa con el propósito de revivir lo que fue el Parlamento Mundial de las Religiones del año 1893. En este de 1993 se reunieron más de siete mil personas pertenecientes a una amplia variedad de religiones y comunidades espirituales. Este encuentro se plasmó en el documento denominado *“Hacia una ética global: una declaración inicial”*. El Parlamento ofreció una declaración de los principios éticos fundamentales compartidos por las tradiciones religiosas y espirituales del mundo.

El documento afirma: sus firmantes son hombres y mujeres que profesan los preceptos y prácticas de las diversas religiones del mundo. Un conjunto de valores esenciales comunes se encuentra en las enseñanzas de las religiones y que éstas forman la base de una ética global. Esta verdad ya es conocida, pero todavía no es vivida en el corazón y la acción.

Existen antiguas guías para el comportamiento humano que se encuentran en las enseñanzas de las religiones del mundo y que representan la condición para un orden mundial sostenible.

Cuatro exigencias universales básicas de una ética de mínimos que ofrecen un fundamento para la ética global:

- No matar.
- No robar.
- No mentir.
- No abusar de los demás.

Se propone cuatro compromisos basados en los principios anteriormente mencionados:

- Compromiso con una cultura de la no violencia y el respeto por la vida.
- Compromiso con una cultura de solidaridad y de orden económico de libre mercado con correcciones de justicia distributiva.
- Compromiso con una cultura de la tolerancia a la diferencia y al mismo tiempo de la responsabilidad personal.
- Compromiso con una cultura de derechos equitativos y de asociación libre entre hombres y mujeres.⁹²⁹

⁹²⁹ Cf. https://mbarral.webs.ull.es/pr_historia.pdf

CONCLUSIONES

Se puede afirmar claramente que entre catolicismo e islam existen muchos puntos en común que harían posible un diálogo.

El punto en común entre el islam y el catolicismo es que son dos religiones que creen en el mismo Dios y ambas tienen su origen en la fe de Abraham. Las dos religiones dicen ser continuadoras de los profetas del Antiguo Testamento contenido en la Biblia y posteriormente en el Corán.

Tenemos que definir bien las bases conceptuales e ideológicas para el diálogo entre catolicismo e islam.

La primera base elemental conceptual de coincidencia entre el universo cristiano e islámico es la fe en un solo Dios. Este Dios es trascendente, creador y origen de todo cuanto existe, fundamento de todo y que se ha revelado a la humanidad.

Cómo ese Dios único sea concebido en cada paradigma conceptual religioso lo ponemos entre paréntesis.⁹³⁰ No entramos en ello precisamente para poder dialogar. En cada confesión religiosa y su lenguaje, Dios tiene un nombre distinto (yahvé, allah, abbá) que es el mismo Dios y no es obstáculo ninguno para afirmar lo anterior. Debemos destacar lo elemental de coincidencia entre ambas confesiones.

Ésta fe hay obviamente que considerarla no solo en el plano personal sino además en el comunitario, constituido por las estructuras religiosas respectivas.

La segunda base elemental conceptual es que este mismo Dios pide a los creyentes, de entrada, en su ámbito personal, un comportamiento ético con el hermano como valor de vida. En el Corán y en los Evangelios está clarísimo. La preocupación por las personas desfavorecidas (vg. viudas, huérfanos, emigrantes...) es común a ambas confesiones.

Desde éste ámbito personal, partiendo de una ética de mínimos se impele desde la fe a caminar a una ética de máximos, es decir, de promover valores.

La tercera base elemental conceptual es, que por todo ello, las respectivas comunidades religiosas, teniendo el imperativo divino ético, deben confluir en una praxis social conjunta de paz, justicia, de valores humanos y de desarrollo de los pueblos.

⁹³⁰ Cf. Hans Küng, *Proyecto de una ética mundial*, Editorial Trotta, Madrid, 1991

Por tanto en éste ámbito de la justicia social⁹³¹ es dónde podemos dialogar cristianismo e Islam. Es posible el diálogo entre un cristiano y un musulmán, poniendo en común su praxis para un mundo mejor desde su conciencia ética, fundada en la fe que tiene en un solo Dios, para un programa de mayor justicia social en nuestro mundo común.

Son muchos los puntos en común que tienen las dos religiones, entre ellos, la oración, el ayuno, la limosna, la defensa del valor ético de la justicia, etc., aunque la forma de practicarlos difiera por su contexto socio-cultural.

Dicho todo lo anterior, nos preguntamos: ¿Existe verdadera y real voluntad política entre las instituciones religiosas de promover el diálogo?

Aunque se han dado y se siguen dando encuentros a niveles nacionales e internacionales, ¿han dado el fruto esperado? ¿Qué podemos esperar de los actuales dirigentes religiosos para que den pasos sinceros de verdadero acercamiento?

Se constatan iniciativas institucionales y de alto nivel que adjuntamos en este trabajo en los distintos Apéndices, que abren panoramas de un futuro mayor acercamiento. Son Documentos que desde el último tercio del s. XX hasta la fecha actual, suponen un diálogo por ambas partes que traducen un interés verdadero.

Se necesitan tener para dicho diálogo unas determinadas actitudes, como son, tender puentes, conocimiento de las comunidades respectivas y de las culturas, desechar recelos y menosprecios, incentivar encuentros religiosos socio-culturales y para el diálogo teológico, relativizar las propias posiciones y colaboraciones en O.N.G que promuevan la praxis común por la justicia.

Sociológicamente se puede afirmar por parte de la mayoría de los creyentes de ambas religiones que no hay mucho interés, más bien indiferencia ante este problema. Y hay minorías radicales y fundamentalistas que más bien se oponen a lo más elemental de la convivencia pacífica y parece que quieren volver a tiempos pasados.

Pero se constata, en los mismos diálogos y en actitudes de las respectivas comunidades religiosas y reflexiones propias de la teología de cada una, que no hay voluntad de relativizar las posiciones propias por miedo a perder la identidad respectiva.

Se han dado iniciativas personales loables. Conociendo ciertamente casos que tienen un interés en el diálogo, pero ¿se quiere de verdad promover iniciativas de

⁹³¹ Cf. parábola del buen Samaritano Lucas 10,29s. Cf. Corán Sura 16,90.

encuentros y diálogos entre ambas religiones que lleguen a un verdadero entendimiento?

Constamos que no se encuentra documentación específica del islam que haga referencia al diálogo con el catolicismo o genéricamente con el cristianismo.

Del islam tenemos la Declaración de Derechos Humanos de la Conferencia Islámica de El Cairo del año 1996 que no se corresponden tal cual con los Derechos Humanos de Occidente. La Declaración de Derechos de Al-Azhar del año 2012 refleja el valor ético de la justicia aunque no hace referencia al diálogo con el catolicismo.

Para este trabajo se ha recabado información y asesoramiento de organismos islámicos como la Comunidad Islámica de España, Musulmanes por la Paz, y encuentros en diversas mezquitas, facilitándonos bibliografía, manifestando cordialidad y algún deseo de diálogo genérico. Igualmente se han consultado páginas web's del islam.

La Iglesia Católica tiene muchos documentos que tratan del diálogo con el islam y su preocupación por el valor ético de la justicia que en este trabajo he reseñado anteriormente con profundidad y de los que deduzco el interés que hay por el tema desde las instituciones vaticanas y sus teólogos.

De todo lo expuesto y reflexionado en este trabajo se ha podido deducir las tres bases conceptuales elementales anteriormente expuestas para el encuentro entre las dos religiones.

El diálogo es posible pero es muy difícil.

En lo fundamental podemos ponernos de acuerdo

En la praxis de justicia social podemos coincidir.

Pero las diferencias socio-culturales, religiosas e históricas, es decir, los paradigmas respectivos de cada confesión hacen que el diálogo se haga muy difícil, casi imposible.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA

- AA.VV (Jostein Gaarder, Victor Hellen, Henry Notaker), *El libro de las religiones*, Editorial Siruela. Biblioteca Gaarder, Madrid, 2009.
- AA. VV. (Luciano Petech; A.F.P. Hulseyé; Herbert JankuhnFranz Altheim; Arnold J. Toynbee),“*Las culturas superiores de Asia Central y Oriente 2*”, Editorial Espasa-Calpe, Madrid, 1987, (Arnold J. Toynbee “Las religiones superiores”).
- AA.VV. (Luciano Petech; A.F.P. Hulseyé; Herbert JankuhnFranz Altheim; Arnold J. Toynbee),“*Las culturas superiores de Asia Central y Oriente 2*”, Editorial Espasa-Calpe, Madrid, 1987, (Arnold J. Toynbee “Las religiones superiores”).
- AZIN Nanji, *La ética islamica*, en Peter Singer, Compendio de ética, Ed. Alianza, Madrid, 1995.
- ARANGUREN José Luis, *Ética*, en Obras Completas,II, Editorial Trotta, Madrid, 1994.
- ABUMALHAM Montserrat, *Ética religiosa y ética civil en el islam*, en Juan José Tamayo-Acosta, *Aportación de las religiones a una ética universal*, Madrid, Editorial Dykinson, Madrid, 2003.
- ABUMALHAM Montserrat, *El islam, de la religión de los árabes a religión universal*, Madrid, Editorial Trotta, 2007.
- ABD EL JALIL Jean (OFM), *Cristianismo e Islam*, Editorial Rialp, Madrid, 1954.
- ARANGUREN José Luis, *Ética y estética en Xabier Zubiri*, Edit. Trotta, Madrid, 1996.
- BOFF Leonardo, *Ética planetaria desde el Gran Sur*, Editorial Trotta, Madrid, 2001.
- BIBLIA DE JERUSALÉN, Editorial Desclee de Brouwer, Bilbao, 1975.
- BRAMON Dolors, *Una introducción al Islam: religión, historia y cultura*; traducción de Lluch Bramón
- BRAMON Dolors, *Una introducción al islam: religión, historia y cultura*, (traducción de Lluch Bramón Rosa, prologo de J. Vernet), Editorial Crítica, Barcelona, 2002.
- BERCHER León, *Al-Risala : La rízala ou épître sur les éléments du dogme et de la loi de l'Islam selon le rite mâlakite*, Argel, 1980.
- BELARBI Belarbi; MERNISSI Fatima y otros, *La mujer en la otra orilla*, Editorial Flor del Viento (Serie: De los Cuatro Vientos), Barcelona, 1996.

- BLAZQUEZ PÉREZ Gabriel, *Introducción al Cristianismo*, Editorial Caparrós Editores (Colección Esprit), Madrid, 1994.
- CORÁN. MINISTERIO DE ASUNTOS ISLÁMICOS, Habices, Propagación y Orientación del Reino de Arabia Saudita (complejo del rey Fahd), *Corán*, (traducción lengua española y comentarios Abdel Ghani Melara Navío) Medina al- Munawwara, Reino de Arabia Saudita, (traducción lengua española).
- CORÁN. Traducción comentada de Raúl González Bórnez, Editado por Fundación Cultural Oriente, Editorial Elhame Shargh, República Islámica de Irán. Supervisado por el Centro de Traducciones del Sagrado Corán. Con el auspicio del Centro para la Organización de la Traducción y Publicación del Conocimiento Islámico. 2010.
- CORTINA Adela, *Ética mínima*, Editorial Tecnos, Madrid, 1986.
- CORTINA Adela, *Ética sin moral*, Editorial Tecnos, Madrid, 1990.
- CORTINA Adela, *Ética aplicada y democracia radical*, Editorial Tecnos, Madrid, 1993.
- CORTINA Adela, *El quehacer ético. Guía para la educación moral*, Editorial Santillana (Ediciones Unesco Colección Aula XXI), Madrid, 1996.
- CORTINA Adela, *Alianza y Contrato. Política, ética y religión*, Editorial Trotta (Colección Estructuras y Procesos. Serie Ciencias Sociales), Madrid, 2005.
- CONFUCIO, (*Chung-Yung o Doctrina del Medio. Capítulo 1.2*), citado por Manuel Yáñez Solana, Edimat Libros (Ediciones Libertarias-Prodhufi, S.A. Calle Bravo Murillo, 37), Madrid, 1999.
- CONFUCIO, (*El Lung-Yu o Comentarios Filosóficos. Libro Primero. Capítulo I. 1*), citado por Manuel CONFUCIO, (*Meng-Tse. Libro Primero. Capítulo I. 1*), citado por Manuel Yáñez Solana, Edimat Libros (Ediciones Libertarias-Prodhufi S.A.), Madrid, 1999.
- CONFUCIO, (*Mencio, Los Cuatro Libros*), Joaquín Pérez Arroyo (Prólogo, Traducción y Notas), Introducción (Mencio y su obra II), Ediciones Alfaguara, Madrid, 1982.
- CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA, año 1993.
- CONSTITUCIÓN PASTORAL DEL CONCILIO VATICANO II “*Gaudium et spes*” sobre la Iglesia en el mundo actual, pág. 539.
- COMPENDIO DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA, Apartado 355, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 2005.

- DÍAZ Carlos , *Manual de Historia de las Religiones*, Ed. Descleé de Brouwer, Bilbao, 1997.
- DERMENGHEM Émile, *Mahomet et la tradition islamique*, Editorial Aux Éditions du Seuil (Maîtres spirituels), Paris, 1958.
- FIERRO Bello Maribel, M., *Al-Andalus: saberes e intercambios culturales*, Barcelona, Icaria, 2001.
- FRADE Fernando, *El Islam y su cuna*, Graficas Rolando S.L., Madrid, 1980.
- GALERA José Antonio, *Diálogo sobre el Islam*, Ediciones Palabra (Colección: Mundo y Cristianismo), Madrid, 2006.
- GAUDEFROY-DEMOMBYNES Maurice, *Mahoma*, Madrid, Ed. Akal, 1990.
- GONZÁLEZ DE CARDEDAL Olegario. Juan Martín Velasco. Xavier Pikaza. Ricardo HIRSCHBERGER Johannes, *Historia de la Filosofía. Tomo I. Antigüedad, Edad Media, Renacimiento*, Editorial Herder, Barcelona, 1985.
- KÜNG Hans: Proyecto de una ética mundial, Editorial Trotta, Madrid, 1991.
- KÜNG Hans y KUSCHEL; Karl-Josef, *Hacia una Ética Mundial. Declaración del Parlamento de las Religiones del Mundo*, Editorial Trotta, Madrid, 1994.
- GORDON S. Mathew, *Entender el islam-Origenes-Creencias-Practicas-Textos sagrados-Lugares sagrados*, Editorial Blume, Barcelona, 2004.
- JAMAL J. Elias, *El Islam*, Ed. Akal, Madrid, 2002.
- JUAN PABLO II, *Centesimus annus*, 35, 3 (1 de mayo de 1991)
- JOMIER Jackes, *Para conocer el Islam*, Ed. Verbo Divino, Estella, 1989.
- LÓPEZ Ortiz José, *Derecho musulmán*, (S. I.), Labor, 1932.
- LÓPEZ AZPITARTE Eduardo, *Hacia una nueva visión de la ética cristiana*, Edit. Sal Terrae, Santander, 2003.
- MAÍLLO Salgado Felipe, *Vocabulario de historia árabe e islámica*, Torrejón de Ardoz, Akal, 1996.
- MARTOS Quesada Juan, *El Mundo Jurídico en al-Andalus*, Madrid, Delta Publicaciones, 1995.
- MASLOW Abraham, *El hombre autorrealizado: hacia una psicología del ser*, Edit. Kairos, 1998.
- MERNISSI Fatima, *El harén político. El profeta y las mujeres*, Éditions Albin Michel S.A., Paris, 1987.
- MOHAMED Charfi, *Islam y libertad: el malentendido histórico*, Ediciones Almed, Granada, 2001.

- MAHNAZ Heudarpoor, *El concepto del amor en el cristianismo y en el islam* (Qom-República islámica de Irán, Edición: Léame Shargh, 2004.
- MUTAHARI, Morteza, *Los Derechos de la mujer en el islam*, Editorial Resalat, Teheran (Iran), 1986.
- NASRI Salhab, *Les valeurs morales de l'Islam*, Editorial Publisud, Paris, 1985.
- NAZIH Ayubi, (Traducción. Ana Herrera), *El islam político: teorías, tradición y rupturas*, Ediciones Bellaterra. Biblioteca del Islam Contemporaneo 3/ Alfonso Carlos Bolado, Barcelona, 1996.
- PAPA FRANCISCO, *Exhortación Apostólica "Evangelii Gaudium"* (La alegría del Evangelio), Editorial San Pablo, Madrid, 2013.
- PAREJA Félix María, *Islamología*; en colaboración con Alessandro Bausani, Ludwig von Hertling; con un apéndice sobre la literatura árabe española por Elías Terés Sadaba, Madrid: Razón y Fe, 1952-1954, 2 v.
- PAREJA Felix María (En collaboration avec L. Hertling-(Munich), A. Bausani (Rome), TH. Bois (Beyrouth), *Islamologie*, Editorial Imprimerie Catholique, Beyrouth (1957-1963), Madrid, 1964.
- PORRA Brotóns Manuel, *La radicalidad evangélica de Carlos de Foucauld*, Editorial San Pablo, Madrid, 2011.
- PIKAZA Xabier, *Las religiones monoteístas: judaísmo, cristianismo, islam*, Editorial SM (Fundación Santa María), 1996.
- PIKAZA Xavier, *Violencia y diálogo de religiones*, Ed. Sal Terrae, Santander, 2004
- RIOSALIDO Jesús, *Compendio de derecho islamico*. Ibn Abi Zayd al-Qayrawani; edición de Jesús Riosalido, Madrid, Editorial Trotta, 1993.
- SAN GREGORIO MAGNO, *Patrología latina*, 76, 890.
- SALAS Antonio, O.S.A., *Biblia y Catequesis-¿Cultura y fe en diálogo?-Antiguo Testamento I de Adán a David*, Editorial Biblia y Fe (Escuela Bíblica), Madrid, 1981.
- SECRETARIADO PARA LOS NO-CRISTIANOS, *Musulmanes y Cristianos. Orientaciones para un diálogo entre cristianos y musulmanes*, Tradujo Emilio Galindo Aguilar (Orientations pour un dialogue entre chrétiens et musulmans" publicado en 1979, Editrice Ancora Roma), Madrid, 1971.
- SINGER Peter, *Ética práctica*, Editorial Cambridge University

- TREVOR Ling, *Las grandes religiones de Oriente y Occidente II (Desde el auge del islam hasta nuestros días)*, Ediciones ISTMO. Colección Fundamentos 25, Madrid, 1968.
- TREVOR Ling, *Las grandes religiones de Oriente y Occidente I (Desde la prehistoria hasta el auge del islam)*, Ediciones ISTMO. Colección Fundamentos 25, Madrid, 1968.
- TOUFIC Fahd, *Las religiones constitutivas en Asia y sus contracorrientes I*, Ed. Siglo XXI, Madrid, 1981.
- TAMAYO Acosta Juan José, *Islam. Cultura, religión y política*, Editorial Trotta, Madrid, 2009.
- TAMAYO Acosta Juan José, *Islam: Aportación de las religiones a una ética universal*, Ed. Dykinson, Madrid, 2003.
- VADET Jean-Claude, *Les idées morales dans l'islam*, Editorial Press Universitaires de France, Paris, 1995.
- VANESS Josef, “*Perspectivas islámicas*”, en Hans Küng, *El cristianismo y las grandes religiones*, Madrid, Ed. Libros Europa, 1987.
- VIDAL Marciano, *Orientaciones éticas para tiempos inciertos*, Edit. Desclee, Bilbao, 2007.
- VIDAL Marciano, *Moral de actitudes*, Edit. PS, Madrid, 2015.
- WAINES David, *El Islam*, Revisión de la traducción y edición española a cargo de Maribel Fierro, traducción de Consuelo Pérez Benítez, Editorial Cambridge University Press, Cambridge, 2002. (Solamente he encontrado este libro de este autor).
- WARE Kallistos, Obispo, *La Iglesia Ortodoxa*, Editorial Ángela, Buenos Aires, 2006.
- YÁÑEZ Solana, Edimat Libros (Ediciones Libertarias-Prodhufi S.A.), Madrid, 1999.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

- AMIGO Vallejo Carlos, *Cristianismo e Islam: génesis y actualidad*, Editorial “Instituto Teológico de Cáceres, Cáceres, 2009.
- ABUMALHAM Montserrat, *El Islam, de religión de los árabes a religión universal*. (Madrid. Ed. Trotta, 2007).
- AGUIRRE Rafael: *Jesús de Nazaret: el amor que lleva a la justicia* (Madrid, Fundación Santa María, 1988)
- ALEU BENÍTEZ José: *La ética de Jesús de Nazaret* (Barcelona, Ed. Clie, 2004).

- AL-TABARI: *Jami al-bayan an ta'will ay al-quran* (Beirut, Dar al- Fikr, 1995).
- ALEU BENÍTEZ José: *La ética de Jesús de Nazaret* (Barcelona, Ed. Clie, 2004).
- ALI, M. M. : *Muhammad the Prophet* (Lahore, 1933).
- ALI, M.M.: *The living Thoughts of the Prophet Muhammad* (London, 1947).
- ALJUNI: *Kitab al-khafa* (Beirut, Dar lhya al-Turath al-Arabi, 1968).
- AA.VV., *Las culturas superiores de Asia Central y Oriente (Historia Universal 2)*, Espasa Calpe, 1985.
- AMIGO VALLEJO Carlos, *Cristianismo e Islam: génesis y actualidad*, Editorial Instituto Teológico de Caceres, Caceres, 2009.
- ARISTOTELES (La gran moral. Moral a Eudemo. Ética a Nicómaco. Política).
- ARMSTRONG Karen, *Los orígenes del fundamentalismo en el judaismo, el cristianismo y el islam*, Editorial Tusquets, Estados Unidos, 2000. Especializada en Religiones Comparadas. Todos sus libros: www.todostuslibros.com/autor/karen-armstrong
- BOFF Leonardo: *Ética planetaria desde el Gran Sur* (Madrid, Ed. Trotta, 2001).
- BRUEGGEMANN, W.: *La imaginación profética* (Santander, Ed. Sal Terrae, 1983).
- BULLIET R.: *The Patricians of Nishapur* (Cambridge: Harvard University Press, 1972)).
- BULLIET R.: *Islam: The View from the Edge* (Nueva York: Columbia University Press, 1994).
- BOFF Leonardo: *Ética planetaria desde el Gran Sur* (Madrid, Ed. Trotta, 2001).
- CAMACHO, I., RINCÓN, R. y HIGUERA, G.: *Praxis cristiana – Opción por la justicia y la libertad*, vol. 3 (Madrid, Ed. Paulinas, 1986).
- CAMPS Victoria: *Historia de la ética*, volumen I (Barcelona, Ed. Crítica, 1987).
- CASSESE, A.: *Los derechos humanos en el mundo contemporáneo* (Barcelona, Ed. Ariel, 1991).
- CHARFI Mohamed: *Islam y libertad* (Granada, Ed. Almed, 2001).
- CAMPS Victoria: *Historia de la ética*, volumen I (Barcelona, Ed. Crítica, 1987).
- CASTILLO José M^a y ESTRADA, Juan A.: *El proyecto de Jesús* (Salamanca, Ed. Sígueme, 1990).
- CERINI M.: *God Who Is Love* (ew York, New York City Press, 1992).
- CORAN, edición preparada por Julio Cortés, *Introducción e índice analítico Jacques Jomier*, Editorial Herder (2ª edición), Barcelona, 1086-2005.

- CORAN, traducción-introducción y notas de Andres Guijarro, Editorial Edaf, Madrid-Mexico-Buenos Aires-Santiago, 2017.
- DAKAKE David y SHAH-KAZEMI, Reza, en AA. VV.: *El islam, el fundamentalismo y la traición al islam tradicional*, Barcelona, Editorial Mandala, 2007.
- DÍAZ Carlos: *Manual de Historia de las Religiones* (Bilbao, Ed. Desclée de Brower, 1997.
- DURÁN VELASCO José F., *El Islam frente a las otras religiones*, Editorial Almuzara, Cordoba, 2012.
- ESPINOZA Benito, *Ethica III*, Alianza Editorial, Madrid, 1984.
- ELORZA Antonio : *Los dos mensajes del islam: razón y violencia*, Ediciones B, S.A., Barcelons, 2008.
- E. O., James, “*Historia de las religiones*”, Alianza Editorial (Humanidades. Libro de Bolsillo, Madrid, 1995.
- ELORZA Antonio, “*Umma. El integrismo en el Islam*”, Alianza Editorial (Ciencia Política. El libro de bolsillo), Madrid, 2008.
- ELORZA Antonio, *Los dos mensajes del islam* (Barcelona, Ediciones B, S.A., 2008).
- FERNÁNDEZ DEL RIESGO Manuel, *Una religión para la democracia*, Editorial Fundación Emmanuel Mounier, Madrid, 2005.
- FERRARI Silvio, *El espíritu de los derechos religiosos*, Editorial Herder, Barcelona, 2004.
- FLORI Jean, *Guerra santa, yihad, cruzada. Violencia y religión en el cristianismo el Islam*, Editorial Universidad de Granada, Granada, 2004).
- GALINDO Florencio, *El fenómeno de las sectas fundamentalistas. La conquista evangélica de América Latina*, Editorial Verbo Divino, Estella (Navarra), 1994.
- GAUDEFROY-DEMOMBYNES Maurice, *Mahoma*, Editorial El. Akal, Madrid, 1990.
- GONZÁLEZ Graciano, *Ética de la Paz*, Editorial Biblioteca Nueva, Madrid, 2007.
- GONZÁLEZ-CARVAJAL Luis: *Ésta es nuestra fe. Teología para universitarios*, Editorial Sal Terrae, Maliaño-Cantabri, 1998.
- GALERA José Antonio, *Diálogo sobre el Islam*, Ediciones Palabra (Mundo y Cristianismo), Madrid, 2006.
- HEYDARPOOR Mahnaz, *El concepto del amor en el cristianismo y el islam*, Qom-República islámica de Irán, Edición: Léame Shargh, 2004).
- HIISCHBERGER Johannes, *Historia de la Filosofía*, Biblioteca Herder (Sección de Teología y Filosofía), Editorial Herder, Barcelona, 1985.

- JASPERS Karl, *Los fundadores del filosofar*, Editorial Tecnos, Madrid, 1995.
- JOMIER Jackes, *Para conocer el Islam*, Editorial Vervo Divino, Estella (Navarra), 1989.
- KATHIR Ibn, *Tafsir al-Quran al-a'zim*, Riyadh: dar al-Salam, 1998.
- KIENZLER Klaus *El fundamentalismo religioso*, Editorial Alianza, Madrid, 2000.
- KÜNG Hans, *El cristianismo y las grandes religiones*, Editorial Libros Europa, Madrid, 1987.
- KÜNG Hans, *Hacia una ética mundial*, Editorial Trotta, Madrid, 1991.
- KÜNG Hans, *Reivindicación de una ética mundial*, Editorial Trotta, Madrid, 2002.
- KÜNG Hans, *El islam, historia, presente, futuro*, Editorial Trotta, Madrid, 2006.
- KÜNG Hans y KUSCHEL Karl-Josef, *Hacia una ética mundial. Declaración del Parlamento de las Religiones del Mundo*, Madrid, Editorial Trotta, Madrid, 1994.
- LEBACQZ Karen, *Justicia en un mundo injusto*, Editorial Herder, Barcelona, 1991.
- MARDONES José María, *10 palabras claves sobre fundamentalismos* (Estella, Ed. Verbo Divino, Estella (Navarra), 1999.
- MÉNDEZ José María, *Curso completo sobre valores humanos*, Editorial PPU, S.A., Madrid, 2007.
- MOTILLA Agustín, *El Islam y Derechos Humanos*, Editorial Trotta, Madrid, 2006.
- MORAND Marcel, *La famille musulmane*, Editorial Typographie Adolphe Jourdan, Alger (Argelia), 1903.
- PANIKKAR Raimon, en TORRADEFLOT Francesc, *Diálogo entre religiones: textos fundamentales*, Editorial Trotta, Madrid, 2002.
- NEMO Philippe, *Ética e infinito*, Editorial Visor, Madrid, 1991.
- PAPA FRANCISCO, Carta Encíclica “Lumen Fidei” (La luz de la fe), Editorial San Pablo, Madrid, 2013.
- PLATÓN (Diálogos).
- PIKAZA Xavier, *Violencia y diálogo de religiones*, Editorial Sal Terrae, Santander, 2004.
- PANIKKAR Raimon, en TORRADEFLOT Francesc, *Diálogo entre religiones : textos fundamentales*, Editorial Trotta, Madrid, 2002.
- PIKAZA Xavier, *Violencia y diálogo de religiones*, Editorial Sal Terrae, Santander, 2004.

- RODRÍGUEZ ZAHAR León, *La revolución islámica-clerical de Irán, 1978-1989*, México, 1991.
- ROSER Nebot Nicolás, *Religión y política; la concepción islámica*, Editorial Madrid,
- Fundación Sapere Aude Colección: Biblioteca de Cultura Islámica, Madrid, 2002.
- SINGER Peter, *Compendio de ética*, Editorial Alianza, Madrid, 1995.
- SAID W. Edward, *Orientalismo*, Random House Mondadori S.A., Sant Andreu de la Barca (Barcelona), 2004.
- SANCHEZ NOGALES José Luis, *El islam entre nosotros. Cristianismo e islam en España*, Biblioteca de Autores Cristianos (BAC) Estudios y ensayos Pastoral, Madrid, 2004.
- TAMAYO Juan José, *Fundamentalismos y diálogo entre religiones*, Editorial Trotta, Madrid, 2004.
- TAMAYO Juan José, *Islam: cultura, religión y política*, Editorial Trotta, Madrid, 2009.
- VERNET Juan, *Corán*, Editorial Planeta S.A., Barcelona, 1991.

APÉNDICES

www.senderoislam.net

<http://senderoislamnet.blogspot.com>

www.miapic.com

miapicristiana@yahoo.es

www.islamweb.net

www.islamespaz.org

Email: ExternalAffairs@ahmadiyya.org

www.funci.org

www.webislam.com

www.sipri.org

En la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo me dicen que visite la biblioteca especializada:

www.tresculturas.org

dirección@tresculturas.org

Centro Internacional de Diálogo (KAICIID).

www.kaiciid.org/es/noticias-eventos/

PONTIFICIO CONSEJO PARA EL DIALOGO INTER-RELIGIOSO

El precursor del actual Pontificio Consejo para el Diálogo Inter-religioso, creado por Juan Pablo II en 1988 con la "Pastor Bonus", fue el Secretariado para los no Cristianos, instituido por Pablo VI en 1964 para promover estudios adecuados y favorecer relaciones amistosas con los seguidores de las religiones no cristianas.

En sus aspectos doctrinales y prácticos, este Secretariado respondía en gran medida a las ideas expresadas en la Declaración conciliar "[Nostra aetate](#)" de 1965. Cuando Juan Pablo II cambió su nombre a Pontificio Consejo para el Diálogo Inter-religioso señaló que el objetivo de este Dicasterio de la Curia Romana era promover y regular las relaciones con miembros y grupos de Religiones que no están incluidas bajo el nombre de cristianas y con aquellos que, de alguna manera, muestran un sentido religioso.

Existe hoy, en el ámbito del Consejo, la Comisión para las Relaciones Religiosas con los Musulmanes, cuyo Presidente es el Cardenal Francis Arinze, también Presidente del Pontificio Consejo. La Comisión fue instituida por Pablo VI en 1974, como una oficina diferente pero relacionada con el entonces Secretariado para los no Cristianos. Su

objetivo era estimular las relaciones religiosas entre musulmanes y católicos, y estaba abierta a la posible colaboración de otros cristianos.

El Secretario del Pontificio Consejo es el Obispo Michael Louis Fitzgerald, M.Afr. y el Subsecretario, el Padre John Bosco Masayuri Shirieda, S.D.B. Cuenta con 46 Miembros, 40 Consultores y un equipo de 8 personas.

Los Oficiales del Consejo y el personal viajan a menudo para participar en encuentros y en conferencias internacionales con representantes de Iglesias cristianas y no cristianas y también reciben a personalidades en sus oficinas vaticanas. Mantienen frecuentes contactos con el mundo del Islam, del Budismo y del Hinduismo. Todos los años envía un mensaje a los musulmanes al final del período de ayuno del Ramadán, firmado por el Cardenal Arinze.

El Consejo también estudia las sectas y los nuevos movimientos religiosos y participa en reuniones con miembros de otras denominaciones cristianas para tratar estos temas. Las últimas reuniones de este tipo fueron promovidas por la Alianza Mundial de las Iglesias Reformadas en colaboración con la Federación Luterana Mundial y el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos.

Las Religiones Tradicionales son otro campo de interés del Pontificio Consejo para el Diálogo Inter-religioso. En 1992, tras su asamblea plenaria, el Consejo escribió una carta sobre la pastoral con estas Religiones. Se publicó en inglés, francés, español y portugués y se envió a las Conferencias episcopales de América, Asia y Oceanía.

El Consejo ha creado la Fundación "Nostra aetate-Becas de Estudio" con el fin de ofrecer ayuda a estudiosos de otras religiones que deseen profundizar su conocimiento sobre el cristianismo para aplicarlo después en la enseñanza, y a otras actividades relacionadas con el diálogo inter-religioso. También publica una revista trimestral llamada "Bulletin" que edita artículos en inglés y en francés.

AUDIENCIA GENERAL INTERRELIGIOSA CON OCASIÓN DEL 50 ANIVERSARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA DECLARACIÓN CONCILIAR "NOSTRA AETATE"

Plaza de San Pedro, Miércoles 28 de octubre de 2015

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

En las audiencias generales hay a menudo personas o grupos pertenecientes a otras religiones; pero hoy esta presencia es del todo especial, por recordar juntos el 50º aniversario de la declaración del Concilio Vaticano II *Nostra aetate* sobre las relaciones de la Iglesia católica con las religiones no cristianas. Este tema ocupaba un lugar central para el beato Papa Pablo VI, que en la fiesta de Pentecostés del año anterior al final del

Concilio había instituido el *Secretariado para los no cristianos*, hoy Consejo pontificio para el diálogo interreligioso. Expreso por eso mi gratitud y mi calurosa bienvenida a personas y grupos de diferentes religiones, que hoy han querido estar presentes, especialmente a quienes vienen de lejos.

El Concilio Vaticano ii fue un tiempo extraordinario de reflexión, diálogo y oración para renovar la mirada de la Iglesia católica sobre sí misma y sobre el mundo. Una lectura de los signos de los tiempos con vistas a una actualización orientada por una doble fidelidad: fidelidad a la tradición eclesial y fidelidad a la historia de los hombres y mujeres de nuestro tiempo. De hecho Dios, que se ha revelado en la creación y en la historia, que ha hablado por medio de los profetas y de forma plena en su Hijo hecho hombre (cf. *Heb* 1, 1), se dirige al corazón y al espíritu de cada ser humano que busca la verdad y las vías para practicarla.

El mensaje de la declaración *Nostra aetate* es siempre actual. Recuerdo brevemente algunos puntos:

- La creciente interdependencia de los pueblos (cf. n. 1);
- la búsqueda humana de un sentido de la vida, del sufrimiento, de la muerte, preguntas que siempre acompañan nuestro camino (cf. n. 1);
- el origen común y el destino común de la humanidad (cf. n. 1);
- la unicidad de la familia humana (cf. n. 1);
- las religiones como búsqueda de Dios o del Absoluto, en las diferentes etnias y culturas (cf. n. 1);
- la mirada benévola y atenta de la Iglesia a las religiones: ella no rechaza nada de lo que en estas religiones hay de bello y verdadero (cf. n. 2);
- la Iglesia mira con estima a los creyentes de todas las religiones, apreciando su compromiso espiritual y moral (cf. n. 2);
- la Iglesia, abierta al diálogo con todos, es al mismo tiempo fiel a la verdad en la que cree, comenzando por la verdad de que la salvación que se ofrece a todos tiene su origen en Jesús, único salvador, y que el Espíritu Santo actúa como fuente de paz y amor.

Son muchos los eventos, las iniciativas, las relaciones institucionales o personales con las religiones no cristianas de estos últimos cincuenta años, y es difícil recordarlos todos. Un hecho particularmente significativo fue el encuentro de Asís del 27 de octubre de 1986. Este fue querido y promovido por san Juan Pablo ii, quien un año antes, es decir hace treinta años, dirigiéndose a los jóvenes musulmanes en Casablanca deseaba que todos los creyentes en Dios favorecieran la amistad y la unión entre los hombres y los pueblos (19 de agosto de 1985). La llama, encendida en Asís, se extendió por todo el mundo y constituye un signo permanente de esperanza.

Una especial gratitud hacia Dios merece la auténtica transformación que ha experimentado en estos 50 años la relación entre cristianos y judíos. Indiferencia y

oposición se han transformado en colaboración y benevolencia. De enemigos y extraños nos hemos convertido en amigos y hermanos. El Concilio, con la declaración *Nostra aetate*, trazó la vía: «sí» al redescubrimiento de las raíces judías del cristianismo; «no» a cualquier forma de antisemitismo y condena de toda injuria, discriminación y persecución que se derivan. El conocimiento, el respeto y la estima mutua constituyen el camino que, si bien vale en modo peculiar para la relación con los judíos, vale análogamente también para la relación con las otras religiones. Pienso de modo particular en los musulmanes, que —como recuerda el Concilio— «adoran al único Dios, viviente y subsistente, misericordioso y todo poderoso, Creador del cielo y de la tierra, que habló a los hombres» (*Nostra aetate*, 3). Estos se refieren a la paternidad de Abraham, veneran a Jesús como profeta, honran a su Madre virgen, María, esperan el día del juicio, y practican la oración, la limosna y el ayuno (cf. *ibid*).

El diálogo que necesitamos no puede ser sino abierto y respetuoso, y entonces se revela fructífero. El respeto recíproco es condición y, al mismo tiempo, fin del diálogo interreligioso: respetar el derecho de otros a la vida, a la integridad física, a las libertades fundamentales, es decir a la libertad de conciencia, pensamiento, expresión y religión. El mundo nos mira a nosotros los creyentes, nos exhorta a colaborar entre nosotros y con los hombres y las mujeres de buena voluntad que no profesan ninguna religión, nos pide respuestas efectivas sobre numerosos temas: la paz, el hambre, la miseria que aflige a millones de personas, la crisis ambiental, la violencia, en particular la cometida en nombre de la religión, la corrupción, la degradación moral, la crisis de la familia, de la economía, de las finanzas y sobre todo de la esperanza. Nosotros creyentes no tenemos recetas para estos problemas, pero tenemos un gran recurso: la oración. Y nosotros creyentes rezamos. Tenemos que rezar. La oración es nuestro tesoro, a la que nos acercamos según nuestras respectivas tradiciones, para pedir los dones que anhela la humanidad.

A causa de la violencia y del terrorismo se ha difundido una actitud de sospecha o incluso de condena de las religiones. En realidad, aunque ninguna religión es inmune al riesgo de desviaciones fundamentalistas o extremistas en individuos o grupos (cf. *Discurso al Congreso de EE.UU.*, 24 de septiembre de 2015), es necesario mirar los valores positivos que viven y proponen y que son fuentes de esperanza. Se trata de alzar la mirada para ir más allá. El diálogo basado en el respeto lleno de confianza puede traer semillas de bien que se transforman en brotes de amistad y de colaboración en muchos campos, y sobre todo en el servicio a los pobres, a los pequeños, a los ancianos, en la acogida de los migrantes, en la atención a quien está excluido. Podemos caminar juntos cuidando los unos de los otros y de la creación. Todos los creyentes de cada religión. Juntos podemos alabar al Creador por habernos dado el jardín del mundo para cultivar y cuidar como un bien común, y podemos realizar proyectos compartidos para combatir la pobreza y asegurar a cada hombre y mujer condiciones de vida dignas.

El Jubileo extraordinario de la Misericordia, que está ante nosotros, es una ocasión propicia para trabajar juntos en el campo de las obras de caridad. Y en este campo, donde cuenta sobre todo la compasión, pueden unirse a nosotros muchas personas que no se sienten creyentes o que están en búsqueda de Dios y de la verdad, personas que ponen al centro el rostro del otro, en particular el rostro del hermano y de la hermana necesitados. Y la misericordia a la cual somos llamados abraza a toda la creación, que Dios nos ha confiado para ser cuidadores y no explotadores, o peor todavía, destructores. Debemos siempre proponernos dejar el mundo mejor de como lo hemos

encontrado (cf. Enc. *Laudato si'*, 194), empezando por el ambiente en el cual vivimos, por los pequeños gestos de nuestra vida cotidiana.

Queridos hermanos y hermanas, en lo referente al futuro del diálogo interreligioso, la primera cosa que debemos hacer es rezar. Y rezar los unos por los otros: ¡somos hermanos! Sin el Señor, nada es posible; con Él, ¡todo se vuelve posible! Que nuestra oración —cada uno según la propia tradición— pueda adherirse plenamente a la voluntad de Dios, quien desea que todos los hombres se reconozcan hermanos y vivan como tal, formando la gran familia humana en la armonía de la diversidad.

CONSEJO PONTIFICIO PARA EL DIÁLOGO INTERRELIGIOSO SEXTO COLOQUIO. DECLARACIÓN CONJUNTA DEL CONSEJO PONTIFICIO PARA EL DIÁLOGO INTER-RELIGIOSO (VATICANO) Y EL CENTRO PARA EL DIÁLOGO INTER-RELIGIOSO DE LA CULTURA Y ORGANIZACIÓN ISLÁMICA (TEHERÁN, IRÁN)

Roma, 28-30 de abril de 2008.

El Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso (Vaticano) y el Centro para el Diálogo Interreligioso de la Organización de Cultura y Relaciones Islámicas (Teherán, Irán) celebraron su sexto Coloquio en Roma del 28 al 30 de abril de 2008 bajo la presidencia conjunta de Su Eminencia, el Cardenal Jean -Louis TAURAN, Presidente del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, y Su Excelencia el Dr. Mahdi MOSTAFAVI, Presidente de la Organización de Cultura y Relaciones Islámicas.

La delegación del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso se compuso de la siguiente manera:

- Su Excelencia el Arzobispo Pier Luigi CELATA
- Su Excelencia el Arzobispo Ramzi GARMOU
- El Reverendo Monseñor Khaled AKASHEH
- Reverendo Monseñor Prof. Piero CODA
- Reverendo Padre Prof. Michel FÉDOU, SJ
- Prof. Vittorio POSSENTI
- Dra. Ilaria MORALI

La delegación de la Organización Islámica de Cultura y Relaciones estaba compuesta de la siguiente manera:

- Hojjat al-Islam Dr. Mohammad Jafar ELMI
- Hojjat al-Islam Dr. Mohammad MASJEDJAMEI
- Dr. Abdolrahim GAVAH
- Hojjat al-Islam Dr. Seyyed Mahdi KHAMOUSHI
- Hojjat al-Islam Dr. Hamid PARSANIA
- Dr. Rasoul RASOULIPOUR
- Sr. Mohsen DANESHMAND

Los participantes, con la ayuda de seis documentos presentados por tres académicos de cada lado, examinaron el tema *Fe y razón en el cristianismo y el islam*, que se desarrolló a través de tres subtemas desde el punto de vista de los católicos y los chiítas musulmanes: 1) *Fe y razón: ¿Qué relación?* 2) *Teología / Kalam como indagación sobre la racionalidad de la fe*; 3) *La fe y la razón frente al fenómeno de la violencia*.

Y al final de la reunión los participantes acordaron lo siguiente:

1. La fe y la razón son dones de Dios para la humanidad.
2. La fe y la razón no se contradicen entre sí, pero la fe en algunos casos puede estar por encima de la razón, pero nunca en contra.
3. La fe y la razón son intrínsecamente no violentas. Ni la razón ni la fe deben ser usadas para la violencia; desafortunadamente, ambos han sido a veces mal utilizados para perpetrar violencia. En cualquier caso, estos eventos no pueden cuestionar la razón o la fe.
4. Ambas partes acordaron cooperar aún más para promover la religiosidad genuina, en particular la espiritualidad, para alentar el respeto por los símbolos considerados sagrados y promover los valores morales.
5. Los cristianos y los musulmanes deben ir más allá de la tolerancia, aceptar las diferencias, mientras se mantienen conscientes de los puntos en común y agradecen a Dios por ellos. Están llamados a respetarse mutuamente, condenando así la burla de las creencias religiosas.

6. Se debe evitar la generalización cuando se habla de religiones. Las diferencias de confesiones dentro del cristianismo y el islamismo, la diversidad de contextos históricos son factores importantes a considerar.

7. Las tradiciones religiosas no pueden ser juzgadas sobre la base de un solo versículo o un pasaje presente en sus respectivos libros sagrados. Una visión holística, así como un método hermenéutico adecuado, son necesarios para una comprensión justa de ellos.

Los participantes expresaron su satisfacción con el nivel de las presentaciones y los debates, así como con el ambiente abierto y amistoso durante el coloquio.

Los participantes se sintieron honrados y complacidos de ser recibidos al final del coloquio por Su Santidad el Papa Benedicto XVI, quien estaba particularmente satisfecho con la elección del tema y el lugar de la reunión.

El próximo coloquio se celebrará en Teherán dentro de dos años, precedido por una reunión preparatoria.

**CONSEJO PONTIFICAL PARA EL DIÁLOGO INTERRELIGIOSO.
DECLARACIÓN FINAL AL FINAL DE LA REUNIÓN ANUAL DEL COMITÉ
MIXTO PARA EL DIÁLOGO DEL CONSEJO PONTIFICAL
DE DIÁLOGO INTER-RELIGIOSO Y EL COMITÉ PERMANENTE DE AL-
AZHAR PARA EL DIÁLOGO ENTRE LAS RELIGIONES MONOTEÍSTICAS
(ROMA, 24-25 DE FEBRERO)**

El Comité Conjunto de Diálogo, establecido en 1998, celebró su reunión anual en Roma el martes 24 y el miércoles 25 de febrero de 2009; fue presidida conjuntamente por Su Eminencia el Cardenal Jean-Louis Tauran, Presidente del [Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso](#), y por el Profesor Sheikh Ali Abd al-Baqi Shahata, Secretario General de la Academia de Investigación Islámica de al-Azhar, El Cairo, Egipto.

La delegación católica fue la siguiente:

- El arzobispo Pier Luigi Celata,
secretario del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso ;
- Monseñor Khaled Akasheh,
Jefe de la Oficina para el Islam, Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso ;
- Dr. Bernard Sabella,
Profesor Emérito Asociado de Sociología, Universidad de Belén.

La delegación de al-Azhar estaba compuesta por:

- El profesor Sheikh Ala 'al-Din Muhammad Isma'il al-Ghabashi *Imam de la gran mezquita de Roma* ;
- Profesor Sheikh Hamdi Muhammad Dasouqi al-Atrash, *Imam de la mezquita de Ostia (Italia)* .

Los participantes escucharon el tema " La promoción de una pedagogía y una cultura de paz con referencia particular al papel de las religiones" desde el punto de vista católico por Bernard Sabella y desde el punto de vista islámico por el jeque Ali Shahata.

Los debates tuvieron lugar en un espíritu de respeto mutuo, apertura y amistad. Fueron inspirados por la creencia en la importancia de las buenas relaciones entre cristianos y musulmanes y su contribución específica a la paz mundial.

Los participantes acordaron los siguientes puntos:

1. La paz y la seguridad son muy necesarias en el mundo contemporáneo marcado por muchos conflictos y un sentimiento de inseguridad.
2. Cristianos y musulmanes consideran la paz como un don de Dios y, al mismo tiempo, un fruto del esfuerzo humano. Sin justicia e igualdad entre las personas y las comunidades no se puede lograr una paz auténtica y duradera.
3. Los líderes religiosos, especialmente los musulmanes y los cristianos, tienen el deber de promover una cultura de paz, cada uno dentro de su propia comunidad, particularmente a través de la enseñanza y la predicación.
4. Una cultura de paz debe impregnar todos los aspectos de la vida: educación religiosa, educación, relaciones interpersonales y expresiones artísticas en sus diversas formas. Con este fin, los textos escolares deben ser revisados para que no contengan material que pueda ofender los sentimientos religiosos de otros creyentes, a veces a través de una presentación incorrecta de dogmas, visiones éticas o reconstrucciones históricas de otras religiones.
5. Los medios de comunicación desempeñan un papel prioritario y tienen una importante responsabilidad en la promoción de relaciones positivas y respetuosas entre fieles de diferentes religiones.
6. Reconociendo el fuerte vínculo entre la paz y los derechos humanos, debe prestarse especial atención a la defensa de la dignidad de la persona humana y sus derechos, en particular con referencia a la libertad de conciencia y la religión.

7. Los jóvenes, que son el futuro de todas las religiones y de la humanidad misma, necesitan atención especial para protegerse del fanatismo y la violencia y convertirse en pacificadores para un mundo mejor.

8. Conscientes del sufrimiento sufrido por los pueblos de Medio Oriente debido a conflictos no resueltos, los participantes, con respecto a la competencia de los líderes políticos, solicitan hacer uso, a través del diálogo, de los recursos del derecho internacional para resolver los problemas que conciernen a la verdad y la justicia

Agradecidos a Dios Todopoderoso por los abundantes frutos de esta reunión, los participantes acordaron celebrar la próxima reunión del Comité en El Cairo, del martes 23 al miércoles 24 de febrero de 2010.

Jeque Ali Abd al-Baqi Shahata
Jefe de la delegación de al-Azhar

Cardenal Jean-Louis Tauran
Jefe de la delegación católica

CONSEJO PONTIFICAL PARA EL DIÁLOGO INTERRELIGIOSO
DECLARACIÓN FINAL DE LA REUNIÓN ANUAL DEL COMITÉ
MIXTO PARA EL DIÁLOGO DEL COMITÉ PERMANENTE DE AL-
AZHAR PARA EL DIÁLOGO ENTRE LAS RELIGIONES
MONOTÉÉTICAS Y EL CONSEJO PONTIFICAL PARA EL DIÁLOGO
INTERRELIGIOSO
(CAIRO, 25-26 DE FEBRERO DE 2008)

Declaración final

- Creer en el papel de las religiones monoteístas en proporcionar una base firme para los valores de paz, verdad, justicia, buen comportamiento y cooperación en el desarrollo y uso de los recursos de la tierra en beneficio de toda la humanidad, logrando así la fraternidad y la paz. y felicidad para todos los pueblos;
- Afirmando que es importante que estos nobles principios y valores ejemplares guíen el comportamiento humano, especialmente en la actualidad cuando los límites y las distinciones entre los pueblos están disminuyendo y el fenómeno de la violencia, el extremismo, el terrorismo está aumentando, junto con el desprecio por las religiones, los valores religiosos. y todo lo que se considera sagrado;

- Teniendo en cuenta el lugar de al-Azhar al-Sharif, su historia y su papel destacado dentro del mundo islámico;
- Teniendo en cuenta también la tarea específica del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso dentro de la Iglesia Católica;
- Reconociendo en ambos lados la importancia del conocimiento mutuo y de la búsqueda de un terreno común entre las dos religiones como base para una cooperación más amplia y mejores relaciones;
- El Comité Conjunto celebró su reunión anual en la sede de al-Azhar el lunes 25 de febrero y el martes 26 de febrero de 2008, bajo la presidencia conjunta del Profesor Sheikh Abd al-Fattah Alaam, *Wakil* de al-Azhar, y el Presidente del Comité Permanente de Al- Azhar para el diálogo con las religiones monoteístas, y su eminencia el cardenal Jean-Louis Tauran, presidente del Consejo pontificio para el diálogo interreligioso.

El Comité, con la ayuda de los documentos presentados por el Reverendo Padre René-Vincent de Grandlaunay y el Profesor Abdallah Mabrouk al-Naggar, examinó el tema de *Fe en Dios y Amor del prójimo como los fundamentos para el diálogo interreligioso* .

Durante sus intercambios, el Comité subrayó los principios comunes y enfatizó los valores espirituales y morales compartidos. Estos ayudan a formar la conciencia e iluminar la razón, brindando orientación para el pensamiento y el comportamiento, en particular con respecto a las relaciones con los hermanos y hermanas de la otra religión. El Comité también discutió la cuestión de la libertad de expresión, señalando que nunca puede justificar dañar los sentimientos de las personas en asuntos religiosos, creando relaciones tensas y destruyendo el amor fraternal.

El Comité condenó enérgicamente la nueva publicación de caricaturas ofensivas y el creciente número de ataques contra el Islam y su Profeta, como también otros ataques contra la religión. Se tomó nota de las [palabras del Papa Benedicto XVI, en un discurso ante el Embajador de Marruecos ante la Santa Sede](#) , en el que expresó su convicción de que: "para favorecer la paz y el entendimiento entre los pueblos y los seres humanos, es necesario que se respeten sus religiones y símbolos, y que los creyentes no sean objeto de provocaciones que dañen su compromiso y sentimientos religiosos "(20 de febrero de 2006).

Los miembros del Comité expresaron su satisfacción por el acuerdo alcanzado, considerando que esto es un estímulo para seguir dialogando.

Al final de la reunión, los participantes acordaron las siguientes recomendaciones:

1. afirmar que todas las religiones respetan la dignidad y el honor de la persona humana sin tener en cuenta la raza, el color, la religión o la convicción, y condenan cualquier ofensa contra la integridad personal, la propiedad y el honor;
2. para fomentar el verdadero respeto por las religiones, creencias, símbolos religiosos, libros sagrados y todo lo que se considere sagrado: los líderes religiosos, tanto musulmanes como cristianos, así como intelectuales y educadores, deben hacer todo lo posible por inculcar estos valores en sus actividades en lugares de aprendizaje y en todos los niveles de la sociedad;
3. hacer un llamamiento a los responsables de los medios de comunicación, ya sean escritos o difundidos, en todos los países, para que estén atentos a que la libertad de expresión no se tome como pretexto para ofender religiones, convicciones, símbolos religiosos y todo lo que se considere sagrado, pero más bien oponerse al extremismo, para fomentar la aceptación mutua, el amor y el respeto por todos, independientemente de su religión;
4. Fomentar el intercambio de puntos de vista sobre asuntos de interés común que puedan surgir.
5. evaluar la aplicación de estas recomendaciones durante las próximas reuniones del Comité.

El Comité acordó que la próxima reunión se celebraría en Roma, del 24 al 25 de febrero de 2009.

Su Eminencia el Cardenal
Jean-Louis TAURAN
Presidente del Consejo Pontificio
para el Diálogo Interreligioso

Profesor Sheikh
Abd al-Fattah Muhammad ALAAM
Presidente del Comité para el Diálogo
Al-Azhar

DECLARACIÓN DEL COMITÉ MIXTO ISLÁMICO-CATÓLICO

15 de abril de 2002

Lo que sucedió y sigue ocurriendo en Tierra Santa no puede dejar a nadie indiferente. Musulmanes, cristianos y judíos, con todas las personas que aman la paz y hombres y mujeres de buena voluntad, están llamados a una acción conjunta para poner fin a esta terrible tragedia y trabajar juntos para establecer una paz justa y duradera. Por lo tanto:

1. Exigimos un alto el fuego inmediato, con la retirada de la máquina de guerra, para salvar vidas, especialmente las de personas inocentes, especialmente los niños, las mujeres y los ancianos.
2. Pedimos que se ponga fin a la destrucción de propiedades, ya sean viviendas u otros edificios, la destrucción de plantaciones y otros medios de subsistencia.
3. Exigimos respeto por los derechos civiles en una situación de guerra; A nadie se le debe negar el acceso al agua, alimentos, atención médica y todas las necesidades de la vida. Condenamos el hecho de que la negativa a tal acceso se utiliza como arma en el conflicto.
4. Pedimos respeto por el carácter sagrado de los Lugares Santos cuya seguridad debe garantizarse.
5. Estamos convencidos de que la violencia genera violencia. La espiral de la violencia debe ser rota. Atestiguamos y argumentamos que el diálogo es la única solución al punto muerto actual. Por lo tanto, pedimos negociaciones que conduzcan a una paz justa

y duradera tanto para israelíes como para palestinos, permitiéndoles vivir en libertad, seguridad y paz en sus respectivos estados independientes.

6. Como creyentes en el Único y único Dios, los cristianos y los musulmanes reconocemos que la paz es el primer regalo del Todopoderoso. Por lo tanto, le pedimos que ore constantemente por la paz y que apoye todas las iniciativas tomadas en esta dirección, así como otras iniciativas dentro de la región o en cualquier otro lugar a favor de una solución pacífica al conflicto.

Obispo Michael L. Fitzgerald

Secretario

Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso

Prof. Dr. Hamid A. al-Rifaie

Presidente del

Foro Internacional Islámico para el Diálogo

INSTITUCIONES ISLÁMICAS

Consejo Musulmán de Cooperación en Europa (CMCE):

Es una entidad de ámbito europeo que pretende representar a los ciudadanos de Europa de religión musulmana ante la administración de la Unión Europea. Fue creado en 1996, en Estrasburgo, donde se encontraba su primera sede. Entre los fundadores destacan la mezquita de Estrasburgo (Francia), el Consejo Supremo de los Musulmanes de Bélgica, la Unión de las Comunidades Islámicas de España (UCIDE) de la Comisión Islámica de España, la mezquita de Adda'wa de París y la Comunidad Religiosa Islámica Italiana (COREIS). En 1997 participó en el proyecto “Un alma para Europa”, enmarcado en el “Diálogo con las religiones, las iglesias y el humanismo”, formando parte del grupo de los asesores políticos de la Comisión Europea.

Sede central: Mezquita Al-Khalil: Rue Delaunoy, 40 Bruxelles 1080 BELGICA.

info@alkhalil.be

Sede en España: Mezquita Abu-Bakr: Calle Anastasio Herrero, 5 Madrid 28020 ESPAÑA

ucide@ucide.org

Musulmanes por la paz:

Su objetivo es hacer partícipes a los musulmanes y musulmanas de los problemas de la sociedad en la que viven y combatir la islamofobia que nace del desconocimiento de los verdaderos valores del islam. Su página web es: <http://ongmusulmanesporlapaz.es/about/>

Su presidente es el Sr. Raul Gonzalez Bornez.

Uno de los objetivos de la ONG Musulmanes por la Paz es ayudar a la sociedad española a comprender mejor a la comunidad musulmana y a eliminar los estereotipos y prejuicios que han arraigado a lo largo de la historia.

Email: ongmpp@gmail.com Teléfono: 91.281.66.80

Musulmanes por la Paz (MPP) surge de la mano de personas conscientes de que el islam es un mensaje de amor hacia todos los creyentes, hacia toda la humanidad y hacia la creación toda, y que los intentos de criminalizar el islam, o de utilizarlo como un pretexto para aterrorizar a las personas, solamente favorece a quienes desean incrementar las desgracias de los seres humanos. Declaramos nuestra voluntad de trabajar desde el Estado español por la paz en el mundo y por la defensa de todos los oprimidos y explotados. Queremos luchar por la dignidad de todos los seres humanos y por la justicia, porque sabemos que no puede existir verdadera libertad mientras no exista verdadera justicia.

Fundación de Cultura Islámica:

www.funci.org

Email: info@funci.org Fax: 91.543.46.73

CONTACTO: Calle Guzman el Bueno, 3-2º dcha. Madrid 28015

La Fundación de Cultura Islámica (FUNCI) es una institución española sin ánimo de lucro, apolítica, aconfesional y científica, constituida en 1982 como organización, ante la necesidad de derrumbar los muros de incomprensión entre el mundo arabo islámico y Occidente. Especializada en la cultura del Al-Andalus, parte de este patrimonio común, modelo de respeto intercultural, como herramienta para promover el entendimiento. La FUNCI trabaja en una doble vertiente: la de favorecer una convivencia intercultural que permita una mayor cohesión social donde las diferencias sumen y la de impulsar acciones de desarrollo sostenible a través de la red “Med-O-Med” en 23 países del mediterráneo.

Centro de altos estudios islámicos:

www.senderoislam.net/Universidad.html

Tiene como objetivo la difusión de la doctrina islámica, para los hispano parlantes, basándose en los métodos más tradicionales establecidos. Depende de este Centro la Universidad Autónoma de Ciencias Islámicas (a distancia) UACI.

Asociación Musulmana en España:

<http://ucide.org> (esta dirección es la misma que la de Unión de Comunidades Islámicas de España).

La Asociación Musulmana en España (AME), es la primera entidad islámica de ámbito estatal, inscrita en el Registro del Ministerio de Justicia desde 1971.

Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas:

<http://feeri.es>

Email: secretario@feeri.net

Teléfonos: 639.793.780- 657.508.527

Junta Islámica:

www.juntaislamica.org

www.juntaislamica.org/publicaciones Centro de Documentación y Publicaciones (CDPI) de la Junta Islámica de España. Teléfono: 957.634.071

correo@juntaislamica.org

secretario@feeri.net

Calle Claudio Marcelo, 17-1º Córdoba 14002

Desde hace más de veinte años la Junta Islámica trabaja en la realización de programas educativos, culturales, sociales y de información general sobre el islam en sus diferentes facetas. Destacamos aquí algunas de las más significativas: Web Islam www.webislam.com es un portal en Internet en español, árabe e inglés y una comunidad virtual, abierta al diálogo y la creación de pensamiento. Presente en la Red desde 1997, es considerada como la referencia más importante en Internet, a nivel mundial y en lengua española sobre el islam y los musulmanes. Recomendada por Microsoft Encarta y elegida como ejemplo de buena práctica intercultural por el grupo de investigación

Agora de la Universidad de Huelva, junto con otras tres universidades europeas. Forma parte de Junta Islámica el Centro de información y consultoría:

Este Centro tiene por objetivo dar respuesta a la creciente demanda de información y asesoría por parte de la sociedad civil, medios de comunicación, profesionales y académicos. En el área de la Educación, Junta Islámica ha llevado un activo trabajo de interlocución con las diferentes Administraciones para la implantación de la enseñanza del islam en los Centros Docentes Públicos. En el ámbito universitario, Junta Islámica junto con la UNED puso en marcha un posgrado titulado “Experto profesional en cultura, civilización y religión islámica”. Otras de sus actividades son: El Instituto Halal de Junta Islámica, El Centro de Documentación y Publicaciones Islámicas (CDPI) y la Red Europea de Medios Islámicos (EMIN, por sus siglas en ingles).

Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE):

<http://ucide.org/es/contactar>

Calle Anastasio Herrero, 5 Madrid 28020.

Es una organización religiosa con sede central en Madrid, integrada por distintas comunidades religiosas islámicas de España, inscrita en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia. Su finalidad es el desarrollo de las actividades religiosas propias del islam. Es cofundadora de la Comisión Islámica de España (CIE), representante ante el Estado Español, y del Consejo Musulmán de Cooperación en Europa (CMCE), órgano representativo ante la Unión Europea. Su presidente es el Sr. Riay Tatary quien forma parte de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa.

Comisión Islámica de España:

La Comisión Islámica de España es el órgano representativo de las comunidades religiosas islámicas ante la Administración para la firma del acuerdo de cooperación con el Estado español aprobado en Ley 26/1992, y su posterior seguimiento. La Comisión Islámica de España se reúne periódicamente con representantes gubernamentales sobre iniciativas legislativas, y con la Dirección General de Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia.

<http://comisionislamicadeespana.org>

Islam es paz (Comunidad musulmana AHMADÍA) y otras web's de islam:

www.islamespaz.org

www.musulmanesporlapaz.org

www.ahmadiyya-islam.org/es/articulos/el-islam-y-la-paz/

<http://islamespaz.org>

www.ahmadiyya.org.uk

Email: ExternalAffairs@ahmadiyya.org

La Comunidad Islámica Ahmadía tiene por objeto conseguir un grupo de hombres bondadosos que sean modelo de rectitud y de virtudes para que ejerzan su influencia sobre la humanidad con sus vidas ejemplares de altas cualidades morales y espirituales y su solidaridad sea motivo de gran bendición, grandeza y consecuencias positivas para el islam.

Ver el artículo siguiente: Judaismo, cristianismo e islam: una tradición común.

www.ahmadiyya-islam.org/es/articulos/judaismo-cristianismo-e-islam-una-tradicion-comun/

Liga del Mundo Islámico, Liga Mundial Islámica o Liga Mundial Musulmana:

www.themwl.org

Cf. Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Liga_del_Mundo_Isl%C3%A1mico

La organización es principalmente sunnita y antisionista, sus principios básicos incluyen: promover la aplicación de la sharia o Ley Islámica por individuos, asociaciones y Estados, predicar el islam de acuerdo a los preceptos coránicos, promover el desarrollo de todos los musulmanes, fomentar la unión entre musulmanes (panislamismo), unir a los eruditos y líderes islámicos, asistir a los peregrinos durante los peregrinajes, defender los derechos de los musulmanes, especialmente aquellos que se encuentran afectados por guerras, etc.

Universidad del al-KARAOUINE ó AL-QARAWIYYIN:

<http://uaq.ma/index.php/>

Email: Karaouine@fez-guide.com

Email: <https://www.fez-guide.com/Listing/the-karaouine-mosque/>

Dirección: Karaouine, Fes Medina, 30.000, Fez, Marruecos

Teléfono: 05.35.75.36.01/ 05.35.70.28.67/ 212.664.817.088

Es una Universidad Islámica situada en Fez (Marruecos). Aspira a formar investigadores, ulemas, imanes, orientadoras y orientadores cualificados que dispongan de métodos y de conocimiento que les faciliten cumplir correctamente sus labores, dicha formación requiere no dejar de prestar atención a los problemas de nuestra época y al conocimiento de sus grandes preocupaciones. Este propósito implica más interés por la enseñanza de las importantes lenguas extranjeras y de la asimilación de la cultura del diálogo y la ruptura con los prejuicios y la ciega imitación de otras tradiciones y culturas ajenas. Es en este contexto que es considerado necesario que los estudiantes de la Universidad de Al-Qarawiyyin conozcan bien las cuestiones relativas al pensamiento islámico en su amplitud y en su lucidez, y que sean portadores de los ideales de la cultura del diálogo. Lo cual permitirá a los estudiantes de esta Universidad tener un espíritu abierto y también poder compartir y convivir con todos contando con todas las herramientas de comunicación disponibles.

Liga de los Estados Árabes:

<http://www.arableagueonline.org/las/index.jsp>

Organización Conferencia Islámica:

<http://www.oic-oci.org>

INSTITUCIONES PARA EL DIÁLOGO

Secretariado Romano para los No-Cristianos:

W2.vatican.va/content/romacuria/es.html

Comisión para las Relaciones Religiosas con los musulmanes. Pontificio Consejo del Diálogo interreligioso.

Pontificio Instituto de Estudios Árabes e Islámicos:

islamochristiano@pisai.it info@pisai.it prefetto@pisai.it etudes.arabes@pisai.it

Viale di Trastevere, 89 Roma 00153 Italia

Islam para todos:

Temas que trata: Saber islam, Corán, Jesús el Mesías, Idioma árabe, Biblioteca, etc.

<http://islamparatodos.org>

Papeles para el progreso:

Temas que trata: ética, justicia, religión, etc.

www.papelesparaelprogreso.com

Escuela Euro Árabe de Granada:

www.ciberuniversidad.com/islam

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED):

www.uned.es/islam

Sociedad Española de Ciencias de las Religiones:

<http://secr.es>

Universidad Complutense de Madrid 28040 Madrid

Fundación Ética Mundial:

<http://eticamundial.com/mx>

Fundación Pluralismo y Convivencia:

www.pluralismoyconvivencia.es

Calle Fernandez de los Rios, 2-1ª planta Madrid 28015

Email: fundación@pluralismoyconvivencia.es

Teléfono: 91.185.89.44 Fax: 91.446.12.27

Depende del Ministerio de Justicia. Mantiene contacto con distintas religiones. En su apartado “Glosario” se haya una relación de estas permitiendo ponerse en contacto con ellas. La Fundación tiene tres líneas de ayuda, dos de ellas dirigidas a las confesiones con Acuerdo de Cooperación y una tercera línea orientada a la financiación de iniciativas promovidas por administraciones públicas, universidades y entidades sin ánimo de lucro.

Instituto Internacional de la Paz (SIPRI):

www.sipri.org

www.sipri.se

<https://www.linguee.es/ingles-espanol/traduccion/sipri.html>

Dirección: Stockholm International Peace

Research Institute SIPRI, Signalistgatan, 9 SE- 16972 SOLNA (SUECIA)

Web's: sipri@sipri.org library@sipri.org internship@sipri.org

El Instituto Internacional de Estocolmo para la investigación de la Paz (también conocido como SIPRI por su sigla en inglés), es un Instituto de Estudios Estratégicos fundado en 1966 con motivo de 150 años de paz ininterrumpida en Suecia. El SIPRI realiza estudios científicos sobre la cooperación y los conflictos con el fin de contribuir a la comprensión de las condiciones necesarias para la resolución pacífica de los mismos y el mantenimiento de una paz duradera.

A través de sus estudios, el SIPRI hace pública información sobre el desarrollo armamentístico, el gasto militar, la producción y comercio de armas, el desarme, los conflictos, su prevención y la seguridad internacional. La difusión de sus resultados se realiza por medio de libros, informes de investigación u otros mecanismos como su página web oficial.

Fundación Tres Culturas del Mediterráneo:

www.tresculturas.org/

Es una entidad adscrita a la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía que tiene como objetivo convertirse en un referente de progreso y tolerancia entre las tres culturas del Mediterráneo. Fue constituida en 1999 por iniciativa de la Junta de Andalucía y el Reino de Marruecos, a los que posteriormente se unieron la Autoridad Nacional Palestina y otras instituciones de Israel. La Fundación edita las revistas Hesperia, Culturas y F3C, además de otras publicaciones científicas y culturales. Tiene su sede en Sevilla con biblioteca ON LINE.

Dirección: Isla de la Cartuja Calle Max Planck, 2 Sevilla 41092 Teléfono: 954.088.030.

Ver el artículo siguiente: "Judaísmo, cristianismo e islam: tres religiones en diálogo:

www.tresculturas.org/noticia/judaismo-cristianismo-e-islam-tres-religiones-en-dialogo/

Centro Internacional de Diálogo (KAICIID):

www.kaiciid.org/es/noticias-eventos/noticias

Conecta institutos religiosos musulmanes y cristianos. Es una organización intergubernamental fundada en el año 2012 por Arabia Saudí, Austria y España. La Santa Sede es el Observador Fundador.

Email: peter.kaiser@kaiciid.org (Peter Kaiser, Director de Comunicaciones y portavoz del Centro Internacional de Diálogo).

Email: saadn@un.org (Nihal Saad, Jefe de Gabinete y Portavoz del Alto Representante de la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas).

El Centro facilita el diálogo y el entendimiento intercultural para mejorar la cooperación, el respeto a la diversidad, la justicia y la paz a nivel individual, institucional, nacional e internacional.

Fundación para las Relaciones Internacionales o el Diálogo Exterior (FRIDE):

<http://fride.org>

Email: fride@fride.org

Contacto en España: Calle Felipe IV nº 9-1º derecha 28014 Madrid

Teléfono: 91.244.47.40

Contacto en Bélgica: 47 Rue de Confédérés 1000 Bruxelles

Teléfono: 0032(0) 2735 5560

Tiene áreas de investigación. Proporciona ideas innovadoras y análisis rigurosos sobre las principales cuestiones de las relaciones internacionales. Su misión es influir en las políticas y prácticas públicas con el fin de asegurar un papel más eficaz de la Unión Europea en su apoyo al multilateralismo, los valores democráticos, la seguridad y el desarrollo sostenible. Para ello cuentan con un equipo de renombrados expertos internacionales, con una gran diversidad multidisciplinar y amplia experiencia. FRIDE tiene oficinas en Madrid y en Bruselas, busca acercar la perspectiva de Europa del Sur a los debates europeos y la perspectiva de la Unión Europea a España. Los principales interlocutores de FRIDE son los encargados de formular las políticas a nivel nacional y en las instituciones europeas líderes de opinión, académicos, expertos, empresarios y representantes de la sociedad civil. La principal contribución a los debates internacionales gira en torno a:

--Las políticas europeas exteriores y de seguridad en el nuevo orden mundial.

--La gran vecindad de la UE hacia el Sur y el Este.

--Las asociaciones estratégicas de la UE y las relaciones con Africa, Asia y las Américas.

Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH):

www.iecah.org

Email: info@iecah.org

Contacto: Calle Jaén, 13-local Madrid 28020 Tel. 91.377.14.98

Este Instituto tiene varias áreas de actividad: Investigación, Asistencia Técnica y Evaluación, Formación y Publicaciones. Tiene varias entidades colaboradoras.

Puentes del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) para el Diálogo con el islam:

<https://sjme.org/puentes-sjm-dialogo-islam>

Email: info@sjme.org

Teléfono: 91.733.54.49// 94.446.59.92

Contacto: Oficina SJM-España. Calle Geranios, 30 Madrid 28029

(Sede Social) Avda. Moncloa, 6 Madrid 28003

El Servicio Jesuita a Migrantes es el ámbito apostólico en que han cuajado más instancias de encuentros con personas e instituciones islámicas y se han ensayado fórmulas diversas de diálogo interreligioso. La reflexión, investigación y docencia sobre estas cuestiones han abierto canales de colaboración entre el SJM y las investigaciones que han realizado por sí o en colaboración con las entidades de UNIJES, del apoyo académico recibido, a partir de los cuestionarios pasados a responsables de esas entidades y de conversaciones subsiguientes. En un segundo momento se analiza el estado de la cuestión, identificando posibles lagunas en la colaboración. De donde sugeriremos algunas líneas que enriquezcan el diálogo interreligioso con musulmanes en la Provincia de España de la Compañía de Jesús.

Fundación Migra Studium:

www.migrastudium.org/locus-espai-interreligios

Fundación Catalana que fomenta el diálogo interreligioso.

Entre Paréntesis:

www.entrparesis.org

Calle Maldonado, 1 Madrid 28006

webmaster@entreparesis.org

Fe,-cultura-justicia de los jesuitas de Madrid. Espiritualidad, justicia, ética, cristianismo, derechos humanos, etc.

Conferencia Episcopal Española:

www.conferenciaepiscopal.es/formulario-de-contacto/

Diálogo Interreligioso

Centro Arrupe (Valencia):

<https://centroarrupevalencia.org/>

director@centroarrupe.com

administrador@centroarrupe.com

<http://centroarrupe.org/dialogo-entre-la-iglesia-catolica-y-el-islam>

Observatorio del Pluralismo Religioso:

www.observatorioreligion.es

info@observatorioreligio.es

Teléfono: 911.85.89.44

El observatorio del Pluralismo Religioso en España es una herramienta de transferencia de conocimiento para la gestión pública de la diversidad religiosa. Su objetivo principal es orientar a las administraciones públicas en la implementación de modelos de gestión ajustados a los principios constitucionales y al marco normativo que regula el ejercicio del Derecho de Libertad Religiosa en España.

Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso con los musulmanes:

<http://w2.vatican.va/content/vatican/it.html>

Cátedra Andaluza para el Diálogo de las Religiones. Facultad de Teología de Granada:

www.teol-granada.com/web/teologia/catedra-andaluza-para-el-dialogo-de-las-religiones

La Facultad de Teología de Granada (España), ha creado la Cátedra Andaluza para el Diálogo de las Religiones, para dar respuesta a la necesidad de abrir un ámbito de estudio, reflexión, diálogo y encuentro entre las diversas tradiciones religiosas actualmente presentes en Andalucía y en España.

Enciclopedia de filosofía ON LINE:

www.philosophica.info

Enciclopedia Libre Universal en Español:

<http://enciclopedia.es.es/>

Google Académico:

<https://scholar.google.es>

Google Académico es un buscador de Google enfocado y especializado en la búsqueda de contenido y literatura científico-académica.

Centro Ecuménico y Diálogo Interreligioso Misioneras de la Unidad:

www.centroecumenico.org

Web: centro2003@centroecumenico.org

Dirección: Calle José Arcones Gil, 37-2 Madrid 28017 Teléfono: 913.675.840

Centro Intercultural Hispano-Árabe:

<http://cihispanoarabe.org/el-circulo>

Email: info@cihispanoarabe.org

Teléfono: 649.489.955

Este Centro se encuentra en Madrid.

Centro MALAIKA (Diálogo Intercultural e Interreligioso) (Asociación Uyamaa):

<http://uyamaa.blogspot.com/p/centro-malaika-html>

Email: centromalaika@yahoo.es

Teléfono: 952.253.463

Dirección: Avenida Ramón y Cajal, 5 Málaga 29014

Centro Malaika de diálogo Intercultural e Interreligioso: El Centro Malaika nace dentro de la Asociación “Uyamaa” como compromiso con los inmigrantes. La inmigración nos interpela con gran fuerza llegando a nuestra tierra personas del extranjero buscando una mejora en su nivel de vida y el de sus familias.

BIBLIOTECAS

www.todostuslibros.com

Diccionario de la Lengua Española: <https://dle.rae.es>

Enciclopedia Británica:

www.britannica.com

Biblioteca Nacional de España:

www.bne.es/Inicio/index.html

Biblioteca Digital Mundial (UNESCO):

<http://www.wdl.org>

Serviço Integrado das Bibliotecas da UC (Universidade Coimbra):

www.uc.pt/sibuc/PesquisaGeral/

Biblioteca do Conhecimento- Online:

www.b-on.pt

Biblioteca Virtual Migel de Cervantes:

www.cervantesvirtual.com

www.cervantes.es

Revista Cultural Biblioteca Islámica:

www.revistaislamica.org

Biblioteca Islámica Ahlul Bait:

www.biab.org

Diferentes temas:

www.guiadelmundo.org/uy/cd/

www.conoze.com

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC):

www.csic.es/index.do

www.csic.es

Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID):

Fue fundada por el ilustre jesuita Félix María Pareja

<http://www.aecid.es/ES/biblioteca> (biblioteca)

www.aecid.es/web/es/bibliotecas/biblio/islamica/ (biblioteca islámica)

Teléfono: +34 91.583.81.00/01/02 Teléfono: 91.583.81.64

Avda. Reyes Católicos, 4 Madrid

CIUDAD DEL VATICANO (Librería Editrice Vaticana):

www.vatican.va

Encuentro interreligioso catolicismo-islam:

VIAJE APOSTÓLICO DE SU SANTIDAD FRANCISCO A

LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS **(3-5 Febrero de 2019)**

Conferencia de prensa del Santo Padre durante el vuelo de regreso a Roma.

DOCUMENTO SOBRE “LA FRATERNIDAD HUMANA PARA LA PAZ

MUNDIAL Y LA CONVIVENCIA”. Firmado por el Papa y el Gran Imán de Al-Azhar.

<https://es.zenit.org/articles/>

Católicos y musulmanes rechazan la violencia en nombre de Dios (Diálogo Interreligioso Catolicismo-Islam):

Declaran asumir la cultura del diálogo. Se constata un deterioro de la ética y un debilitamiento de los valores espirituales. La injusticia causa gran número de enfermos, necesitados y muertos. Promueven la adhesión a los valores morales. El Papa y el Gran Imán condenan los actos terroristas. Defensa de la justicia basada en la misericordia. Se promueve en diálogo entre creyentes.

(Cf. <https://www.aciprensa.com/noticias/catolicos-y-musulmanes-rechazan-la-violencia-en-nombre-de-dios-52737>).

WEB'S DE FILOSOFÍA

www.sefaweb.es/enciclopedia/ (Sociedad Española de Filosofía Analítica SEFA. Enciclopedia de Filosofía).

www.filosofia.org (Filosofía en español).

www.filosofia.net

www.puf.fr (enciclopedia de filosofía)

<https://stanford.library.sydney.edu.au>

<https://plato.stanford.edu> (enciclopedia de filosofía).
www.philosophica.info
www.max-scheler.de
www.maxscheler.com
www.philosophica.info/voces/scheler/Scheler.html
www.philosophica.info/indice-filosofos.html
<http://www.philosophica.info/archivos/2007/voces/scheler/Scheler.html>
www.iep.utm.edu (enciclopedia de filosofía).

OTRAS WEB'S

<https://doctorado.usal.es/es/teseo> (Consulta de Base de Datos de Tesis Doctorales (TESEO)).
<https://www.educacion.gob.es/teseo/>
https://mercaba.org/FICHAS/Islam/islam_y_el_dialogo_interreligioso.htm#A modo de instrucción
<http://dialnet.unirrioja.es> (Buscar tesis doctorales)
dialnet@unirrioja.es
www.buscareligiones.com/islamismo/index5.phtml (Buscador de todas las religiones)
<http://es.metapedia.org> (para buscar información de distintos temas)
<https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada> (para buscar información de distintos temas)
www.foroabraham.org (diálogo interreligioso)
www.manuelbarriosprieto.com (blog)
www.mercaba.org (enciclopedia hispano-católica universal).
www.iniseg.es (Instituto de Estudios Internacionales en Seguridad Global. Universidad On Line en Seguridad y Defensa).
<https://translate.google.es>
<https://es.catholic.net>
Página oficial de la Iglesia Católica y del Estado Vaticano. www.vatican.va

WEB'S DEL ISLAM

www.svida.com (El Sufismo y sus orígenes)
www.caminoalislam.com (Conocer el islam)
<http://islamic.org.uk> (Investigando el islam)
<https://islamqa.info/es/> (Islam preguntas y respuestas)
<http://ieiop.unizar.es/> (Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente Próximo)
www.islamhouse.com/
<https://islamhouse.com/es/> (Islam en los distintos idiomas)
www.islamchile.com (Centro de Cultura Islámica en Chile)
www.islamreligion.com (buscar información sobre el islam)
www.senderoislam.net/articulo017.html
www.madridarabe.es
www.webislam.com
www.dialogueislam-chretien.com